

تفسیر سوره مبارکه الاکثر

یا
نمّوّر جهانی دین مبسّطین اسلام

یکصد و نجاه درس از

استاد المحققین، رئیس المفسرین، فقیه اهل البیت علیهم السلام
حضرت آیه الله العظمیٰ عبّود الدّین رستگار جوّی باری

جلد دوم

www.rastegarjuybari.com

تفسیر سورہ مبارکہ

والعصر

یا
مشور جهانی دین مسین اسلام

یکصد و پنجاه درس از

استاد المحققین، رئیس المفسرین، فقیہ اہل البیت علیہ السلام

حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبود الدین سگار جویباری علیہ السلام

جلد دوم

آية الله العظمى رستگار جو بیاری، یعسوب الدین، ۱۳۱۹ هـ ش.	
تفسیر سورہ مبارکہ والعصر، یا، منشور جهانی دین مبین اسلام / از یعسوب الدین رستگار جو بیاری.	
- قم: دفتر آية الله العظمى رستگار جو بیاری، ۱۳۸۲.	
ISBN 964 - 5927 - 46 - 3 (3VOL.SET)	ج ۳، ۸۰۰۰۰ ریال
ISBN 964 - 5927 - 44 - 7 (جلد دوم)	فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.
	کتابنامه بصورت زیر نویس.
۲. تفاسیر شیعه - قرن ۱۴.	۱. تفاسیر (سررہ عصر)
الف. عنوان	
ت ۵ / ۹۷۳ / ۱۰۲ BP	۲۹۷ / ۱۸

شناسنامه کتاب

نام کتاب: ..... تفسیر سررہ مبارکہ «والعصر» یا منشور جهانی دین مبین اسلام

مؤلف: ..... مفسر بزرگ حضرت آية الله العظمى یعسوب الدین رستگار جو بیاری

جلد: ..... دوّم

قطع: ..... وزیری

تعداد صفحات: ..... ۶۰۰ صفحه

نوبت چاپ: ..... سوّم

تاریخ چاپ: پانزدهم شعبان المعظم سال ۱۴۲۴ هـ ق = بیستم مهرماه سال ۱۳۸۲ هـ ش

محل چاپ: ..... برهان

تیراژ: ..... ۳۰۰۰ دوره

قیمت: ..... دوره سه جلدی ۸۰۰۰ تومان

مرکز پخش: ..... قم، دفتر مؤلف، تلفن: ۷۷۴۲۹۷۲

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب محفوظ و متعلق به دفتر مؤلف می باشد.

تفسیر سورۃ مبارکہ

والعصر

کتابی است علمی، فنی، اعتقادی،
اقتصادی، فقهی، اصولی، استدلالی،
ادبی، تاریخی، تحقیقی، انتقادی،
کلامی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی
و تربیتی ... بر اساس دو منطق
عقل و دین.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَلَا:

«قَاعَلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»

وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

«مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا»

وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»

براستی

اگر انسان، کلام آفریدگار جهان را سرمشق زندگی خود قرار داده
و آنرا بر گفتار علیل مخلوق خاطی مقدم می‌داشت

و

اگر بیان واسطه فیض الهی: معصوم را فرا راه کمال خود انتخاب کرده
و آنرا بر آراء سقیم گیرنده فیض برتری می‌داد
این... نبود که هست ...

پس آنچه که باید باشد غیر از آن است که هست.
اگر انسان دل به آنچه هست نبندد، و در صدد آنچه که باید باشد برآید،
زبان قلم، و قلم زبان کمتر خود را برای تکرار مکررات
بی‌حاصل آماده می‌کند.

تا انسان همت خود را متوجه کیفیت ننماید، نه کمیت
تا تمدن را در طلب تدین نیابد نه تدین را از شعب تمدن
تا دنیا را برای انجام دین نداند، نه دین را دام دنیا
و تا از خودبینی و خودپرستی به حقیقت‌بینی و حق‌پرستی باز نگردد
نمی‌تواند گامی فراتر از هست بگذارد، و خود را از
آنچه هست برهاند و به آنچه که باید باشد برساند.

راه کمال و انحطاط کدام است؟

و

انسان کامل و منحط کیست؟

آفریدگار جهان

دو راه کمال و انحطاط، و دو انسان کامل و منحط را

با دو منظوق و مفهوم در سوره مبارکه

«**والقصص**»

بیان و معرفی کرده است.

هرگاه شریعت و معاد، هدف، و طبیعت و معاش، وسیله قرار گیرند

کمال آفرین، و به عکس آن، انحطاط آورند.

تا فکر و اندیشه انسان از اسارت بی‌دینی محض،

و دینداری غلط بی‌معیار آزاد نشود، توان درك أسرار

دو نظام طبیعت و شریعت را نخواهد یافت.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرَ إِنَّكَ تَبْصُرُ
نَجْمَ الْاَلْدَيْنِ مِنْ جَلْوِ
الصَّلَاةِ تَوَاصُوا
بِالْحَيِّ صَوْفِ الصَّلَاةِ

دومین بخش تفسیر سورة مباركة «والعصر» در پیرامون «الانسان» است

پنجاه درس نیز در بخش دوم:

هر درسی از دروس پنجاهگانه، تحت یک عنوان اصلی است
که بطور متوسط دارای چهار تیترا فرعی می باشد
و مجموع آن به دویست و شصت عنوان رسیده است

☞ انسان کیست؟ چه بود؟ از کجا آمد؟ بکجا آمد؟

☞ برای چه آمد؟ چگونه باید باشد؟ چه بکند؟

☞ انسانیت چیست؟ راه کمال کدام است؟

☞ عقل و نفس و روح ... چیست؟ انسان چگونه می میرد؟

☞ بکجا می رود؟ چگونه زنده می گردد؟

☞ کی و در کجا محاسبه می شود؟

☞ چرا مجازات می گردد؟ چگونه و در کجا می ماند؟

☞ در کجا و تا کی مؤاخذه می شود؟؟؟

درس پنجاه و یکم:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ»

۲۶۱- معنی لغوی انسان، و انسان در قرآن کریم:

چون سوره مبارکه «والعصر» عصاره و مجموعه‌ای است از کل نظام تدوین و شریعت، موضوعش انسانی است که عصاره و مجموعه‌ای است از کل نظام بکوپین و طبیعت، باضافه روح خاص الهی که او را ممتاز و برتری بر تمام ماسوی الله تعالی، و مختار بر سر دو راه و حدفاصل بین دو خط متعکس قرار داده است که با انتخاب یکی، برترین، و با دیگری، پست‌ترین موجود در نظام آفرینش خواهد بود: دو خط متعکس: توحید و شرک، ایمان و کفر، حق و باطل، اخلاص و نفاق، عقل و شهوت، علم و جهل، انسانیت و حیوانیت، صلاح و فساد، سود و زیان، سعادت و شقاوت، خودآشنائی و از خودبیگانگی، چگونه بودن و چگونه زیستن، چگونه ماندن و چگونه مردن، و بایدها و نبایدها و ...

دو خط متعکس: تقوی و فحور، طاعت و طغیان، محبت و عداوت، عدل و ظلم، صبر و بی‌تابی، امانت و خیانت، صداقت و دورویی، صدق و کذب، خیر و شر، شرافت و ذلالت، و فضیلت و رذالت و ...

به همین مناسبت ما بخش دوم تفسیر سوره مبارکه «والعصر» را که انسان در دومین آیه آن قرار گرفته، به انسان اختصاص می‌دهیم، و در پیرامون آن پنجاه درس تحت پنجاه عنوان اصلی که هر یک بطور متوسط دارای پنج عنوان فرعی می‌باشد إجمالاً بحث می‌کنیم: لفظ «انسان» در قرآن کریم (۶۵) بار در (۴۳) سوره آمده است، و کلمه «انسان» اسم جنس است که بر مرد و زن، و بر فرد و جمع از فرزندان حضرت آدم علیه السلام اطلاق می‌گردد.

۲۶۲- اشتقاق و وجه تسمیه انسان چیست؟

ادباء و لغویون در اشتقاق لفظ «انسان» چهار نظر مختلف دارند:

الف: اصل «انسان» انسیان بود که از نسیان بمعنی فراموشی می‌باشد، و انسان از آن رو انسان نامیده شد که بسیاری از امور بایدها و نبایدها را فراموش می‌کند:

باید احسان و خوبیهای خود به دیگران، و بسیاری از مصائب و حوادث و وقایع و عثمهای از دست رفته، و بدیهای دیگران بخود را فراموش کند، و نباید آفریدگر جهان و انبیاء و رسولان و معصومان و مؤمنان و دوستان و اقوام و نعمتهای الهی، و احسان و خوبیهای دیگران به خود، و بسیاری از مصائب و وقایع و حوادث و ... را فراموش نماید، گرچه اکثر قریب به اتفاق افراد انسان در هر مکان و زمان، این معنی را خود رعایت نمی‌کنند، چه اینکه نبایدها را بایدها، و بایدها را نبایدها عمل می‌کنند، که در واقع اسم بی‌مسئولی در این معنی می‌باشد.

ب: انسان مشتق از ایناس است که به معنی رؤیت و نظر و دیدن با چشم سر است که باعث بصیرت، و کمالی برای رؤیت دل، و بینش و علم و احساس می‌گردد، از این رو مردمک (تخیم) چشم را انسان می‌گویند که می‌بیند، و روزه‌ایست برای دیدن دل و درک آن که شاعر می‌گوید:

ر دست دیده و دل هر دو فریاد   که هر چه دیده بیند دل کند یاد

ج: انسان مشتق از نوس به معنی تحرک و فعالیت و سعی و کوشش در ابعاد گوناگون؛ اعتقاد و اقتصاد، معاش و معاد، روحی و جسمی، دینی و دنیوی، و معنوی و مادی می‌باشد.

د: انسان مشتق از انس بمعنی ألقت افراد با یکدیگر، و همزیستی مسالمت آمیز است، از اینرو انسان را مدنی الطبع نامیده‌اند که حیات و قوامش و ... به انس و النبت و اجتماع بستگی دارد.

ایات قرآن کریم، و روایات صحیحه وارده از اهل بیت و حتی صلوات الله علیهم اجمعین معنی اول را تأیید می‌کند که از آن جمله:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «علل» از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «انسان از آن جهت انسان نامیده شد که فراموش می‌کند، و خداوند عزوجل فرمود: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنُوسٍ» طه: ۱۱۵).
یعنی: «و هر آینه ما از پیش با آدم عهد بستیم که فریب شیطان را نخورد، پس آن عهد را فراموش کرد».

و فرمود: «أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً» مریم: ۶۶).
یعنی: آیا بیاد انسان نمی‌آید که ما او را آفریدیم، و حال آنکه او از پیش چیزی نبوده است؟»

۲۶۳- معانی انسان در قرآن کریم:

برای انسان در قرآن کریم (۲۱) معنی آمده که اکثر آنها از قبیل ذکر مصادیق است:

- ۱- مراد از انسان، جنس است، که شامل آدم و حواء و فرزندان آنها از فرد و جمع می‌شود، چون: «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ» که شامل مجموع آنان چه فرد و چه جماعت می‌گردد.
- ۲- انسان تنها بر آدم (ع) اطلاق گردید، مانند: «بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ» السجده: ۷).

یعنی: «خداوند متعال آغاز نمود خلقت آدم (ع) را از گِل»
۳- مراد از انسان تمام بنی آدم، غیر از حواء و عیسی بن مریم (ع) می‌باشد، مثل فرموده آفریدگار جهان:

«إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ» الانسان: ۲

یعنی: «بدرستی که ما آفریدیم فرزندان و نسل آدم (ع) - غیر از حواء و عیسی بن مریم (ع) - را از (آب) نطفه مختلط از زن و مرد از میان صلب پدر و سینه مادر».

که فرمود:

«فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ» الصارق ۵-۷).

یعنی: پس هر انسانی باید به آغاز خلقتش خوب بنگرد که از چه چیز آفریده شده است، از آب نطفه جهنده‌ای آفریده شد که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است.

و هیجده معنی دیگر انسان که از باب ذکر مصادیق بشمار می‌رود، زیرا مراد از آن افراد خاص می‌باشند چون:

ابوطالب علیه السلام و نضر بن حارث، و برصیصاء عابد، و هشام بن المغیره و امیه بن خلف، و قرظ بن عبدالله بن عمرو، و عتبة بن ابی لهب، و أبوجهل، و ابی بن خلف، و عدی بن ربیعة، و عبد الرحمن بن ابی بکر، و سعد بن ابی وقاص، و بدیل بن ورقاء، و أحنس بن شریف، و اسیر بن خلف، و کلدة بن اسیر، و عقبه بن ابی معیط، و عتبة بن ربیعة.

و در روایات و لغت عرب برای انسان، معانی دیگری آمده است که جای ذکرش در بیان مختصر ما نیست.

پس لفظ «انسان» از یکسو تنها بر آدم علیه السلام که چون بذری برای نسل خود می‌باشد طلاق می‌گردد، و از سوی دیگر بر تمام نسل آدم علیه السلام بصورت فرد و جمع اطلاق می‌شود، از آنرو آنان را بنی آدم می‌گویند: «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ» که فرزند بمنزله بناء نسبت به بناء و بانی می‌باشد. إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی در آینده نزدیک بحثی کوتاه اما بسیار عمیق در این رابطه در بیان عالم ذر خواهیم داشت.

۲۶۴- انسان در دو بُعد متضاد:

با یک تقسیم کلی و اعتبار دیگر: انسان در قرآن کریم در دو بُعد متضاد و متفاوت و مختلف عنوان و معرفی شده است:

ألف: مسجود ملائکه، و برتر از فرشتگان، در بالاترین افق کمال انسانی: «آدم» و انسانی کامل از بنی آدم با مراتب کمال، و انسانی فوق کمال که مظهر کمال الهی، راکب بر براق، به آخرین نقطه خط سیر قدوسیان رسیده، و از آنجا با نیروئی که جز

خداوند سبحان و رسولش ﷺ کسی نداند، همه کز ویان را پشت سر گذاشته، و بر تارک اعلی پا نهاده، و به مقام او ادنی و حجب رسیده که جز خداوند سبحان کسی از وراء آن آگاه نیست:

«عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُرْمَةً فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَى فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى» النجم: (۵-۱۰).

یعنی: خداوند بسیار توانا و قادر مطلق، آموخت رسول خاتمش محمد مصطفی ﷺ را در شب معراج به آسمانها و عرش و کرسی و سرادقات تا بحجب ... آموخت او ﷺ را آنچه آموخت، و حال آنکه رسولش ﷺ نه تنها در بالاترین افق نظام آفرینش قرار داشت که فوق افق بود که شرق و غربی نداشت، چه اینکه در آنجا همه واسطه‌ها بکنار رفت، و حای هیچکس غیر از او ﷺ نبود، و تنها او ﷺ واسطه فیض خالق بتمام مخلوق گشت، و تا آنجا که او ﷺ همانند نزدیک شدن تیر بکمانش بخالقش نزدیک شد، پس در چنین نزدیکی با خداوند سبحان، وحی فرمود بنده خود محمد ﷺ بدون فرشته وحی، آنچه را که هیچکس غیر از خداوند متعال و رسولش ﷺ توان درک آنرا ندارد.

آنجا تنها جای مادون خالق، و ما فوق کل مخلوق در نظام هستی بود، او ﷺ مادون کمال مطلق، و ما فوق کمال مخلوق بود که آورنده کمال برای انسان بود، آری آنجا او ﷺ و نفسش امیرالمؤمنین علی ﷺ بود، و کسی غیر از خداوند متعال با آندو نبود.

ب: ساجد بتها، و عابد صنمها، پست‌تر از سنگها و چوبها و ... که با دستش می‌تراشد و آنرا می‌پرستد، پست‌تر از پست‌ترین حیوانات: «يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ» محمد ﷺ: (۱۲) در فکر چگونه ریستن و چگونه زندگی کردن همچون حیوانات ... «إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» الفرقان: (۴۴).

یعنی: نیستند آنها مگر همانند چارپایان بلکه از آنها نادان‌تر و گمراه‌ترند.

نکته قابل توجه و بسیار مهم:

آنکه انسان دارای دو بُعد: جسم، و روح خاص الاهی: «و نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (ص: ۷۲) می باشد، که هرگاه در بُعد مادی و جسمی که مرکب از عناصر چهارگانه است نزول کند از تمام عناصر، پست تر می شود:

ألف: متعقّن تر از آب متعقّن فاضلاب.

ب: آلوده کننده تر از هوای آلوده به بدترین بوها.

ج: بی خاصیت تر از خاک زمین بی حاصل شوره زار.

د: سوزاننده تر از شعله آتشی که شیطان از آن پدید آمد، و از هر حیوانی گمراه تر و خود غافل است از اینکه غافل است، خداوند متعال درباره چنین افراد فرمود:

«أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (الأعراف: ۱۷۹).

یعنی: «آنها همانند چارپایان گمراهند بلکه بسی گمراه ترند، آنها غافلند از اینکه غافلند».

و قلبشان که لطیفترین عضو انسانست، از سنگ، سخت تر می باشد که خداوند سبحان خطاب به آنان می فرماید:

«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً» (البقرة: ۷۴).

یعنی: سپس سخت شد دلهايتان بعد از دیدن معجزات، چون سنگ بلکه سخت تر از سنگ.

و هرگاه در بُعد روحی، سیر صعودی و ترقی نماید از تمام فرشتگان برتر، و از همه کزویان بالاتر خواهد شد که نه تنها عناصر چهارگانه را مهار می کند چون ابراهیم خلیل علیه السلام که آتش را مهار کرد و مانند موسی کلیم علیه السلام امواج آب را شکافت، و در دریای آب عبور کرد، و آب دریا را متوقف نمود، و مثل سلیمان بن داود علیه السلام هوا را مسحّر خود ساخت، بلکه می تواند ماه را بشکافد و دو نیم کند، و آفتاب را برگرداند، و آسمانها را تسحیر نماید، و از عرش و کرسی و سرادقات بگذرد، و به حجب برسد و در آنجا آنها با زبان علی با علی سخن گوید.

اُم کسانی که در آغز یا وسط راه درمانده‌اند، حیوان دو پای باربر خوبی هستند، و کسانی که اصلاً در جاده کمال گام نهاده‌اند گرچه بصورت انسان، و با انسانها زیست کنند، و سخن بگویند و کتاب بخوانند و چیز بدانند و مطلبی بنویسند و... لکن همان هستند که خداوند متعال در قرآن کریم در وصفشان فرمود: «أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (الأعراف: ۱۷۹).

آنچه قرآن مجید بیان میدارد یک واقعیت است نه ناسزا و إهانت، تا دیگران را از اینگونه بودن بر حذر دارد: «ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَمْتَتِعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» (الحجر: ۳).

یعنی: آی رسول ما! آنانرا به خورد و خواب طبیعت و لذتهای حیوانی واگذار تا آمال و اوهام دنیوی آنانرا سرگرم کرده تا نتیجه این کامرانی بیهوده را بزودی در یابند، پس آنها را رها کن تا در چراگاه، چون حیوان بچرند، اینان گرچه بصورت انسان هستند اُمّا در سیرت پست‌تر از پست‌ترین حیوان بشمار می‌روند.

۲۶۵- اما انسان با دید انسان:

معانی و تعاریف بسیاری از صاحب نظران برای انسان شده است که هر کدام با دید خاصی به حقیقت انسان نگریسته و آنرا معنی و تعریف نموده‌اند: انسان شناس و قیافه شناس، روان شناس و جامعه شناس، عالم فیزیکی و عالم شیمی، و عالم تشریح، حکیم و مفسر، محدث و متکلم و فلسفی، ادیب و شاعر و عارف و... هر کدام جداگانه در معنی و تعریف انسان چیزها گفته و اظهار نظرها نموده‌اند:

یکی انسان زنده و دیگری مرده را، یکی صورت انسان و دیگری سیرت را، یکی از راه فعالیت‌های مغزی و دیگری فعل و انفعالات جسمی را، یکی قیافه و دیگری روان را، یکی اعضاء و دیگری افکار را، یکی غرائز و تمایلات و طبایع و استعدادها، و دیگری روابط اجتماعی و اخلاقی را، یکی رفتار و گفتار و کردار، و دیگری محیط و تعلیم و تربیت را، و یکی غذا و آب و هوا، و دیگری اقلیم و... را بررسی کرده است.

عده‌ای نیز گفته‌اند: چون تمام افراد انسان با یکدیگر یکسان نیستند، بلکه هر فردی دارای شخصیت خاص، و تمایلات و خواسته‌های فراوان بلکه بیشمار، و یک سلسله تظاهرات مخصوص بخود دارد که اصل و منشأ آن هنوز برای خود او معلوم نشده است، کسی نمی‌تواند انسان را بیک معنی جامعی که شامل تمام افراد گردد تعریف کند، اگر تمام افراد انسان چون چهار پایان بوده‌اند که همه را بیک یا چند نوع کار محدود وادار نموده، و یک یا چند نوع خوراک معین، و مسکن معلوم برای آنها در نظر می‌گرفتیم، می‌توانستیم یک تعریف جامعی برای او بیان کنیم در حالی که انسان مانند حیوانات نیست، پس نمیتوان انسان را تعریف نمود.

گروهی گفته‌اند: معنی انسان نسبت بزمانها و مکانها و قرن‌ها و دوره‌ها و عصرها و محیط و عادات زندگی، و نوع فکر جامعه متفاوت است، پس یک انسان ممکن است با تغییرات زمان و مکان و عادات و ... معانی مختلفی پیدا کند. دسته‌ای گفته‌اند: باید انسان را از عالم ماده خارج نمود، و ب نظر حقیقت، و دیده دل به انسان نگریست و مورد مطالعه قرار داد تا بتوانیم حقیقت معنی انسان را بشناسیم و بشناسانیم.

و بعضیها: انسان را بادید مادی معنی و تعریف کرده‌اند، و با همان دید راه زندگی خود را انتخاب نمودند، و خود را انسان کامل دانسته‌اند، پس از مدتی بی‌اشتباه خود برده‌اند، و بگونه دیگر معرفی کرده‌اند.

و بعضیها هم اخیراً گفته‌اند: انسان موجودی است ناشناخته، ممکن است در آینده زمان شناخته شود.

شگفت آور آنکه: انسان با همه ادعاهای پرمطراش ... هنوز نتوانسته خود را بشناسد، چه اینکه در صدد شناخت اصولی خود بر نیامده است، و چون خواست، خود را با فکر خویش، نه با کلام خالقش بشناسد، نتوانست، اینک ما بحول و قوه الهی با نور آسمانی: کتاب «قرآن کریم» و سنت: (روایات وارده از اهل بیت و وحی صلوات الله علیهم اجمعین) که تنها راه شناخت اصولی انسان است بسراغ انسان می‌رویم، و در شناخت اصولی باید از پیش از نشأه عنصری: «عالم ذر» آغاز کرد.

درس پنجاه و دوم:

۲۶۶- انسان و عالم ذر:

از دیر زمان تاکنون بحث «عالم ذر» یکی از مشککترین، پیچیده‌ترین و پُرسرو صداترین بحث‌ها بین حکماء و مفسرین و فقهاء و محدثین، و ادباء و محققین، و فلاسفه و متکلمین بوده که مجموع آنان به هشت دسته و گروه کلی تقسیم می‌شوند: گروه اول: می‌گویند: «عالم ذر» همان عالم روح خاصّ الهی است که بر حضرت آدم علیه السلام دمیده شد: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» الحجر: ۲۹.

یعنی: خداوند متعال می‌فرماید: پس زمانی که عنصر آدم را آراسته نمودم، و دمیدم در آن کالبد از روح مخصوص خود را، پس همه ملائکه با شناخت و معرفت بچنین روحی در آدم، جهت حرمت و عظمت آن روح مخصوص از بین ارواح با تواضع و فروتنی او را سجده کرده‌اند.

و خداوند متعال زچنین روح خاصّی، به تعداد نسل آدم علیه السلام که باید تا دامت قیامت بوجود آیند، و از این روح بر آن آبدان دمیده شود إقرار بر بوییت خود، و پیمان عمل بفرامینش از آنها گرفت و جریان را با خطاب به رسول خاتمش صلی الله علیه و آله اینگونه بیان فرمود:

«وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ»
الأعراف: ۱۷۲.

یعنی: وای رسول ما! بیاد آر زمانی را که پروردگار تو عهد و پیمان گرفت از پشت فرزندان آدم «عالم ذر» ذریّه آنها را، و آنان را بر خودشان گوه ساخت که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند: بلی ما بخدائی تو گواهی میدهیم (این عهد و پیمان از انسان در عالم ذر به آن جهت بود) که دیگر در روز قیامت نگویند ما (از این واقعه رستاخیز و یا معرفت بیکتائی خدا) غافل بودیم».

بدون تردید! این عهد و پیمان و اقرار پیش از خلقت انسان، و نشأه عنصری و جسمی آدم علیه السلام بوده است، بنابراین همه بنی آدم تا روز قیامت بطور دستجمعی در «عالم ذر» حضور داشته‌اند، و از آنها عهد و پیمان گرفته شد که بر بوبیت خداوند متعال اقرار کرده و تسلیم باشند.

دسته دیگر: می‌گویند: آفریدگار جهان زمانی که آدم علیه السلام را آفرید در «عالم ذر» از ذراتی که در پشت آدم علیه السلام به تعداد نسلش تا آخر الزمان بود، اقرار و پیمان گرفت، و خطاب به رسول خاتمش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود:

«وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ» الأعراف: ۱۷۲-۱۷۳.

یعنی: و بیاد آر ای رسول ما! زمانی را که گرفت پروردگار تواز پشت فرزندان آدم، نسل آنانرا، و قوار داد نفسهایشان را گواه بر خودشان که: آیا نیستم من پروردگار شما! همه گفتند: آری، گواهییم بر آن.

پس از آنکه خداوند سبحان از تمام نسل آدم علیه السلام اقرار بر بوبیت خود گرفت، حکمت آنرا نیز با خطاب به آنان بیان فرمود و آن دو چیز است:

اول آنکه: مبدا در روز قیامت بگوئید: ما نا آگاه و غافل بوده‌ایم.

دوم آنکه: مبدا بگوئید: همانا پدران ما پیش از ما مشرک بوده‌اند، و ما فرزندان آنها هستیم، و از آنان پیروی نمودیم، آیا ما را بنا درستی پدرانمان مؤاخذه و عذاب مینمائی؟!

نکات قابل توجه:

در اینجا نکات قابل توجه بسیاری بنظر می‌رسد که در بحث مختصر ما، مجال بیان آنها نیست که از جمله آنها:

الف: خداوند سبحان از همه انسانها اقرار بر ربوبیت خود گرفت: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» نه الهییت ... زیرا «عالم ذر» عالم تربیت بود نه عالم تکلیف و عبودیت، و عالم تربیت قبل از بلوغ و تکلیف و عبادت و ... است، و عالم تربیت قبل از تعلیم است.

ب: هر فردی از افراد انسان در عالم ذر گواهی بر نفس خود داده، و اقرار بر ربوبیت رب خود نمود، و اقرار هر فرد، حجت بر نفس خود می‌باشد، و هیچگاه قابل انکار نخواهد بود، زیرا با بودن برهان و آگاهی از آن، بهانه پیروی از پدران قابل قبول نمی‌باشد.

ج: هدف از اقرار و گواه و پیمان گرفتن از آنان در عالم ذر و پیش از نشاء عنصری، دفع دو ادعای آنان می‌باشد که اگر این اقرار نبود جا داشت که در روز قیامت با یکی از دو دلیل خود استدلال کرده و شرک و کفر و ... خود را حق یا لا اقل مجاز دانسته، و استحقاق مؤاخذه و عذاب را از خود دفع سازند

عده ای می‌گویند: خداوند متعال اقرار و پیمان گرفت از ذرات گلی که آدم (ع) را از آن آفرید: «بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ» (السجدة: ۷) آنگاه همه نسل آدم را تا دامنه قیامت به صورت ذراتی از پشت آدم بیرون آورد، و این ذرات دارای استعداد و شعور و ادراک و شایستگی و صلاحیت برای خطاب الهی به آنان و فهم آنها داشته اند، از اینرو خداوند متعال خطاب به آنان فرمود: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ...» سپس این ذرات را به جایگاه اولشان برگردانید از این جهت این عالم «عالم ذر» نامیده شده است.

بعضیها می‌گویند: خداوند سبحان نژاد انسان را از صلب پدران به رحم مادران، و از آنجا به عالم دنیا منتقل می‌کند، و از آنان در خلال حیاتشان در دنیا از خودشان گواه می‌گیرد، و نشانه ربوبیت و یکتائی خود را به آنان می‌نماید که خود فرمود:

«سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (فصلت: ۵۳)

یعنی: هر آینه ما در هر عصر و زمان و مكان می نمایانیم به بنی آدم علامتها و نشانه های ربوبیت خود را که در هر موجودی از موجودات جهان، و در نفسهای خود آنان وجود دارد، تا اینکه بیان و روشن گردد برای آنان که یکتائی پروردگارشان حق است، آیا براستی کفایت نمی کند آنانرا به یکتائی پروردگارشان اینکه او تنها بر هر و همه چیز گواه است

پس مراد از زمان در آیه کریمه: «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ...» دنیا است، و در دو آیه، بسنت آفرینش الهی که بر انسان در دنیا جاری می باشد اشاره رفته است.

و بیان دیگر: ذرات نطفه و اسپرم هائی که از صلب پدران خارج، و در رحم مادران قرار می گیرند، دارای استعداد بینائی و شعور و درک و ... می باشند، زیرا آفریدگار جهان این امور را در آنان بودیعه سپرده و جزء سرشت و طبیعت آدمی، و این همان فطرت و سنت الهی است که بر انسان جاری می باشد، بنابراین سئوال خداوند سبحان از انسان بزبان حال، و آفرینش بوده، و پاسخ انسان نیز بر این منوال می باشد، و اینگونه تعبیر در عرف بسیار است.

بعضی از حکماء گفته اند: از زمین پرس: چه کسی نه رهایت را شکافته؟ و چه کسی درختانت را نشانده؟ و چه کسی میوه هایت را رسانیده است؟ اگر با صدای بلند جوابت نداده با زبان حال پاسخت را خواهد داد. چنانچه خداوند متعال خطاب به آسمان و زمین فرمود: «فَقَالَ هَا وَ لِلْأَرْضِ أَتَيْنَا» فصلت: (۱۱). اما آسمان و زمین با زبان حال گفتند: «قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ» فصلت: (۱۱). آمدیم از روی فرمانبرداری و این عهد و پیمان را هر انسانی در ذات و فطرت خویش، درک و نشانه های آن را در وجود خود دیده و بر خرد و عقل خویش نمایانده و عرضه کرده است.

طائفة پنجم می گویند: خداوند متعال نفس فرزندان آدم را همانند آب آفریده است که مستعد برای پذیرش هر رنگ و بو و مزه می باشد، و استعداد توحید و شرک، ایمان و کفر، و تقوی و فجور و ... را در نطفه انسانی که از آن تعبیر به نفس شده قرار داده است: «وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا» الشمس: (۷-۸).

قرار دادن چنین استعدادی را در نفس انسان، از هنگام ترکیب نطفه در صلب پدر، همان إلهام و گرفتن اقرار و پیمان از آن، بر ربوبیت الهی است.

بنابرین منظور از این پیمان و اقرار، همان استعداد نفس برای قبول توحید است که خداوند متعال آنرا در نهاد هر انسان، و جزء سرشت آدمی قرار داده است، و در هنگام خروج نطفه های انسان از صلب پدر که در واقع ذراتی بیش نیستند این استعداد و آمادگی برای درک حقیقت توحید و ایمان و عبادت در آنها موجود است، پس این عهد و پیمان و اقرار یک امر تدریجی است که از آغاز خلقت بشر تا قیامت ادامه دارد، نه دستجمعی که گروه اول گفته اند.

البته این نظر با توجه به کلمه «إِذْ» که برای زمان ماضی وضع شده، و چهار فعل ماضی: «أَخَذَ- وَأَشْهَدَ- وَقَالُوا- وَشَهِدْنَا» که دلالت بر زمان گذشته و عمل انجام شده دارد، بی اشکال نیست.

و بعضی از مفسرین گفته اند: زمانی که خداوند سبحان آدم عَلَيْهِ السَّلَام را آفرید، تمام فرزندانی را که اراده کرد از نسل و صلب آدم عَلَيْهِ السَّلَام تا روز قیامت بتدریج بیافریند، همه آنها را از پشت آدم بیرون آورد، و در آن زمان همه آنان صلاحیت گفت و شنود را داشته اند، و با این صلاحیت بطور موقت به آنها داده شده بود از این رو مورد خطاب قرار گرفته اند: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» و آنها در جواب «بَلَى» گفتند.

گروه ششم می گویند: بدون تردید! غیر از این نشأء عنصری و این عالم جسم و مادی، عالم دیگری وجود دارد که آن بمنزله جان و روح این عالم است، بلکه هر چه در این عالم مادی پدید می آید، نمود و جلوه ایست از آن عالم، و حقیقتش در آن عالم وجود داشته و دارد، و موجودات نشأء عنصری نسبت بعالم قبلش همانند سایه نسبت بشاخص خود است، اما چون انسان از آغاز زندگی در نشأء عنصری با ماده مانوس شده این سایه را حقیقت پنداشته، و از واقعیت عالم قبل از ماده بی خبر است.

مثنوی میگوید:

مرغ بر بالا پیران و سایه اش می رود بر خاک پیران مرغ و ش

آبلهی صیّاد آن سایه شود میدود چندان که بی مایه شود

آری! وقتی فکر و اندیشه انسان تنها بنشأء عنصری و عالم مادی مانوس شود، عالم قبل از آنرا فراموش خواهد کرد، مانند همان شکارچی نادان و غافل که دنبال سایه مرغ براه افتاده و هر دم تیر را بطرف سایه پرتاب می کند، تیرها به سایه ها می رسد، اما حقیقت مرغ، جان سالم بدر می برد، گاهی صیّاد نادان با سرعت تمام

خود را به سایه می رساند و دست خود را دراز می کند، تا مرغ را بگیرد اما چیزی جز سایه مرغ بدستش نمی رسد، تعجب کنان میگوید: چرا و برای چه این پرنده با این همه تیرکه بطرف او رها کردم نمیافتد؟ چرا؟ باینکه من به او رسیده و دست بر او نهاده ام نمیتوانم بگیرمش؟؟؟

آری اگر صیاد غافل از حقیقت مرغ، و سرگرم بسایه آن، بجای این تیرها که تلف کرده، و این همه دویدها که خود را خسته کرده تنها یکبار سر بالا می کرد و عین مرغ را در بالای سرش در فضا می دید، و چشم تنها بزمین و زیرپای خود نمی دوخت، آن وقت می توانست با یک تیر، مرغ فربه را شکار کند و از آن بهره مند گردد.

۲۶۷- عالم حقائق و تجمع اشیا، قبل از جهان تفرق و صور اشیا:

بدون تردید! عالم دیگری در غیب این عالم ماده و نشأه عنصری است که همه انسانها در آنجا جمع بوده و مورد خطاب الهی قرار گرفته و جوب داده اند، و آن عالم حقائق اشیا و تجمع آنها قبل از جهان تفرق و صور اشیا در نشأه عنصری می باشد، پس هر چه در نشأه عنصری که عالم زمان و مکان است همه در آن عالم جمع بوده اند که بتدریج یکی پس از دیگری بعالم ماده و جسم سرازیر می گردند، و از اینکه همه آنها دستجمعی و یکباره سرازیر این عالم نشده و به تدریج می آیند و می روند، برای این است که عالم مادی گنجایش همه موجوداتی که بالفعل در آنجا جمعند را ندارد، پس باید همه آنها از آن عالم بقدر گنجایش این عالم بتدریج باین عالم بیایند و بروند، و جا برای آیندگان خود خالی کنند که در آنجا تعداد زیادی در انتظار آمدن باینجا نشسته اند.

پس در آن عالم همه بنی آدم از پشتهای هم بیرون کشیده شده و در یک صحنه بسیار وسیع جمع و همه با هم بوده اند که خطاب به آنها شد: «الْأَشْتُ بِرَبِّكُمْ»؟ همه جواب «بلی» داده اند، چه آنهایی که پس از خطاب از آنجا «عالم ذر» باینجا: «دنیا» آمده و رفته اند، و چه آنهایی که هم اکنون در اینجا زنده اند و می روند، و چه آنهایی که در آنجا به انتظار آمدن باینجا نشسته و لحظه شماری می کنند.

گروه هفتم می‌گویند: (عده‌ای از حکماء و برخی از فلاسفه) انسان قبل از عالم ناسوت و نشأه عنصری باید چهار عالم ذر را طی کند:
 أَلَف: عالم لاهوت که عالم اَسْمَاء و صفات است، و آنرا عالم «ذر اول» نام نهاده‌اند.

ب: عالم جبروت که عالم عقول نوریه است، و آنرا عالم «ذر ثانی» دانسته‌اند.
 ج: عالم ملکوت به معنای اخص که عالم نفوس کلیه و آنرا عالم «ذر ثالث» نامیده‌اند.

د: عالم مثال که آنرا مُثُل معلقه، و عالم «ذر رابع» میدانند و می‌گویند:
 در جمیع این عوالم، انسان اعتقاد بیکتائی خداوند متعال داشته و هیچ گونه تردید و انکاری نداشته است، زیرا وجودات در آن مراتب، تبعی و طفیلی محض‌اند، زیرا همه وجود علمی داشته‌ایم، خواه علم عنائی، و خواه علم قلمی، یا لوحی و یا قدری، و همه اینها از صقع (ناحیه) ربوبیت است، و در این عوالم انکاری نبوده بلکه همه انکارها و تردیدها و تشکیک‌ها پس ز آمدن به عالم ماده و نشأه عنصری می‌باشد.

گروه هشتم می‌گویند: (عده‌ای از محققین باولاء و ایمان و تقوی) مراد از آدم که ذکر فرزندان او شده که از پشتهای بیرون کشیده شده‌اند آدم معهود ابوالبشر در نشأه عنصری نیست، بلکه او آدم حقیقی قبل از نشأه عنصری است که آدم اول نامیده شده است، و او حضرت مولی الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) (در مرتبه نوراتیت) است که در این صورت، شخص آدم ابوالبشر معهود نیز از فرزندان آن آدم حقیقی است، و دلیل بر این گفتار آنکه: در آیه کریمه پیمان و اقرار، ذکرى از شخص آدم نیست، بلکه تنها از ذریه آدم عهد و پیمان و اقرار گرفته است، پس اگر مراد، آدم معهود بود باید می‌فرمود: ذریه آدم را از پشت آن آدم بیرون آوردیم، نه اینکه بفرماید: پروردگار تو بنی آدم را از پشته‌شان اخذ نمود، و نامی از شخص آدم بمیان نیاید.

سؤال: در اینجا چند پرسش بنظر می‌رسد:

أَلَف: آیا از خود آدم پیمان و اقرار گرفته شد یا نه؟

ب: اگر گرفته شد، چرا ذکرى از او نیست؟

ج: اگر گرفته نشده چرا؟

د: مگر آدم تافته جدا بافته بوده است؟

پاسخ: بنابراین عقیده، آدم ابوالبشر از بنی آدم بشمار می‌رود، چه اینکه او چون دیگر فرزندان آدم نخستین یعنی حضرت مولی امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) می‌باشد که مولوی درباره‌اش از زبان خودش می‌گوید:

بنگرم سرّ عالمی بینم نهان   آدم و حوا نرسته از جهان

گر به صورت من ز آدم زاده‌ام   من به معنی جدّ جدّ افتاده‌ام

پس از شخص آدم ابوالبشر نیز پیمان و اقرار گرفته شده است، و ناگفته نماند که: تنها پیمان توحید و اقرار به ربوبیت نبوده است، چه اینکه روایات صحیحیه وارده از اهل بیت وحی (علیهم السلام) نبوّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ولایت اهل بیت وحی (علیهم السلام) را نیز مطرح کرده که خطاب چنین بوده است:

«أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكُمْ، وَ عَلِيٌّ أَمِيرُكُمْ؟»

یعنی: آیا من پروردگار شما، و محمد پیغمبر شما، و علی امیر شما نیست؟

همه (آدم و فرزندان) تا قیامت گفتند: بلی.

مثنوی باین معنی اشاره کرده و گفت:

آخرین قرن‌ها پیش از قرون   در حدیث است آخرون السابقون

آخرون السابقون باش ای ظریف   بر شجر سابق بود میوه لطیف

بهر این فرموده است آن ذوفنون   رمز نحن الآخرون السابقون

تا پیش از آدم اسلافش همه   مهتران رزم و هزم و ملحمه

این نسب خود قشر او را بوده است   کز شهنشاهان مه پالوده است

مغز او خود از نسب دور است و پاک   نیست جنسش از سمک کس تا سماک

سؤال: در اینجا این سؤال مطرح است: اگر چنین عالمی وجود داشته، و

چنین پیمان و اقراری، از آدم و فرزندان گرفته شده چرا هیچکس یادش نمی‌آید؟

چطور همه فراموش کرده‌اند؟

پاسخ: جهت فراموش کردن انسان، اینست که: از عالم نور به ظلمت آمده، و از

مقام تجرّد به جهان ماده هبوط کرده، و اقتضای این عالم، نسیان و فراموشی است،

مگر نه اینست که انسان هر اندازه حافظه و استعدادش قوی و هوشیاری اش کامل باشد، در حال بیهوشی یا هنگام خراب همه چیز را فراموش می‌کند؟ انسان (مگر با ایمان و ولاء و تقوی) گرفتار بیهوشی و خوب مادیت و طبیعت این جهان است، پس هرگاه با ولاء و ایمان و تقوی بیدار شد همه چیز آن عالم در یادش می‌آید: «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآ خَشْرٌ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا...».

فاصله بین این دو عالم چندان زیاد نیست، بلکه بسیار نزدیک که فاصله بین آن دو همان فاصله بین صورت و سیرت، و فاصله بین مغز بادم با پوست، و روغن بادم با مغز آن است، آیا برای رسیدن به مغز بادم باید راههای طولانی را طی کرد یا فقط با شکستن بادم به مغزش خواهید رسید؟ آیا برای بدست آوردن روغن بادم تنها فشردن بادم کافی نیست؟

«عالم ذر» در غیب این جهان مادی است، کافیت که زیکسو بصر را کمال بصیرت، و چشم سر را وسیله برای دیدن چشم دل قرار دهید، و از سوی دیگر: چشم سر را از ظواهر مادیات دنیا ببندید، و چشم دل را برای درک اسرار آفرینش بگشائید که البته بستن چشم سر از متاع دنیا (شکم و شهرت و شهرت) و گشودن چشم دل را جهت درک اسرار طبیعت و دیانت کار آسانی نخواهد بود

۲۶۸- تضاد بین فطرت و طبیعت انسان:

مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله آنکه: انسان بر اساس فطرت که مربوط به روح خاص الهی، و عالم لاهوت، و جان و انسانیت او است، حق بین، حق جو، حق پذیر، حق گو و متذکر، و بمقتضای طبیعت که مربوط بجسم و عالم ناسوت، و نشأه عنصری می‌باشد، موهوم بین، موهوم جو، موهوم پذیر، موهوم گو و فراموش کار است چه زیبا گفت شاعر بیدار دل:

دلا یک دم، از خواب بیدار شو	وزین سستی طبع، هشیار شو
چرا مانده‌ای، دور از اصل خویش	چرا نیستی، طالب وصل خویش
چرا آخر ای مرغ قدسی نفّس	همی کرده خوی بخاکی قفس

چه شد گرد و روزی تو ای بینوا
 غریب از دیار حقیقت شدی
 بقید طبیعت شدی پای بست
 بر آفشان تو ای مرغ قدسی مکان
 بخود دربی از این قفس برگشا
 ز پا بگسل این بند دار غرور
 همی ترسم ای مرغ پرکنده بال
 بدور افکن این عالم خاک را
 بتاز تو بر آوج فلک رخس را
 دور بینان بارگاه آلت

ز یاران و احباب گشتی جدا
 گرفتار دام طبیعت شدی
 فراموش کردی تو، عهد آلت
 پسر و بال ز آمیزش خاکیان
 بصقع سماواتیان پرگشا
 بهر تا باوج سرای سرور
 بچنگال زاغان شوی پایمال
 بکن سیرایوان افلاک را
 به بین تو عیان کرسی و فرش را
 بیش از این پی نبرده اند که هست

درس پنجاه و سوم:

۲۶۹- عالم ذر از دیدگاه اهل بیت وحی صلوات الله عليهم اجمعين:

ما در بحث گذشته، نظرات هشت گروه از صاحب نظران در پیرامون «عالم ذر» را اجمالاً بیان کردیم، در بحث امروز می‌خواهیم «عالم ذر» از دیدگاه اهل بیت وحی عليهم صلوات الله را بیان نمائیم، و باید دانست که نظر دسته دوم - که اکثر آنان مفسران خبر، و محدثان اندیشمند، و محققان بنام می‌باشند، و متناسب با معنی اوّل لغوی انسان است، و منافاتی با بعضی از دیگر نظرات ندارد - مستفاد از روایات صحیحۀ وارد از اهل بیت وحی صلوات الله عليهم اجمعين می‌باشد که ذکر همه آنها در بیان مختصر ما نگنجد، پس ما به ذکر متن یا معانی (۸) روایت که دارای نکات بسیار دنیوی می‌باشند، در اینجا بسنده می‌کنیم:

۱- مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف «بحار - کتاب حج و عمره - باب ۴۰» در یک حدیث نسبتاً طولانی از ابی سعید خدری روایت کرده که حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در تفسیر آیه کریمه: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ...» فرمود: «خبر می‌دهم تو را که خداوند سبحان، چون آدم را آفرید، پشت او را مسح نمود، و نسل او را از پشتش در حالی که به صورت ذرات ریزی بوده‌اند بیرون آورد، و به آنها عقل داد، و نمایاند به آنان که تنها اوست پروردگار آنان، و ایشان نیز اقرار به پروردگاری او، و گواهی بر بندگی خود داده‌اند».

۲- مرحوم فیض در تفسیر شریف «صافی» ضمن آیه کریمه: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...» البقرة: (۳۰) از حضرت امام زین‌العابدین (علیه السلام) روایت کرده از پدرش، و او از پدرش امیرمؤمنان امام علی (علیه السلام) که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«يَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ آدَمَ لَمَّا رَأَى النُّورَ سَاطِعاً مِنْ صُلْبِهِ إِذْ كَانَ لِلَّهِ قَدْ نَقَلَ أَشْبَاحَنَا مِنْ ذُرْوَةِ الْعَرْشِ إِلَى ظَهْرِهِ، رَأَى النُّورَ وَلَمْ يَتَّبِعِ الْأَشْبَاحُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْأَنْوَارُ؟ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْوَارُ أَشْبَاحٍ، نَقَلْتُهُمْ مِنْ أَشْرَفِ بُقَاعِ عَرْشِي إِلَى ظَهْرِكَ، وَلِذَلِكَ أَمَرْتُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَكَ، إِذْ كُنْتَ وَعَاءً لِيَتَلَكَّ الْأَشْبَاحُ، فَقَالَ آدَمُ: يَا رَبِّ لَوْ بَيَّنَّهَا لِي؟ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظُرْ آدَمُ إِلَى ذُرْوَةِ الْعَرْشِ، فَتَنْظُرْ آدَمُ ﴿ﷺ﴾ وَوَقَعَ نُورٌ أَشْبَاحَنَا مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَى ذُرْوَةِ الْعَرْشِ، فَانْطَبَعَ فِيهِ صُورُ أَنْوَارِ أَشْبَاحِنَا الَّتِي فِي ظَهْرِهِ كَمَا يَنْطَبِعُ وَجْهُ الْإِنْسَانِ فِي الْمِرْآةِ الصَّافِيَةِ فَرَأَى أَشْبَاحَنَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْأَشْبَاحُ يَا رَبِّ؟ قَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ هَذِهِ أَشْبَاحُ أَفْضَلِ خَلْقِي وَبَرِّيائِي هَذَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا الْحَمِيدُ الْمُحْمَدُ فِي فِعَالِي، شَقَقْتُ لَهُ إِسْمًا مِنْ إِسْمِي، وَهَذَا عَلِيٌّ وَأَنَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، شَقَقْتُ لَهُ إِسْمًا مِنْ إِسْمِي، وَهَذِهِ فَاطِمَةُ وَأَنَا فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَاطِمَةُ أَعْدَائِي مِنْ رَحْمَتِي يَوْمَ فَضْلِ قَضَائِي، وَفَاطِمَةُ أَوْلِيَائِي عَمَّا يَعْزُهُمْ وَيَشِينُهُمْ، فَشَقَقْتُ لَهَا إِسْمًا مِنْ إِسْمِي، وَهَذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَنَا الْمُحْسِنُ الْمُجْمَلُ، شَقَقْتُ إِسْمَيْهَا مِنْ إِسْمِي...».

۳- مرحوم مجلسی در «بحار» - ج ۵ کتاب عدل و معاد - باب طینت و میثاق - از ابن مسکون روایت کرده که از حضرت امام صادق ﴿ﷺ﴾ در تفسیر فرموده خداوند متعال: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ...» پرسیدم: آیا این مطلب به صورت بصری و قابل دیدن بوده است؟ حضرت ﴿ﷺ﴾ فرمود: آری معرفت و شناخت در عمق وجود و ذاتشان تثبیت شد، ولی آنان آن موقعیت خود را فراموش کرده‌اند، و زود است که بعدها یادشان بیاید، و اگر چنین نبود، هیچ کس آفریدگار و روزی دهنده خود را نمی‌شناخت، و بعضی در عالم ذر به زبان اقرار نمودند، و حال آنکه در دل و عمق جاشان ایمان نداشتند، پس خداوند متعال در این باره به آنان فرمود: «فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ» یونس: (۷۴).

یعنی: پس آنان نبودند که ایمان آورند به سبب آنچه از پیش «در عالم ذر» آن را تکذیب نمودند.

۴- و نیز در «بحار...» از نعیم صحاف روایت کرده که در فرموده خداوند متعال: «فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ» التغابن: (۲).

یعنی: «برخی از شما کافر، و بعضی مؤمن هستید» از حضرت امام

صادق علیه السلام سؤال کرد: حضرت علیه السلام فرمود: «خداوند متعال معیار ایمان آنانرا ولایت ما خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، و معیار کفر آنها را انکار ولایت ما قرار داده است، در آن روزی که از مردم پیمان گرفت، در حالی که به صورت ذراتی در پشت آدم علیه السلام بوده‌اند».

۵- و نیز در «بحار...» از حبیب سجستانی روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام باقر علیه السلام که فرمود: «بدرستی که خداوند عزّ و جلّ چون خارج نمود فرزندان و نسل آدم علیه السلام را از پشتش برای گرفتن اقرار به پروردگاری خویش، و به نبوت تمام پیامبران خود، اولین کسی که خداوند متعال برای پیامبری او اقرار و پیمان گرفت: محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله بود، سپس به آدم علیه السلام فرمود: بنگر چه می‌بینی؟ آدم، نسل و ذریّه خود تا آخر الزمان را مشاهده کرد، در حالی که آنان همانند ذرات آسمانی، فضا را پر کرده بودند، پس آدم علیه السلام عرض کرد، پروردگارا! چقدر ذریّه من زیادند؟ و آنها را برای چه آفریده‌ای؟ و از اقرار و پیمان گرفتن از آنان چه می‌خواهی؟

پس خداوند جلّ و عزّ فرمود: برای اینکه تنها مرا بپرستند، و شریکی از برایم قرار ندهند، و به رسولان و پیامبرانم ایمان آورده و از آنان پیروی نمایند».

۶- و نیز در «بحار...» از علی بن معمر از پدرش روایت کرده که از حضرت امام صادق علیه السلام در تفسیر فرموده خداوند متعال: «هَذَا تَذِيرٌ مِنَ التَّنْذِرِ الْأُولَى» النجم: ۵۶).

یعنی: «این رسول هم بیم دهنده‌ای ز بیم دهندگان پیشین می‌باشد» پرسیدم، حضرت علیه السلام فرمود: «بدرستی که خداوند تبارک و تعالی زمانی که اولین بار خلق را در عالم ذر آفرید، و آنان را در مقابل خود به صف کرد، محمد صلی الله علیه و آله را برانگیخت، آنگاه گروهی به او ایمان آوردند، و گروه دیگر نبوت او را انکار کردند، پس فرمود خداوند متعال: «هَذَا...» منظورش حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود که نخستین بار آنها را در عالم ذر بیم داد».

۷- و نیز در «بحار...» از معلى بن خنيس روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «ای معلى! روز نوروز همان روزی است که خداوند متعال از

بندگان اقرار و پیمان گرفت که تنها او را بپرستند، و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهند، و به فرستادگان و حجتها و اولیائش علیهم السلام ایمان آورند.

۸- و نیز در «بحار...» از عبدالله حلبی روایت کرده که حضرت امام باقر و امام صادق علیهم السلام فرمودند: «اولین سالی که عمر بن الخطاب در زمان خلافتش حج انجام می داد، مهاجرین و انصار نیز حج نمودند، و امیرالمؤمنین علی با حسنین علیهم السلام و عبدالله بن جعفر علیه السلام برای حج رفته بودند، هنگام احرام، عبدالله بن جعفر لباس احرامی را که با گِل قرمز رنگ شده بود پوشید، در حالی که لبیک می گفت در کنار امیر المؤمنین علی علیه السلام حرکت می کرد.

عمر بن الخطاب از پشت سر گفت: این چه بدعتی است که در حرم روا داشته اید؟! د شته اید؟!

حضرت مولی امومحدین امام علی علیه السلام خطاب به عمر کرد و فرمود: کسی نمی تواند سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله را به ما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله بیاموزد! عمر گفت: راست گفتمی یا اباالحسن، به خدا سوگند نمی دانستم شما این را می گوید! این یک واقعه نادری بوده است که در آن سفر روی داده بود، سپس داخل مکه شدند، و طواف خانه کعبه نمودند، عمر حجر الاسود را دست زد و گفت: به خدا قسم می دهم تو سنگی بیش نیستی که نه برای تو سودی است و نه زیان داری، اگر نبود که رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را دست زد، به تو دست نمی زدم.

حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمود: خاموش باش ای عمرا رسول الله صلی الله علیه و آله بدون حکمت به این سنگ دست نزده بود، اگر تو قرآن خوانده بودی (یعنی با تدبیر و درک آن) پس می دانستی ز تأویل قرآن آنچه را که غیر تو (یعنی ما خاندان وحی علیهم صلوات الله که خداوند درباره ما فرمود: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» آل عمران. ۷) آنرا می دانند، هر آینه می دانستی که حجر الاسود هم زین دارد برای طوائفی، و هم سود دارد برای گروهی.

برای همین حجر الاسود دو چشم بینا و دو لب و زبان گویائی است، که گواهی و شهادت می دهد به وفاداری کسی که طبق عهدش با خداوند متعال وفا نمود.

عمر گفت: پس یا علی (علیه السلام) آیه مورد ادّعايت را بيان كن؟ حضرت مولى الموحدين امام على (علیه السلام) فرمود: خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ...»

پس چون بنی آدم با اطاعت اقرار کردند باینکه اوست پروردگارشان، و آنها بندگان او هستند، گرفت خداوند متعال از آنان پیمان را، سپس صفحه نازکی لطیف تر از آب آفرید، و به قلم فرمان داد که: بنویس وفاداری خلّقم را به خانه کعبه ام (که هرگاه در دنیا استطاعت پیدا کردند به سوی خانه ام بیایند و عمل حج انجام دهند: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» آل عمران: ۹۷).

قلم هم وفاداری بنی آدم را در آن صفحه نوشت، سپس به حجر گفته شد: دهانت را باز کن، امام علی (علیه السلام) فرمود: پس حجر دهانش را گشود، پس آن صفحه را در دهانش فرو کرد، و به حجر فرمود: نگهدار و حفظ کن این عهد نامه را، و شاهد باش و گواهی بده برای بندگانم به وفاء آنان به عهد و پیمان الهی، حجر هم مطیعانه از «عالم ذر» به زمین فرود آمد (و به دست آدم ابوالبشر در جایش نصب گردید تا شاهد و گواه بر وفاء بنی آدم بعهد خداوند متعال باشد).

حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود: ای عمر مگر نه اینست که: وقتی همین حجر الاسود را دست می زنی می گوئی: «امانتم را اداء کردم، و به عهد و پیمانم وفا نمودم، تا شهادت و گواهی دهی، که من به عهدم وفا کردم؟»
عمر بن الخطاب (که هرگاه در مقابل علم محض قرار می گرفت چاره ای جز إقرار به جهل محض خود نداشت) گفت: به خدا قسم آری، پس امام علی (علیه السلام) فرمود: ایمان بیاور به آنچه گفتم.

۲۷۰- جهل و نادانی، منشأ کفر و کمراهی:

پر واضح و روشن است که: منشأ کفرها و شرکها و تردیدها و تشکیکها و انکارها و مخالفتها و ضلالتها و تکذیبها و... در جوامع بشری (غیر از عناد و لجاج و هواها و امیال نفسانی) جهل و نادانی و عدم درک بواقع و حقائق امور است، چه اینکه فرد یا افراد... چون واقع را درک نکرده و حقیقت امر را نمی دانند آن را تکذیب و... می کنند که اگر بحقیقت امر واقف و آگاه بودند (در صورتی که عناد و

لجاج نداشته باشند) تصدیقش می‌کردند، خداوند متعال در بسیاری از آیات قرآن کریم به این معنی تصریح فرمود:

«بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» یونس: ۳۹.

یعنی: این مشرکان و کفران و منکران و گمراهان از روی علم و آگاهی سخن نمی‌گویند، و با بینش و دانش و منطق انکار چیزی نمی‌کنند، بلکه از آن جهت، این قرآن کریم و رسول خدا ﷺ را تکذیب می‌کنند که علم و آگاهی بکتاب خدا ندارند، و تأویل و حقیقت آن را نمی‌دانند، چنانچه پیشینیان آنها نیز بر اثر جهل و نادانی، کتب آسمانی، و رسولان الهی را تکذیب کردند.

حضرت مولی الموحدين امام الممتين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (ع) در روایت هشتم بصراحت، خطاب به عمر بن الخطاب کرد و فرمود: منشأ تکذیب تو استلام حجر الأسود، و احرام عبدالله بن جعفر را جهل و نادانی تر، و عدم درک بواقع امر است.

حضرت أمير المؤمنين امام علی (ع) در معنی آیه کریمه فرمود:

«الْأَنسَاءُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا»^(۱).

یعنی: مردم دشمن چیزی هستند که آن را نمی‌دانند (پس جهل و نادانی منشأ عداوت و دشمنی بین افراد و جوامع بشری است).

این منشأ بسیار خطرناک نه تنها بین عامه مردم بوده و می‌باشد، بلکه بین خواص نیز بسیار بچشم می‌خورد و احساس می‌گردد از این رونه تنها در «عالم ذر» و مانند آن که حقیقت آن را نمی‌دانند تردید و وسوسه و شبهه و تشکیک می‌کنند، بلکه بسیاری از آنان، به کلی امثال «عالم ذر» را با یک حرف «لا = نه» نفی و انکار می‌نمایند، در حالی که جهل و نادانی بشر به نفس خود در همین عالم ماده بیش از جهلش به نفس خود در «عالم ذر» می‌باشد.

و جای شگفت آنکه: انسان با زندگی سالهای نسبتاً طولانی در این عالم دنیا، هنوز مفهوم زندگی خود را نفهمیده و ندانسته که: چگونه باید باشد؟ آیا برای زندگی کردن و زیستن در این دنیا آفریده شده؟ یا برای چگونه بودن؟ آیا برای چگونه مردن

خنیق شده یا برای چگونه ماندن؟ هنوز از خودبیگانگی و از خود ناآشنائی بدر نیامده که می‌خواهد چگونه بودنش در «عالم ذر» را با چشم سر ببیند؟! در حالی که درک پاسخ به دعوت و تمایل قلبهای انسانها در اطراف و اکناف جهان از هزاران سال تا کنون به سوی کعبه (خانه خداوند سبحان) برای انجام اعمال حج در یک سرزمین خشک لم یزرع با دعاء و دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام در چندین هزار سال قبل کمتر از درک اقرار انسان در «عالم ذر» نیست که گفت:

«رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ» ابراهیم: (۳۷).

یعنی: پروردگارا! من ذریه و فرزندان خود را به وادی (سرزمین) بی کشت و زرع (بی آب و علف) نزد بیت الحرام تو مسکن دادم، پروردگارا آنها را در آنجا مسکن دادم تا نماز را تنها برای تو بپادارند، پس تو دلهای مردمان در هر زمان و مکان را بسوی آنان مایل گردان ..

و خداوند متعال بخلیلش ابراهیم علیه السلام فرمان داد تا مردم هر عصر و زمان و مکان را تا دامنۀ قیامت بسوی خانه کعبه فراخواند:

«وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ» الحج: (۲۷).

یعنی: وای ابراهیم! اعلان کن در بین مردم که برای انجام مناسک حج در موسمش بطور سواره و پیاده (بخانه خدا) بیایند، ولو از هر جا و راههای بسیار دور باشد.

هنوز بشر تسبیح موجودات اطراف خود را نه با زبان حاس که نادانان گمان می‌کنند بلکه با زبان مقال هم نمی‌فهمد و نمی‌داند هم که نمی‌داند:

هر کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند
«تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» الاسراء: (۴۴).

یعنی: هفت آسمان و زمین، و هر چه در آنها است (از حیوان و نبات و جماد، از خورشید و ماه و ستارگان، از شهاب و آبر و باد، و از کوهها و دریاها و بیابان ...) همه بستایش و تنزیه خداوند سبحان مشغولند، و هیچ موجودی در نظام آفرینش

نیست مگر آنکه ذکرش تسبیح و ستایش آفریدگارش است، ولیکن شما انسانها درک تسبیح آنها را نمیکنید
عالم همه عابدند و معبود یکی است
دنیا همه ساجدند و مسجود یکی است
با دیده انصاف چو نیکو نگری
روحانی و ما را همه مقصود یکی است

۲۷۱- جبل انسان بنفس خویش:

براستی اگر ما بخواهیم رقمی را هر چند کوچک برای جهل انسان بنفس خویش، و بأسرار قوای ظاهری و باطنی اش، و حتی جهلش با اسرار یکی از اعضایش در نظر بگیریم، رقمی برای علمش بنفس خود باقی نمیماند.
انسان نمیداند که چرا از هنگام ولادت و دوران طفولیت آنقدر گریه می کند:
نفع از رسول خدا ﷺ روایت کرده که فرمود: (أطفال خود را جهت گریستن نزنید، چه اینکه چهار ماه نخست ولادت آنها برای شهادت بیگتائی پروردگار عالمیان، و چهار ماه دوم برای درود و صلوات بر محمد و آتش، و چهار ماه سوم دعاء برای پدر و مادر خود می باشد).

با همه پیشرفتهای علمی و اختراعات و اکتشافات هنوز تبدیل خون به شیر اولین غذای انسان پس از ولادتش از جمله اسرار زیست شناسی است که دانشمندان موفق به کشف آن نشده اند، مراد اولیه شیر از خون بدست می آید، و زیست شناسان معتقدند برای آنکه یک ملکول (کوچکترین از هر جسم بحالت مرکب) شیر حاصل شود باید چهار صد ملکول خون از معابر مختلف پستان عبور کند، اجزاء بوجود آورنده شیر با اجزاء خود شیر اختلاف فاحش دارند، قند خون یا گلوکز با قند شیر سخت مابینت دارد، اسیدهای خون با اسیدهای پروتئیدی شیر قابل مقایسه نیستند، و عین همین اختلافات در اسیدهای چربی خون و اسیدهای چربی شیر بنظر می رسد، پستان بتناسب نمو طفل گنجایش قابل ملاحظه ای پیدا می کند، در چند روز اول هفته چند صد گرم شیر برای نوزادی بوزن تقریباً (۳/۵)

کیلوگرم از آن ترشح می‌کند و کاملاً کفاف نیاز کودک را می‌دهد، مقدار این ترشحات متناسب رشد کودک افزایش می‌یابد تا بیک لیتر در روز می‌رسد.

دانشمندان و پژوهشگران و محققان می‌گویند: مغز انسان بزرگترین و کاملترین پستانداران شناخته شده است، حدود (۳) پوند وزن دارد که در این وزن کم ده بلیون نورون (یاخته های مغزی) و یکصد بلیون یاخته های کوچکتر وجود دارد، این بلیونها یاخته ها، ضمن دارا بودن عظیم ترین پیچیدگی، چنان با هم پیوستگی دارند که حتی تاکنون شروع بشناخت و جدا کردن آنها را از یکدیگر برای انسان مقدور نگردیده است.

و می‌گویند: در هر قطره آب (۳۳۰۰۰) میلیون اتم وجود دارد اما انسان توان دیدن آنرا ندارد.

و می‌گویند: این تنها پرده شب نیست که مانع از دیدن ما است این چشم ما است که نمی بیند، چه اینکه گریه و جغد در شب تاریک چون روز روشن می بینند، پس قوای ما محدود است، ندیدن ما دلیل بر نبود دیدنیها نیست.

۲۷۲- اعتراف بجبل، خود دانشی است:

اکثر بلکه قریب باتفاق مردم در هر عصر و زمان و مکان اصرار بر جهل خود دارند که هرگز بعلم نخواهند رسید و نمی دانند که تمیدانند، و بسیار اندکی از انسانها اظهار جهل و نادانی و ابراز عجز و ناتوانی از درک اسرار آفرینش می کنند که این خود علم بشمار می رود، چه اینکه میدانند که نمیدانند، چه بسا به آن دست یابند و چه بسا هم نیابند.

ابوریحان بیرونی در کتاب «آثار باقیه» میگوید:

«انسان فقط با درک عجز و ناتوانی خود و تسلیم شدن بارادة الهی می تواند به

هم آهنگی و زیبایی طبیعت پی برد».

و می نویسد: «حوضی که معروف بطاهر است، و در مصر پای کوهی نزد کنبسه ای واقع است، و از چشمه ای که در کوه است آب خوشگوار و خوشبوئی در آن می آمد از اسرار طبیعت است که تاکنون بدست نیامده، چه اینکه: چون حاضی

و یا جنبی آن حوض ظاهر را مس کند (بلافاصله) بو می گیرد، تا آنکه باید آب آنرا خالی کرد، و تنظیفش نمود تا مثل اول، خوش بو و خوش طعم گردد، و نیز کوهی در میان هرات و سجستان است که در وسط ریگستان واقع شده و قدری از راه دور است، چون سرگین آدمی و یا بول در آن افتد یک صدای آشکار و آواز شدیدی از آن شنیده می شود.

أبوریحان میگوید: این امور (أسرار آفرینش) که پاره ای از آن گفته شد خاصیتی است که در موجودات مطبوع است، و علل آن بجواهر بسیط و آغاز تألیف و آفریش جهان منتهی می شود، و آنچه از این قبیل باشد ممکن نیست که شخص آنرا بعلم در یابد.

نیوتن ریاضی دان معروف درباره اینک علم بشر در برابر عظمت آفرینش چقدر ناچیز است میگوید: «نمیدانم دنیا در من چگونه خواهد نگرست، اما من خود را همچون طفل نادانی میدانم که در ساحل دریا سرگرم بازی، و در جستجوی سنگریزه ای نرمتر، و صدفی زیباتر از سنگریزه ها و صدفهای معمولی است در حالی که اقیانوس بیکران حقیقت در برابرم کشف نشده قرار دارد».

موریس مترلینگ میگوید:

«اگر خیال کرده ایم که بأسرار ذره های کوچک و اتم پی برده ایم، هنوز أسرار ذرات برق و الکترون بر ما مجهول است، مانمیدانیم که یک ذره برق یا الکترون از چه ساخته شده، و دارای چه ترکیباتی است، زیرا الکترون بقدری کوچک است، و طوری فرار می کند، و چنان باطراف پراکنده می شود که ما هنوز نتوانسته ایم آنرا به تنهایی دستگیر کنیم، و به تنهایی مورد معاینه و تحقیق قرار بدهیم، و همچنین نمیدانیم که یک ذره نور که بزبان لاتینی «فوتون» نام دارد دارای چه ترکیباتی است، ما هنوز عاجزیم که یک ذره کوچک از امواج صدا و فوتون را به تنهایی مورد تحقیق و معاینه قرار دهیم».

گاهی عنوان بعضی از مسائل برای عده ای شاید خوش آیند نباشد اما دارای أسرار است که دانستن آن می تواند بسیار مؤثر در ابعاد زندگی، و موجب دگرگونی در حالات انسان گردد، که از جمله آن مسائل، مسئله ای از مسائل و احکام تخلی

است که بصورت سؤال و جواب در فقه عنوان گردیده است:

سؤال: چرا انسان در حال تخلی غائط، چشمش بغائط خود می‌باشد، و هرگز از دیدن آن بیزار و متنفر نیست، در حالی که اگر عذره غیر خود را ببیند بلادرنگ از آن چشم پوشیده و متنفر می‌شود؟

جواب: آن در فقه مورد بحث قرار گرفته، و در احکام مستحبات تخلی و مکروهات آن آمده است:

«مستحب است هنگام نظر کردن انسان بغائط خود در حال تخلی این دعاء را بخواند: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَلَالَ وَجَنِّبْنِي عَنِ الْحَرَامِ».

یعنی: خداوندا روزی حلال نصیبم گردان، و مرا از حرام دور کن. دلیل بر استحباب این دعاء روایاتی است که از اهل بیت وحی (علیهم‌السلام) آمده و محدثین بزرگ در کتب روایی نقل کرده اند که از جمله آنها: مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب شریف (وسائل الشیعة: ج ۱- در أبواب أحکام خلوة- باب ۱۸) آورده است و ما بذکر دو روایت در اینجا بسنده می‌کنیم:

۱- از محمد بن علی بن الحسین روایت کرده که حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه‌السلام) می‌فرمود: «هیچ بنده ای نیست مگر آنکه با او ملک موکلی است که در هنگام تخلیه، گردنش را بطرف مدفوعش مایل می‌کند تا بنگرد آنرا، سپس ملک به او می‌گوید: ای فرزند آدم این بود رزق تو، پس بین از کجا بدست آوردی و چه شده است؟» سپس حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه‌السلام) فرمود: «سزاوار است برای انسان، در آن هنگام بگوید: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَلَالَ وَجَنِّبْنِي عَنِ الْحَرَامِ».

۲- از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدند: چرا انسان در حال تخلیه بی اختیار بمدفوعش نظر می‌کند؟ امام (علیه‌السلام) فرمود: هیچ انسانی در روی زمین زیدگی نمی‌کند مگر آنکه با او همواره دو ملک موکل می‌باشند، پس آندو ملک گردن انسان را در حال تخلیه بزیر می‌کنند تا مدفوعش را ببیند، و در آن هنگام به او می‌گویند: ای فرزند آدم! بین چیزی را که خود را در بدست آوردن آن به رنج و زحمت می‌انداختی، بین چه شده است؟».

در این دو روایت اسرار و حقائق بیان گردید (که اکثر بلکه قریب باتفاق مردم در هر عصر و زمان و مکان از آن غافلند) که می‌تواند در تمام ابعاد زندگی هر

انسان اندیشمند و آگاه مؤثر باشد که ما در اینجا در صدد بیان آنها نیستیم. آری! هنوز بشر با همه ادعاهای پرطمطراقش در پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراعات و اکتشافات و ... نمی داند که در بدنش رگهای اسرار آمیزی است که از آن جمله: دو رگی است که اگر در یکی از آندود در فصل تابستان فعل و انفعالاتی پدید آید، آن چنان در بدن سرما تولید می کند که در گرمترین نقطه عالم نیاز به کولر و دستگاه سرد کننده و لباس تابستانی ندارد، و در رگ دیگر: اگر در فصل زمستان فعل و انفعالاتی پدید آید، چنان در بدن گرما تولید می کند که می تواند در سردترین منطقه - چون سسری و قطب شمال - بدون نیاز به لوازم گرم کننده، و لباس زمستانی، با لباس تابستانی زندگی کند.

و میبایردا اسرار کشف نشده دیگر ... در دو نظام تکوین و تدوین که باید گفت: علم بشر امروز نسبت بمجهولانش ... نسبت عدد یک است، نسبت بأعداد نفّسهای کل موجودات زنده عالم ...

بنابراین با: نادانیهای نامحدود بشر، نباید در «عالم ذرّ» وسوسه و تردید و تشکیک و یا انکار نمود گرچه جزء سرشت و فطرت و طبیعت بشر بشمار رود، زیرا بنا نیست که همه انسانها به تمام اسرار دو نظام طبیعت و دیانت عالم و آگاه باشند.

از علم و حکمت، و تدبیر و قدرت مطلقه الهی هیچگونه بعید نیست که: تمام محصول - با کیفیات مختلف - یک دانه بذر مثلاً گندم را قبل از بدست آوردن محصول را در عالم ماده، در «عالم ذرّ» بخود بذر و محصولش نشان داده، و از محصول با زبان مقال اقرار بر بوبیت خود بگیرد.

به عنوان تقریب بذهن میتوان گفت: همانطوری که یک مهندس طرح و نقشه یک ساختمان و پروژه عظیمی را قبل از بناء میدهد که نفیس طرح با زبان حال اقرار بطراحی مهندس می کند.

درس پنجاه و چهارم:

۲۷۳- انسان و عناصر چهار گانه:

لازم میدانم قبل از ورود در بحث امروز بیک مطلب بسیار مهم اصولی که کمتر گفته و بیان می شود بطور اجمال اشاره کنم:

از دیر زمان تاکنون بین قدماء و متأخرین از علماء و محققان، و حکماء و مستکلمان، و ادباء و مؤرخان، و پژوهشگران و رونکاوان و انسان شناسان و جامعه شناسان، و تقورسینها و نظپردازان و ... اختلاف است که:

آیا اصل در موجودات عالم از نباتات و حیوانات و انسان ... بذر بوده است؟ یا چیز دیگر...؟؟؟ مثلاً خداوند متعال نخست بذر و دانه گندم را پدید آورد، سپس فرمان داد تا آنرا در زمین مساعد کشت کنند، سپس در دل خاک شکافته شد، و از زمین روئید و جوانه زد، و از این راه یک دانه به دانه های متعدد تبدیل گردید؟ یا اینکه آفریدگار جهان نخست - بدون بذر- گیاهی را از زمین رویانید که از آن گندم بدست آمد، و از آن پس، جهت تکثیر، بذر گندم در زمین کشت شده، و محصول بدست آمده است؟ و همچنین دیگر نباتات و حیوانات و انسان ...

از آیات قرآن کریم، و روایات صحیحہ وارده از اهل بیت و وحی صلوات الله علیهم اجمعین استفاده می شود که:

هر موجودی از موجودات در نظام آفرینش دارای بذر مستقل می باشد، و هر کدام در عالم مخصوص خود تکثیر شده است، بدون تبدیل نوعی بنوع دیگر... یعنی بدون تبدیل گندم بجو و بعکس، و بدون تغییر چهره حیوان بانسان، و یا انسان بحیوان... چنانچه بعضی از جهال و از خود بیگانگان با چهره علم پنداشته اند.

و اما کیفیت و کمیت آنها مربوط بشرائط جوئی و اقلیمی ... می باشد، مثلاً اگر یک نوع از بذر گندم در یک شرائط جوئی و اقلیمی خاصی کشت شود، محصولش:

دانه‌های درشت و پرمغز و سفید و پربار... می‌شود، و در یک شرائط جوئی و اقلیمی دیگر... محصولش: دانه‌های ریز و کم مغز یا بی مغز و سیاه و کم بار... می‌گردد، پس کم و کیف از عوارضی است که بر یک نوع از بذر بر اثر اختلاف در شرائط جوئی و اقلیمی، و دیگر شرائط مادی و معنوی عارض می‌گردند.

چنانچه انسان در یک منطقه و شرائط خاص جوئی و اقلیمی و اعتقادی و اقتصادی، و مادی و معنوی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و قومی و ملی و ژنتیکی، و آداب و رسومات و... به رنگی یا خوش استعداد، یا خوش حافظه، یا شجاع و دلیر و نیرومند، و قوی جسمی یا روحی، یا صبور و خوش اخلاق، و یا غیور با عواطف و... و در منطقه و شرائط خاص جوئی و اقلیمی دیگر... به رنگی دیگر یا کم استعداد، یا بی عاطفه و بی غیرت و... می‌شود.

بدون تردید! حضرت آدم علیه السلام بذر مستقل برای نوع انسان بوده است همچون دیگر بذرهای مستقل برای دیگر انواع موجودات در نظام هستی، که آفریدگار جهان خطاب بتمام انسانها می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً» النساء: (۱).

یعنی: ای مردم! بترسید از پروردگارتان آنکه آفرید شما را از یک بذر مستقل خاص، و آفرید از همان یک بذر مستقل جفتش را (چون ساقه گندم و بذر که خود حامل بذر و ظرف تکثیر آن است) و برانگیخت و تکثیر نمود از آن بذر و ساقه، مردان زیادی را در طرف جهان، و زنان را نیز چون حواء برای حمل بذر و تکثیر نسل آدم علیه السلام آفریده است.

۲۷۴- چگونه ترکیب عناصر چهار گانه:

اما وجود عناصر چهارگانه خاک و آب و هوا و آتش و ترکیب آنها در خلقت آدم علیه السلام خداوند متعال در ضمن آیاتی از قرآن کریم، ساختمان وجودی آدم علیه السلام در نشاء عنصری را به یک ظرف سفالی تشبیه کرده است - که نخستین ماده آن خاک است که با آب در آمیخته، گِل می‌شود، و با هوا می‌خشکد، و با آتش در کوره پخته می‌گردد - فرمود:

الف: خاک، نخستین ماده مادّی آدم ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: «كَمَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ» (آل عمران: ۵۹).

ب: آب که با خاک در آمیخت و گِل شد، و از آن به «طین» تعبیر می شود که خلقت آدم ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ از این در آمیختن آب و خاک آغاز گردید: «بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ» (السجدة: ۷).

ج: هوا که بوسیله آن «گِل» خشکید، و تغییر یافت که صدای نازکی از آن شنیده می شود: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَءٍ مَسْنُونٍ» (الحجر: ۲۶).
د: آتش که گِل خشکیده را پخت، چنانچه ظرف خام سفالی در کوره با آتش پخته می شود: «وَلَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ» (الرحمن: ۱۴).

ظرف پخته شده نسبتاً کوچک یعنی انسان اما بزرگتر و وسیعتر از همه آسمانها و زمین بگسترده‌گی از فرش تا عرش، که توانست تمام خصائص موجودات عالم را در خود جای دهد، بر چنین ظرفی، روح مخصوص الهی دمیده شد: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (الحجر: ۲۹).

و با نفخ چنین روحی در آن، اسرار دو نظام طبیعت و شریعت را بوسعت ظرفیتش آموخت: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» (البقرة: ۳۱) و با چنین سعه صدر، إحاطه علمی، تمام ملائکه را بسجده بر آن مأمور ساخت: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ» (البقرة: ۳۴).

ابلیس که نه در مواد هستی اش، و نه در سعه صدر و ظرفیتش، و نه در إحاطه علمی اش چون آدم بود بر اثر از خود بیگانگی و ناآشنائی بخود، خود را برتر از آدم دانسته: «قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» (ص: ۷۶) کبر و نخوت و خود خواهی بر او غالب شد، و از فرمان الهی سر باز زده و از سجده بر آدم ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ امتناع ورزید.

ابلیس ندانست که آتش یک عنصر از چهار عنصریست که آدم از مجموع آنها آفریده شد، ندانست که بواسطه جمع چهار عنصر در آدم، شایستگی دمیدن روح خاص الهی بر خود را پیدا کرده است، ندانست که بسبب سعه صدر، و روح خاص الهی، سزاوار آموختن اسرار دو نظام تکوین و تدوین گردید، و ندانست که بواسطه

سعه صدر و إحاطة علمی، لیاقت خلافت الهی در روی زمین را پیدا کرده است:
«إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» البقرة: (۳۰).

۲۷۵- انسان موجود صغیر، بزرگتر از عالم کبیر:

براستی اگر جوامع بشری این بایستگی ها و لیاقتها و شایستگی ها را - بر خلاف رأی غلط شیطان - در امر خلافت، رعایت می کرد آن نبوده و نیست که بوده و هست!

در وجود آدم (علیه السلام) تمام بایستگی ها و خصائص و طبایع عناصر چهارگانه و از آن جمله آتش که شیطان تنها از آن خلق شده، موجود بوده و هست، بلکه آنچه از خصائص و طبایع که در نظام آفرینش از ملائکه و شیطان و جن، از حیوان و نبات و جماد، و از آسمانها و زمین، و کرسی و عرش و آنچه در آنها وجود دارد به اضافه روح خاص الهی، و علم به اسرار دو نظام طبیعت و دیانت همه آنها در ذات آدم (علیه السلام) نهفته است.

بنابراین نباید گفت: انسان یک عالم صغیر، و عالم یک انسان کبیر است، بلکه باید گفت: انسان، موجود صغیر، بزرگتر از عالم کبیر، و عالم، موجود کبیر، کوچکتر از انسان صغیر است.

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام)

بهمین معنی اشاره فرمود:

دَوَاؤُكَ فَيْكَ وَ مَا تَشْفُرُ	وَ دَاوُوكَ مِنْكَ وَ مَا تَبْصُرُ
أَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ	وَ فَيْكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ
وَ أَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي	بِأَخْرَفِهِ يَسْظَهَرُ الْمُضْمَرُ

یعنی: ای انسان! ای موجود از خود بیگانه و نا آشنای بخود، تو بیگانه از خودی، و خودی با بیگانه ای، زیرا همه دردها و درمانهای تو تنها در وجود خودت نهفته است و تو نمی دانی، و نمی دانی هم که نمی دانی، آیا گمان می کنی تو یک موجود کوچکی هستی، در حالی که کل نظام هستی در تو خلاصه شده و در تو جای گرفت و تو محیط بر آن، و آن محاط تو است، که طبعاً سعه وجودی ظرف بیش از مظروف می باشد، و تو کتاب آفرینشی هستی که با حرفهایش، ضمیر و پنهان را ظاهر می سازد.

۲۷۶- کیفیت ترکیب عناصر چهارگانه و برتری انسان بر کل نظام آفرینش:

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام در کیفیت ترکیب عناصر چهارگانه در خلقت حضرت آدم عليه السلام و برتریش بر کل نظام هستی می فرماید:

«ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزَنِ الْأَرْضِ وَ سَهْلِهَا، وَ عَذِيبِهَا وَ سَبِخِهَا ثُرْبَةً سَنَهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ، وَ لَاطَهَا بِالْيَلَّةِ حَتَّى لَزِيَتْ، فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَعْخَاءٍ وَ وُصُولٍ وَ أَعْضَاءٍ وَ فُصُولٍ، أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، وَ أَصْلَدَهَا حَتَّى صَلَصَلَتْ لَوْقَتٍ مَعْدُودٍ وَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ، فَثَلَّثَ إِنْسَانًا ذَا أَذْهَانٍ يُجِبِلُّهَا وَ فِكْرٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا، وَ جَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا، وَ أَدَوَاتٍ يَقْلِبُهَا، وَ مَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ، وَ الْأَذْوَاقِ وَ الْمَشَامِ وَ الْأَلْوَانِ وَ الْأَجْنَاسِ، مَعْجُونًا بِطِينَةِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَ الْأَشْبَاهِ الْمُتَلَفِّفَةِ، وَ الْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِيَةِ وَ الْأَخْلَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ، مِنْ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ الْيَلَّةِ وَ الْجُمُودِ وَ لَمَسَاءَةِ وَ الشُّرُورِ.

وَ اسْتَأْدَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَلَكَةَ وَ دَبِيعَتَهُ لَدَيْهِمْ، وَ عَهْدَ وَصِيِّهِ إِلَيْهِمْ فِي الْإِدْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ، وَ الْخُشُوعِ لِتَكْرِمَتِهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: «أَسْجُدُوا لِآدَمَ» فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اعْتَرَتْهُ لَحْمِيَّةٌ وَ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقْوَةُ، وَ تَعَزَّزَ بِخَلْقَةِ النَّارِ، وَ اسْتَوَهَنَ خَلْقَ الصَّلْصَالِ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ النَّظْرَةَ اسْتِحْقَاقًا لِلْشُّخْطَةِ، وَ اسْتِثْمَامًا لِلْيَلِيَّةِ، وَ انْجَزَا لِلْعِدَّةِ، فَقَالَ: «إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ».^(۱)

یعنی: (حضرت أمير المؤمنين امام علي عليه السلام پس از آنکه کیفیت خلقت آسمانها و فضاء و کھکشانها و خورشید و ماه و ستارگان و زمین، و وظائف طوائفی از ملائکه را بیان فرمود، کیفیت ترکیب عناصر چهارگانه در خلقت آدم عليه السلام و خصائصی که موجب برتری آدم عليه السلام بر کل نظام آفرینش گردید را نیز بیان فرمود، در حدی که برترین آنان یعنی ملائکه که جز بندگی خداوند متعال را ندارند، باید

آدم را سجده کنند، و چنین موجودی ما دون خالق و مافوق بر دیگر مخلوقات شایستگی خلافت الهی بر بسیط زمین را دارد، سپس امام علی (علیه السلام) بیان علت سرپیچی ابلیس خیره سر، مستبد، جاهل، خود خواه، برتری جوی بی مایه، و بلند پرواز بی پر و بال ... پرداخت:

«پس خداوند سبحان جمع نمود و فراهم آورد از تمام قطعات و قُطره‌های مختلف زمین: از جی کوه‌ها و سنگلاخ‌ها و دژه‌ها و شن‌زرها، و از جای دشت‌ها و بیابان‌ها، و کویرها و صحراها، و از جاهای حاصل خیز و شوره‌زارها... پاره‌ی خاکی را، و آب بر آن پاشید، و آنها را با هم مخلوط ساخت، تا اینکه همه آنها یکدست شده به شکل «طین» گِل درآمدند، و آن گِل را با تری آب آنچنان مشت و مال داد تا اینکه حالت چسبندگی بخود گرفت تا ذرات و اجزاء آن متفرق نگردند (همانند خمیر نان، آماده تنور، یا چون گِل سوفالین، آماده کوره آتش).

پس از گِل سرشته (چون کوزه گر) شکلی را که دارای ابعاد گوناگون، و اطراف و جنبه‌های مختلف، و پیوستگی‌ها و دارای اعضاء و گسستگی‌های متعدد بود بیافرید، و این (ظرف آدمی) تازه ساخته تر و مرطوب را در فضای باز بوسیله هوای آزاد خشکانید، تا اجزاء آن بهم پیوندند، و از یکدیگر جدا نگردند، و با حرارت آتش در حد لازم پخته شدن، آنرا محکم و متین ساخت (همانند کوزه در کوره): «مِنْ صَنْضَالٍ كَالْفَخَّارِ» (الرحمن: ۱۴) و آنرا برای زمان معینی بر چنین حالی وا گذاشت تا ملائکه و شیطان، چنین موجود تازه‌ای را به بینند، و در زمان معلوم و مقتضی، روح مخصوصی را که متناسب با چنین موجود معجون و مرکب از عناصر چهارگانه باشد بدمد).

پس از گذشت سالهای طولانی بر این ظرف پخته شده آدمی، خدوند سبحان روح مخصوص خود را بر آن دمید، پس ظرف جامد، جان گرفت، و بصورت انسان بر پا ایستاد، و با این روح، دارای قوای مدرکه گردید، تا آنها را در شناخت خویش و معرفت خالقش: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ، فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» و در دری حقائق و اسرار آفرینش، و کسب علم و کمال بکار بندد، و با همین روح مخصوص،

دارای فکر و اندیشه گردید تا در امور دین و دنیا بیندیشد، و با فکر و اندیشه در جهت کمال خویش گام بردارد.

و با دمیدن همان روح خاص الهی، جوارحش، چون چشم بینا، و بینی بویا، و گوش شنوا و زبان گویا در خدمتش قرار گرفت، و ابزارش چون دست و پا بحرکت درآمد، تا چیزی را که می‌خواهد با دست بگیرد، و جائی که بخواهد با پایش برود، و دارای نیروی معرفت و شناخت شد تا بتواند با آن میان حق و باطل، و چشیدنی‌ها و بوئیدنی‌های مختلف، و رنگهای گوناگون و جنسهای متنوع را تمییز دهد.

و نیز آن ظرف جامد، با جان گرفتن، خلقت و طینتش برنگ‌های گوناگون آمیخته گردید (که هر جزئی از اجزایش بر اساس حکمت دارای رنگ خاصی شد، چون سفیدی استخوان و سرخی خون، و سیاهی مو و ...) و نیز دارای چیزهائی نظیر یکدیگر شد (مانند استخوان، و دندان و حدقه چشم و ...) و دارای حالاتی ضد یکدیگر گردید (مثل خنده و گریه، خوشحالی و اندوه، خواب و بیداری، سیری و گرسنگی، و صحت و مرض و ...) و دارای اخلاقی که از هم جدا می‌باشند (چون گرمی صفراء از آتش، و سردی بلغم از هوا، و تری و رطوبت خون از آب، و خشکی سوداء از خاک).

خداوند متعال پس از آنکه چنین موجود عجیبی که جامع اسرار آفرینش بود بنام آدم را آفرید، امانت خود را از فرشتگانش طلبید، و وفاء بعهد و پیمان را که با آنان از پیش بسته بود خواست، و آن امانت و عهد و پیمان با ملائکه این بود که بر خلیفه او سجده کنند، و در مقابل عظمت و بزرگی و برتری او بر آنان به ملاک مادی (عناصر اربعه) و معنوی (علم) و سعه وجودی و جامعیت، فروتنی نمایند.

(در تفسیر فرموده خداوند متعال: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» البقرة: ۳۱). آمده

است که مراد از تعلیم اسماء: داشتن استعداد و خلقت خاصی است که با آن سرمایه اختصاصی بتواند کون جامع، و جامع کون گردد.)

پس به ملائکه فرمان داد تا بر آدم عليه السلام سجده و فروتنی کنند، پس ملائکه همه سجده کردند مگر شیطان که (بر اثر جهل و از خود بیگانگی) غرور و نخوت او را در کام خود فرو برد، و شقاوت و بدبختی بر او غالب گردید، و بخاطر اینکه از آتش آفریده شد، خود را برتر از آدم دانست، و آدم را که از پاره گیل خشکی آفریده شده است پست و خوار و کوچک شمرد، و از فرمان الهی سر باز زده و بر آدم سجده نکرده است.

(شیطان ندانست و نخواست بداند: آتشی که شیطان تنها از آن آفریده شد تنها یک عنصر از چهار عنصری است که آدم از مجموع آن خلق شده است، نه از دو عنصر آب و خاک که گفت: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» ص: ۷۶) و ندانست که نمی داند و از این رو برای همیشه در جهل مرکب مانده است). خداوند سبحان بواسطه نافرمانی شیطان، او را از درگاه رحمت خود راند و محروم ساخت، و مورد سخط و لعن و خشم و غضب خود قرار داد و فرمود: «فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ» الحجر: ۳۴-۳۵. یعنی: «پس خارج شو از رحمت و رضوان من که تو رانده درگاه ما شدی، و بتحقیق لعنت ما بر تو تا روز جزا حتمی گردید».

پس شیطان گفت: «رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» الحجر: ۳۶. یعنی: پروردگارم! پس مرا تا روز قیامت مهلت و صول عمر برده تا بندگان را گمراه کنم. پس خداوند متعال مهلتش داد تا اینکه سخط و لعن و خشم و غضب از یکسو شامل حالش گردد، و از سوی دیگر، مسئله امتحان و آزمون آدم و فرزندانش در دنیا پایان برسد، و از سوی دیگر، وعده ای که به او داده بود بسر رسد، پس فرمود: «فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» الحجر: ۳۷-۳۸.

یعنی: پس بتحقیق برای تو مهلت خواهد بود تا وقت معین و روز معلوم (زمان ظهور حضرت صاحب الزمان عليه السلام) نه تا روز قیامت که خواستی).

درس پنجاه و پنجم:

۲۷۷- حکمت خروج آدم (ع) از بهشت جاودان بدنای ناپایدار چه بود؟

وقتی خداوند متعال آدم ابوالبشر (ع) را از عصارهٔ جمیع عناصری که نظام هستی را از آنها پدید آورده آفرید، و با دمیدن روح خاص خویشتن، آدم را بر همهٔ کائنات برتری داد، زیرا از یکسو، خلاصه و عصارهٔ تمام ابعاد کائنات در او جمع بود، و از سوی دیگر بروحی اختصاص و هستی یافت که می‌تواند با آن مظهر علم و حکمت، و تدبیر و قدرت و جلال و عظمت، و حکم و رسالت و ولایت و خلافت... الهی در یک عالم خاصی باشد: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» (البقرة: ۳۰).

خداوند سبحان به اموری در حکمت این عمل اشاره فرموده است که ما با استفاده از آیات قرآن کریم، و روایات صحیح و وارده از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین ده امر از آن امور را بصورت فشرده در اینجا بیان می‌کنیم:

الف: خداوند متعال خواست با خلقت آدم (ع) به لاهوتیان (عالم ارواح و ملائکه...) که خود را برتر از عالم ناسوت و ناسوتیان (عالم ماده و جسم...) می‌دانستند نشان داده و بفهماند که قدرت بر آفرینش موجودی برتر از دو عالم لاهوت و ناسوت (و جامع بین آن دو) دارد تا از یکسو، روزی غرور و کبر و نخوت (چنانچه بر شیطان عارض شده بود) بر آنان عارض نشود، و از سوی دیگر خداوند سبحان را عاجز از آفرینش برتر از خود ندانند، قدرت بر آفرینش موجودی برتر از برتران: همچون ارواح و فرشتگان و قدسیان و ملائکه و جن دارد که شیطان نیز از نوع جن، و در صف ملائکه، هزاران سال تنها آفریدگار جهان را عبادت و بندگی کرده‌اند.

موجودی که باید دو عالم لاهوت و ناسوت، تسلیم او شده، و در خدمت و اختیار او بوده، و در مقابلش فروتنی و سجده کنند، چه اینکه او تنها موجودی است که در توان و قدرت اوست که به تنهایی یک عالم و نظام هستی مستقلی را اداره و حکومت الهی کند.

ب: خداوند سبحان، ملاک برتری آدم علیه السلام بر کن کائنات (دو عالم لاهوت و باسوت) را برای ملائکه... بدو وحه بیان فرمود:

۱- وجه مادی و بعد جسمی، زیرا سعه وجودی آدم علیه السلام که عصاره‌ای از مجموع عناصر کلی چهارگانه‌ای که کائنات از آنها پدید آمده بر کل کائنات بوده است که ارزش هر چیزی به عصاره اوست، چون عصاره میوه نسبت به تفاله حامل آن.

۲- بُعد معنوی و روحی، که همان احاطه وسعه و برتری علمی آدم علیه السلام بر لاهوتیان است که در دو بعد وجودی و عملی چون بعد علمی نسبت به آدم علیه السلام بسیار محدود بوده‌اند.

ج: خداوند متعال جهت نشان دادن نقطه نظرات متفاوت و متضاد لاهوتیان را نسبت به آدم علیه السلام فرمان داد (با بیان دو ملاک برتری آدم بر آنان) تا برای آدم علیه السلام سجده نمایند، ملائکه پس از درک دو ملاک، آدم علیه السلام را سجده نمودند، و شیطان بر اثر جهل مرکب، امتناع ورزید تا از این طریق، إطاعت و خضوع و فروتنی و تسلیم ملائکه در مقابل علم و مافوق خود، و شناخت حدود خویش، و عداوت و کبر و نخوت و برتری جوئی بیجا، و بلند پروازی بی پروا، و نافرمانی شیطان را که منشأ آن جهل و از خود بیگانگی، و نا آگاهی از خود بود را به آدم نشان داد، تا آدم علیه السلام همه لاهوتیان را با یک دید ننگرد که همه با هم هزاران سال تنها خداوند متعال را عبادت کرده‌اند.

د: خداوند متعال در یک جریان، هم توان، و هم حدود ملائکه، و هم جهل و نافرمانی شیطان را بر ملا نمود، تا آدم علیه السلام خود را بشناسد، و به حدود خود آشنا، و از خود بیگانه نباشد.

ه: آفریدگر جهان به آدم علیه السلام و فرشتگان و شیطان فهمانید که آدم علیه السلام برای عالم بقاء: «بهشت» و توقف در آن، قبل از زندگی در عالم فناء «دنیا» و زَمون در آن، آفریده نشده است، چه اینکه وقتی آدم علیه السلام رویارویی ملائکه با شیطان در دو جبهه متضاد را دید که او در بین دو گروه: فرمانبر و طغیانگر، دوست و دشمن، خاضع و متکبر، خود آشنا و از خود بیگانه، و فروتن و خیره سر... قرار گرفت، وقتی

خضوع و فروتنی ملائکه در مقابل برتر از خود، و از حدّ خود گام فراتر ننهادن را از ملائکه، و جهل و عداوت و نافرمانی و برتری جوئی بی جای شیطان را مشاهده نمود دانست که این خصائص و ملاک برتری او بر لاهوتیان بیهوده به او داده نشده است.

بلکه این موجود مسجود ملائکه، و برتر از کلّ کائنات راهی طولانی در آینده زمان در پیش دارد، راهی پرفراز و نشیب... که باید آنرا طی کند چه اینکه: «الْمُؤْتَةُ عَلَى قَدْرِ الْمُعُونَةِ» و «مَنْ لَهُ الْغَنَمُ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ» و هر که بامش بیش برفش بیشتر است، و دانست که او برای امتحان آفریده شد، و آن در یک ظرف متناسب، و عالم دیگر خواهد بود، پس او تنها متعلّق بخودش نیست که در بهشت برین قبل از دنیا جا خوش کند، و بهشت برین با آن عظمت و بررگی که «عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ» تنها برای او آفریده نشده است، و دیگران هم باید از او به آن برسند. و: خداوند سبحان حواء را از باقی مانده گل یا از استخوان چپ بدن آدم آفرید، تا آدم و حواء علیهما السلام هر دو بدانند که: زن در عین اینکه همسر مرد است، اما وابسته بمرد و فواشش نیز بمرد می باشد: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» النساء: (۳۴) نه فرمانروا...

زیرا زن در تمام ابعاد: جسمی و روحی، مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، و عقلی و فکری و... ضعیف تر و ناتوانتر از مرد است که نظام آفرینش چنین افتضاء می کند که قسمت چپ انسان و تمام اعضاء چپ از قسمت و اعضاء راست، ضعیف تر است، و دست راست وظیفه ای و دست چپ وظیفه ای دارد که بکارگیری هر یک را بجای دیگری در بسیاری از موارد بسیار زشت و ناپسند می باشد، با وجود صحت دست راست، با دست چپ غذا خوردن، با سلامت دست راست، با دست چپ به دیگری دست دادن و... زشت است، و بعکس در بکارگیری دست راست را در جای دست چپ در صورت سلامت دست چپ و صدها موارد دیگر و... نظام آفرینش همانند یک انسان است. مرد از آن جهت قوی تر از زن است که دست راست نظام هستی، و زن دست چپ آنست که بکارگیری هر یک در جای خود بسیار زیبا و بر اساس تکوین، و جابجائی آندو بسیار زشت و برخلاف نظام آفرینش است.

حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود: «فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفَاتُ الْقُوَى وَالْأَنْفُسِ وَالْعُقُولِ».^(۱)

یعنی: پس بتحقیق زنها از نظر قوای جسمی و نفسانی و فکری ضعیف‌اند. پر واضح و روشن است که: برتری روحی، و فوقیت جسمی نر بر ماده جزء سرشت و طبیعت هر موجود زنده و جان دار است که نیاز به دلیل خارج از ذاتشان نیست.

ز: خداوند متعال آدم و حواء و سرسخت‌تر و خیره‌سرت‌ترین دشمن قسم خورده، و نخستین طغیانگر و مستبد و مستکبر، و نافرمان خود یعنی شیطان را وارد بهشت نمود، تا در آنجا - با اینکه عالم تکلیف نبود - در یک جریان: امتحان آدم، و ضعف جسمی و ناتوانی فکری حواء و عداوت شیطان (قبل از عالم تکلیف یعنی دنیا) را بنمایش بگذارد، از اینرو آدم و حواء را از خوردن میوه درختی (گندم یا سیب یا انگور یا درخت حسد...) نهی فرمود: «وَايَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ» (الأعراف: ۱۹).

یعنی: و ای آدم! تو با جفت خود در بهشت منزل گزینید، و از هر چه از نعمتهای بهشت بخواهید تناول کنید، لیکن نزدیک این درخت نشوید که در صورت تخلف و نزدیک شدن به آن بر خویش ستم خواهید کرد.

ناگفته نماند: درختی که آدم و حواء در بهشت از آن نهی شده بودند در قرآن کریم بصورت مطلق آمده است اما مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «اختصاص» و دیگران از حضرت امام هادی (علیه السلام) نقل کردند که فرمود: «درختی که آدم از خوردن آن نهی شده بود درخت حسد بود».

۲۷۸- نقش حواء در خروج آدم از بهشت:

شیطان که نتوانست مستقیماً آدم را بتخلف وادارد، بوسیله حواء ضعیف‌النفس و العقل، آدم را به تخلف وادار ساخت، که خود موجب رسوائی آدم و حواء و خروج آنها (دوست و دشمن، قوی و ضعیف) از بهشت برین گردید، چه

۱- نهج البلاغة از نامه‌های آن حضرت (علیه السلام) رقم ۱۴ ص ۸۵۹.

اینکه بهشت، جای شیطان و وسوسه و متخلف نیست: «قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ» (الأعراف: ۲۴).

یعنی: خداوند متعال خطاب به آدم و حواء و شیطان فرمود: «از بهشت بیرون شوید که بعضی از شما با بعضی دیگر مخالف و دشمنید، و زمین تا زمان معین (وقت مرگ و قیامت) جایگاه شماست».

خداوند سبحان خواست با این صحنه و جریان و نمایش به فرزندان آدم بیاموزد که: شیطان نخستین دشمن دیرینه و قسم خورده، و همیشگی آنان همواره از طرق مختلف در صدد اضلال و گمراهی آنها است: «قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْخَالِصِينَ» ص: ۸۲-۸۳.

یعنی: شیطان گفت: «پس به عزّت و جلال تو قسم که تمام خلقت را گمراه خواهم کرد مگر خاصّان از بندگانت را که دل از غیر تو بریدند و برای تو خالص شدند».

«ثُمَّ لَا يَجِيئُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ لَا يَحِيطُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ» (الأعراف: ۱۷).

یعنی: «شیطان گفت: آنگاه (از چهار طرف بندگانت) از پیش روی و پشت سر، و از طرف راست و از جانب چپ آنها در گمراه کردن آنها وارد می شوم تا بیشتر آنان شکر نعمت را بجا نیاورند».

اینجا است که خداوند متعال با به رخ کشیدن دشمنی شیطان، و گول خوردن آدم فریب شیطان از طریق حواء و رسوائی هر دو و خروج از بهشت را، فرزندان آدم را از فتنه و وسوسه شیطان بر حذر میدارد و خطاب به آنان می فرماید:

«يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا» (الأعراف: ۲۷).

یعنی: ای فرزندان آدم! مبادا شیطان شما را فریب دهد (و شما را از ورود به بهشت و نعمتهای آن محروم سازد) چنانچه پدر و مادر شما: آدم و حواء را (بر اثر وسوسه و فریب) بیرون کرد، و جامه عزّت را از تن آنها در آورد، تا قبائح آنانرا در نظرشان آشکار و رسوایشان ساخت».

بیاموزد که: اگر شیطان نتوانست از طریق مستقیم فرزندان آدم را در دام خود کشد، زنان بهترین وسیله‌ای هستند برای شیطان در بدام آنداختن مردان، و تخلف از فرامین آفریدگار جهان.

بیاموزد که: وقتی تخلف از فرامین الهی باعث خروج انسان از بهشت گردد، بطریق اولی مانع از ورود به آن خواهد شد، پس تنها راه ورود به بهشت معرفت و اطاعت از خداوند سبحان و مخالفت از وساوس شیطان است.

و بیاموزد که: پیروی و طاعت از شیطان و زن باعث برهنگی و کشف حجاب و رسوائی و سلب نعمت از انسان در دنیا و آخرت می‌شود.

ح: وقتی آدم علیه السلام از کرده خویش در بهشت پشیمان شد، خداوند مَثانِ دَر توبه، و راهِ اِنابَه را جلوی‌ش گشود، پس آدم توبه کرد، و مورد عفو الهی قرار گرفت: «فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» البقرة: (۳۷).

یعنی: «پس آموخت آدم از پروردگارش کلماتی را که موجب پذیرفتن توبه او گردید، زیرا خداوند متعال توبه پذیر و بتوبه کنندگان مهربان، و آنانرا مشمول رحمت خاص خود قرار می‌دهد».

خداوند سبحان با آدم علیه السلام چنین کرد تا بفرزندان آدم بیاموزد که: اگر روزی در دنیا فریب زن و شیطان را خورده‌اند، و در دامش گرفتار شدید، راه فرار از دام شیطان برای آنان با بازگشت بسوی خداوند متعال و توبه و اطاعت از خداوند متعال باز است:

«إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» النساء: (۱۷).

یعنی: «بدون تردید! خداوند متعال توبه آنهایی را می‌پذیرد که عمل ناشایسته را از روی نادانی مرتکب می‌شوند، و پس از آنکه زشتی آن عمل را دانستند بزودی توبه کنند، پس خداوند متعال توبه شانرا قبول و آنها را می‌بخشد و مورد عفو شان قرار می‌دهد»

ط: با اینکه آدم علیه السلام در بهشت توبه نمود، و مورد عفو الهی قرار گرفت اما با حواء و شیطان از بهشت اخراج شدند، چه اینکه این سجده فرشتگان برای آدم، و

امتناع شیطان از آن، و این نهی از آکل در بهشت و وسوسه شیطان، و تأثر حواء و برهنگی و رسوائی و توبه و عفو و اخراج از بهشت و سلب نعمت ... از آنان یک صحنه نمایشی آموزشی و بهترین درس برای آدم و حواء و نسل آنها بود، تا بخوبی خود را بشناسند، و از خود بیگانه و از دشمن قسم خورده و دامش غافل نباشند، و الاً بهشت نه جای تکلیف، و نه محل امتحان، و نه مکان زاد و ولد، و نه جای وسوسه، و نه ظرف عمل و توبه و کمال... انسان بود.

بنابراین، تخلف نمایشی و صوری آدم (ع) در یک صحنه آموزشی نمی تواند کمترین تردیدی در عصمت حضرت آدم (ع) که نبی بود پدید آورد.

ی: آفریدگار جهان با چنین صحنه نمایشی آموزشی بانسان آموخت که برای کمال آفریده شد، و در نیل به کمال باید مراحل را در ظرف کمال طی کند، و آن دنیا است که از قبل برای آدم و نسلش آفریده شد، همچون مسکن برای ساکن: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» البقرة: ۲۹ که باید آدم و نسلش در آن ظرف خلافت نمایند: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» البقرة: ۳۰ و بهشت جای خلافت و کمال و زاد و ولد نیست، پس باید از بهشت بیرون رفت، تا در دنیا بکمال رسید، و ب کمال وارد بهشت شد، چه اینکه دنیا ظرف کمال، و بهشت جای بروز کمال است. دانه ای در صیدگاه عشق، بی رخصت مچین

کز بهشت آدم به یک تقصیر بیرون می کنند

قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن

ظلماتست بترس از خطر گمراهی

۲۷۹- صحنه نمایشی و آموزشی در بهشت:

بدون تردید! اگر این صحنه های نمایشی و آموزشی بسیار آموزنده و سازنده در بهشت نبود، نه انسان خود را می شناخت و نه دوست و دشمنش، و نه مرد، زنش را، و نه راه خیر و شر، و صلاح و فساد... را تشخیص می داد، و برای همیشه از خود بیگانه، و از دوست دور، و از ناتوانی جسمی و فکری زن و از دشمن غافل بود، گرچه آدم و حواء باید برای تکثیر نسل بزمین که برای آنها خلق شده می آمدند تا در

دنیا که جای تکلیف و امتحان و زاد و ولد، و ظرف عمل و توبه و چگونگی شدن و چگونگی بودن و کمال است، چگونگی ماندن در بهشت جاودان را بیاموزند، و خود با تحصیل کمال به آن بازگردند.

حضرت مولی‌الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) در نخستین خطبه «نهج البلاغه» در کیفیت خلقت آدم (علیه السلام) فرمود:

«ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَدَ فِيهَا عِشَّتَهُ وَ آمَنَ فِيهَا مَحَلَّتَهُ، وَ حَذَرَهُ إِبْلِيسَ وَ عَدَاوَتَهُ، فَأَغْتَرَهُ عَدُوُّهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بِدَارِ الْمَقَامِ، وَ مُرَافَقَةَ الْأَبْرَارِ، فَبَاعَ الْيَقِينَ بِشَكِّهِ، وَ الْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ، وَ اسْتَبَدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلًّا، وَ بِالْإِغْتِرَارِ نَدَمًا، ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ، وَ لَقَاهُ كَلِمَةً رَحْمَتِهِ، وَ وَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ، فَأَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ الْبَلِيَّةِ، وَ تَنَاسَلَ الذَّرِّيَّةُ».

یعنی: (پس از آنکه ملائکه آسمانی بر آدم سجده کرده و ابلیس نافرمانی نمود) خداوند سبحان آدم را در مکانی (بهشت جاودان) که بهترین وسائل عیش و زندگی و آزادیش فراهم بود جای داد، و جایگاه او را از همه رنجها و فشارها و ناراحتیها و بلاها و ناگواریها و حوادث ایمن گردانید، و او را از شیطان، و دشمنیش بر حذر داشت تا مبادا در دامش گرفتار شود، پس شیطان او را فریب داد، برای حسدی که بر او میبرد از جهت اینکه آن بزرگوار در سرای جاودانی بود، و با نیکان آمیزش داشت.

پس آدم بر اثر وسوسه شیطان، یقین را از دست داده بشک و تردید گرائید! با اینکه از خوردن میوه درختی در بهشت نهی شده بود گمان کرد که نفع در خوردن آنست، و تصمیمی را که داشت بر نخوردن آن میوه، بسستی و کوتاهی در اطاعت از فرمان خداوند سبحان تبدیل نمود، و از آن میوه خورد، و سرور و خوشحالی او بخوف و وحشت مبدل شد، و چون دید از شیطان فریب خورده از کردار خود شرمنده شد، اظهار پشیمانی نمود.

پس خداوند سبحان در توبه و راه انابه را بروی او گشود، و کلمه رحمت خود را به و آموخت، و وعده داد او را که پس از طی مراحل کمال در دنیا دوباره به بهشت (آنجائی که بود) برگرداند، پس او را بدنیاائی که محل امتحان و آزمون، و ظرف عمل و کمال، و محل زاد و ولد و نسل او است فرستاد.

حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) (در خطبه ای معروف بخطبه اشباح که در بیان چگونگی آفرینش زمین و گسترانیده شدن آن بر روی آب است) فرمود: «فَلَمَّا مَهَّدَ أَرْضَهُ وَ أَنْقَذَ أَمْرَهُ، اخْتَارَ آدَمَ (علیه السلام) خَيْرَةً مِنْ خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِهِ، وَ أَشْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَ أَرْغَدَ فِيهَا أُكْلَهُ، وَ أَوْعَزَ إِلَيْهِ فِيمَا نَهَا عَنْهُ، وَ أَعْلَمَهُ أَنَّ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ التَّعَرُّضَ لِلْعَصِيَّةِ، وَ الْخَطْأَةَ بِمِثْلِهِ قَافِدَمَ عَلَى مَانِهَاءِ عَنْهُ مُوَافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ، فَأَهْبِطَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِيُغْمَرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ وَلِيَقِيمَ الْحُجَّةَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ»^(۱) یعنی: خداوند متعال پس از آنکه زمین را برای زندگی انسان آماده ساخت، و امر خود را به آفرینش انسان و زندگیش بر بسط زمین جاری نمود، آدم (علیه السلام) را برای چنین امری برگزید، و او را بر سایر مخلوقاتش برتری داد، و او را نخستین مخلوق خویش قرار داده در بهشت ساکن نمود، و روزیش را در آنجا فراوان کرد، و سفارش فرمود او را درباره آنچه که از خوردنش نهی نمود، و به او آموخت که ارتکاب منهی، معصیت و نافرمانی است، و برای مقام و منزلتش خطرناک و زیان آور است، پس آدم (علیه السلام) (بر اثر وسوسه شیطان توسط حواء) مبادرت کرد به آنچه که خداوند متعال او را از آن نهی فرموده بود، تا کار او با علم خداوند متعال (باینکه آدم مرتکب منهی می شود تا وجه و سببی برای خروجش از بهشت باشد) که از پیش به آن تعلق گرفته بود مطابقت نماید (پس این صحنه نمایشی یک دوره آزمایشی و آموزشی بود که باید واقع گردد).

پس بعد از توبه و بازگشت آدم بسوی خداوند متعال، آدم را بزمین فرود آورد، تا با نسل او زمین مهیای زندگی را آباد گرداند (و مسکن بدون ساکن نماند) و حجت خود را بوسیله آدم (علیه السلام) بر بندگانش که پس از او خواهند آمد تمام نماید (تا اینکه این صحنه نمایشی عبرت و درسی برای نسلش باشد، و آنان نافرمانی خداوند سبحانه ننموده، و فرمان شیطان نبرند، و خود را از بهشت و نعمتهایش محروم نسازند چه اینکه وقتی نافرمانی در بهشت باعث خروج شود، قطعاً مانع از ورود خواهد شد).

پس انسان تنها موجودی است که آفریدگار جهان او را برای کمال و بقاء آفرید نه برای انحطاط و فناء «خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ لَا لِلْفَنَاءِ» شما برای بقاء آفریده شده‌اید نه برای فناء.

بقاء در عالم آخرت نه در دنیا: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ» (الرحمن: ۲۶) هر انسانی که بر بسط زمین زندگی می‌کند روزی از نشأه عنصری فانی می‌گردد، و بعالم بقاء منتقل می‌شود.

برای چنین موجود ممتازی دو جایگاه در آخرت می‌باشد:

۱- بهشت برای چگونه ماندن و ثواب اهل کمال.

۲- جهنم برای چگونه مردن، و عذاب اهل انحطاط.

خداوند متعال ورود به این دو جایگاه را بر عبور از عالم دنیا متوقف ساخت، و دنیا را برای چگونه شدن و چگونه بودن در دنیا، و آموختن چگونه ماندن در بهشت، و دنیا را ظرف کمال برای انسان آفرید نه برای چگونه زیستن و چگونه زندگی کردن، و چگونه مردن چون حیوانات...

هیچ راهی برای ورود به بهشت که دار بروز کمال، و بقاء می‌باشد، نیست مگر از طریق ورود و عبور از عالم دنیا، چه اینکه بهشت، دار بروز کمال است که جز انسان کامل در آن راه نیابد، و کمال نیز جز از طریق دنیا که ظرف کمال است حاصل نگردد، از این رو خداوند متعال، آدم و حواء را (با چنین صحنه نمایشی آموزشی) از بهشت بدینا فرستاد، تا پس از نیل بکمال در دنیا به دار کمال باز گردند.

در حدیث قدسی، خداوند متعال خطاب به یکایک از بندگان می‌فرماید:

«عَبْدِي! خَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ، وَ خَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، وَ هَبْتُكَ الدُّنْيَا بِالْإِحْسَانِ، وَ

الْآخِرَةَ بِالْإِيمَانِ».

یعنی: ای بنده من! نظام هستی را برای تو آفریدم، و تو را برای خود خلق

کردم، و دنیا را با دید احسان بتو، بتو بخشیدم، و آخرت (بهشت) را فقط با ایمان، بتو خواهم داد.

درس پنجاه و ششم:

۲۸۰- دنیا ظرف کمال و محل آزمون انسان:

خداوند متعال انسان را از نظر جسم و روح، از نظر صورت و سیرت، و از نظر ظاهر و باطن و ... موجود خاص، و مجهز به تجهیزات خاص، برای امری خاص آفرید، و بر اثر این خصوصیات متناسب، دو عالم لاهوت و ناسوت را تسلیم و فرمانبردار، و در خدمت، و برای او آفریده است، از اینرو تنها در خلقت او بخود تبریک گفت:

«وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» المؤمن: (۶۴).

یعنی: و خداوند سبحان، شما انسانها را به نیکوترین صورتهای آفرید، و از بهترین و پاکیزهترین غذاهای خورش بشما روزی داده است، اینست خداوندی که پروردگار شما ست (که چنین احسانی بشما در دنیا نموده است) پس زهی برتر و بزرگوار است پروردگار جهانیان.

و فرمود. «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» التین: (۴).

یعنی: «هر آینه ما انسان را در (مقام) احسن تقویم (در نیکوترین صورت و مراتب وجود) آفریدیم».

چه اینکه اسان در نظام آفرینش تنها موجودی است که برای تعالی روحی و تکامل معنوی خلق شده است، و آن بدون آزمون و ابتلاء و امتحان در ظرف خاصی ممکن نخواهد بود، از اینرو خداوند متعال دنیا را ظرف کمال انسانی قرار داده، و آدم و حواء و شیطان را پس از چند صحنه نمایشی در عالم خلقت و بهشت، بسوی دنیا فرستاد، تا با طیّ مراحل و نیل بکمال در این ظرف، به عالمی که بدون کمال از آن خارج شده‌اند با کمال به آن بازگردند.

در این باب، آیات قرآن کریم، و روایات صحیحیه بقدری زیاد است که در بیان مختصر ما نگنجد، پس ما بذکر چند مورد از فرمایشات حضرت مولی‌الموحدین امام امتقین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) که در نهج البلاغه شریف آمده در اینجا بسنده می‌کنیم:

۲۸۱- دنیا میدان آزمایش و بهشت، جای اهل کمال:

۱ « وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ الْإِبْصَارَ ضِيَاءُؤُهُ، وَيَنْهَرُ الْعُقُولَ رُؤَاؤُهُ، وَ طِيبٌ يَأْخُذُ الْإِنْفَاسَ عَرْفُهُ لَفَعَلَ، وَ لَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً، وَ لَخَفَّتِ الْبُلُوى فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وَ لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ابْتَلَى خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ، تَمِيزاً بِالِاخْتِبَارِ هُمْ، وَ نَقِيّاً لِلِاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ، وَ إِنْغَاداً لِلْخِيَلِ مِنْهُمْ. فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسَ، إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ، وَ جَهْدَهُ الْجَهِيدَ، وَ كَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ لَا يُدْرَى أَمِنْ سِنِي الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْآخِرَةِ، عَنْ كِبَرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْلَمُ عَلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَعْصِيَتِهِ؟ كَلَّا! مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَراً يَأْمُرُ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكاً، إِنَّ حُكْمَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَاحِدٌ، وَ مَا بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةٍ حَمَى حَرَمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ»^(۱)

یعنی: و اگر خداوند متعال می‌خواست بیافریند آدم را از نوری که روشنی آن دیده‌ها را تیره سازد، و زیبائی آن بر عقلها غالب، و بر اندیشه‌ها چیره گردد که خرده‌ها در برابر آن حیران و سرگردان شوند، و از چیز خوشبوئی که بوی خوش آن اشخاص را فراگیرد، هر آینه می‌آفرید، و اگر آدم را چنین می‌آفرید، گردنها در برابر او فروتن، و آزمایش درباره او بر فرشتگان آسان می‌شد، زیرا بی‌درنگ شیطان در مقابل او سجده می‌کرد، و خود را بر او برتر نمی‌شمارد.

ولکن خداوند سبحان، آفریدگانش را می‌آزماید، به بعضی از چیزهایی که اصل و سببش را نمی‌دانند، می‌آزماید برای امتیاز دادن و جدا ساختن آنها را از

غیرشان، و برای بر طرف کردن تکبر و سرکشی، و دور نمودن خود خواهی از آنان (چنانچه بسیاری از احکام شرعیه که عقل نمی تواند مستقلاً پی به حکمت آنها ببرد از این قبیل می باشد).

پس ای مردم از کار خداوند متعال درباره شیطان عبرت گیرید که عبادت و بندگی بسیر، و منتهای سعی و کوشش او را بر اثر تکبر و خود خواهی باطل و تباه نمود، در حالی که شیطان خداوند متعال را شش هزار سال عبادت کرده بود که معلوم نیست (یعنی شما نمی دانید، و فهمتان قاصر است که) آیا از سالهای دنیای شما بوده یا از سالهای آخرت (که هر روز آن معادل پنجاه هزار سال دنیا است) و این به جهت کبر و سرکشی و طغیان یکساعت شیطان بود که خود را برتر از آدم دانسته، و از فرمان خداوند سبحان سرباز زده و آدم را سجده نکرده است.

پس چه کسی بعد از شیطان با بجا آوردن مانند معصیت او (کبر و خود خواهی و از خود بیگانگی) از عذاب الهی سالم میماند؟ حاشا! نخواهد شد که خداوند سبحان، انسانی را وارد بهشت نماید با کاری که بسبب آن فرشته ای (شیطان) را از آن بیرون نمود.

(تعبیر امام علیه السلام) از شیطان در اینجا به فرشته برای آن است که از لاهوتیان بوده و ب فرشتگان آمیزش داشته و در میان آنها بوده است، و لکن از نوع جن بود که از شعله آتش آفریده شده اند:

«إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ» الکهف: ۵۰ یعنی: ابلیس از نوع جن بوده است.

«وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ» الرحمن: ۱۵.

یعنی: «و خداوند متعال، جنیان را از شعله بی دود آتش خلق فرمود».

حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمود: حکم و فرمان الهی بر «لاهورتیان» اهل آسمان، و بر «ناسوتیان» اهل زمین یکسان است، و بین او و هیچ یک از آفریدگانش در و داشتن آنچه که مختص بخود اوست از (عظمت و کبریائی) که آنرا بر عالمیان حرام کرده و ناروا دانسته رخصتی نیست (احکام الهی نسبت به همه بندگان یکسان است، پس نباید گفت: چرا شیطان بر اثر یک نافرمانی، رائده

درگاه الهی شد، زیرا هر کس، و در هر کجا که باشد از فرمان الهی سر باز زند، و اصرار بر آن نماید، و مصمم بر بقاء بر نافرمانی باشد، از رحمت خداوند دور و بعذاب الهی گرفتار می شود.

(وقتی آدم و حواء پی به اشتباه خود برده اند توبه کرده و به سوی خداوند متعال باز گشتند، و مورد عفو الهی قرار گرفتند: «قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» الاعراف: ۲۳).

یعنی: آدم و حواء گفتند: پروردگارا ما بر خود ستم کردیم (که مرتکب منهی تو شدیم) و اگر تو ما را نبخشی و ما را مورد رأفت و رحمت خود قرار ندهی، سخت از زیانکاران خواهیم بود.

اما شیطان (بجای پی بردن به اشتباه خود و توبه و بازگشت به سوی خداوند سبحان) خداوند سبحان را ظالم و اغواگر خواند، و تصمیم قاطع و اصرار خود بر بقاء بر این عقیده و بر کبر و خودخواهی و از خود بیگانگی خود را برای همیشه به صراحت اعلان نمود و گفت:

«أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» - قَالَ فِيهَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»
الاعراف: ۱۴-۱۶.

یعنی: شیطان گفت: مهلت ده مرا (در گمراه کردن بندگانت) تا روزی که خلائق برای جزای نیک و بد اعمالشان برانگیخته می شوند - شیطان گفت: پس چون تو مرا گمراه کردی من نیز بندگانت را از ره راست تو گمراه خواهم نمود.
گفت آنظرنی إلى يوم الجزاء کاشکی گفتمی که توب یا ربنا

۲۸۲- متاع دنیا وسیله امتحان است نه ابزار تکبر و استبداد:

۲- حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن

أبي طالب (علیه السلام) می فرماید:

«قَلَوْ رَحَّصَ اللَّهُ فِي الْكِبَرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَحَّصَ فِيهِ لِمَنَاصِبَ أَنْبِيَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ، وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَايُرَ وَ رَضِيَ لَهُمُ التَّوَاضُعَ، فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ

خَدُّوْهُمْ، وَ عَقَرُوا فِي التَّرَابِ رُجُوهَهُمْ، وَ خَفَضُوا أَجْنَحَتَهُمُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَ كَانُوا أَقْوَاماً مُسْتَضَعِّفِينَ، قَدْ اخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ بِالْمُحَمَّصَةِ، وَ ابْتَلَاهُمْ بِالْمُجَهَّدَةِ، وَ امْتَحَنَهُمْ بِالْمَخَافِ، وَ مَحَضَّهُمْ بِالْمَكَارِهِ.

فَلَا تَعْتَبِرُوا الرِّضَا وَ السَّخَطَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ، جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ وَ الْإِخْتِبَارِ فِي مَوَاضِعِ الْغِنَى وَ الْإِفْتَارِ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى: «أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ» (المؤمنون: ۵۵-۵۶).

فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَضَعِّفِينَ فِي أَغْيَانِهِمْ، وَ لَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ مَعَهُ أَخُوهُ هَارُونَ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَ عَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصُّوفِ، وَ بِأَيْدِيهِمَا الْعِصِيُّ، فَشَرَطَالَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَ دَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ: أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرُطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ وَ بَقَاءَ الْمُلْكِ، وَ هُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَ الذُّلِّ، فَهَلَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرٌ مِنْ ذَهَبٍ؟! إِعْظَامًا لِلذَّهَبِ وَ جَمْعِهِ، وَ اخْتِقَارًا لِلصُّوفِ وَ لُبْسِهِ»^(۱).

یعنی: اگر بنا بود که خداوند متعال، کبر و خود خواهی را برای کسی تجویز کند، باید نخست برای پیامبران و اولیائش تجویز میکرد، در حالی که همه آنان را از کبر و استبداد و خود محوری منع نموده، و بتواضع و فروتنی فرا خوانده است، پس آنان صبق فرمان الهی، راه تواضع و فروتنی را انتخاب کرده، و فرمان الهی را امتثال نمودند که از علائم و نشانه‌های تواضع و فروتنی آن بود که: گونه‌ها و رخسارهای خود را بزمین نهاده و چهره‌هاشان را بخاک می‌مالیدند، و بالهای (مهربانی و خوش خلقی و خوشروئی) خویش را برای اهل ایمان به زیر می‌افکندند، و نسبت به مستکبران و مستبدان و ... سختگیر بوده‌اند.

(چنانچه خداوند متعال درباره رسول حاتمش حضرت محمد ﷺ فرمود: «وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ» الحجر: ۸۸).

یعنی: «اهل ایمان را زیر پر و بال علم و حکمت و رحمت خود گیر، و با کمال حسن خلق پیروان».

«لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» التوبة: (۱۲۸).

یعنی: «بحقیقت پیغمبری از نوع شما بشر برای هدایت خلق آمد که از فرط محبت و نوع پروری، فقر و پریشانی و جهل و فلاکت شما بر او سخت می‌آید، و بر آسایش و نجات شما بسیار حریص، و بر مؤمنان رؤف و مهربان است.»
 «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» فتح: (۲۹).
 یعنی: محمد ﷺ فرستاده خداست و یاران راستین او بر کافران و مستکبران بسیار سختگیر، و با یکدیگر بسیار مهربان و متفق می‌باشند).

حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود: و انبیاء و رسولان الهی و اولیاء خدا از میان اقوام مستضعف بودند، از اینرو صاحبان مکنت و مال و ثروت و مقام و قدرت و جاه آنان را پست و ناتوان و حقیر می‌شمارند، خداوند متعال پیامبران و دوستانش را به فقر و تهی دستی، و گرسنگی و تنگدستی آزموده، و به رنج و سختی و فشار گرفتار ساخته، و در مواضع خوف و ترس و وحشت امتحان کرده، و از ناشایستگی‌ها خالص و پاک گردانید.

پس (چون پیامبران و رسولان الهی، و دوستان خداوند سبحان در دنیا باین منوال گذرانده‌اند بنابراین) شما مؤمنان نیز خوشنودی و خشم خداوند متعال را به مال و ثروت، و داشتن فرزند نپندارید (زیرا دارائی و فرزندان، علامت خوشنودی و رضا، و فقر و تنگدستی و نداشتن فرزند دلیل بر خشم خدا بر نادار نیست) از روی جهل و نادانی به جاهای امتحان و آزمایش در توانگری و تنگدستی که خداوند سبحان در قرآن کریم فرمود:

«أَيَا ثَوَمِنْدَانِ وَصَاحِبَانِ مَكْنَتِ وَ مَالِ وَ جَاهِ وَ مَقَامِ وَ فَرْزَنْدَانِ گمان می‌کنند آنچه که ما از دارائی و فرزندان به آنان می‌دهیم دلیل بر نیکی و خوبی و لیاقت و شایستگی آنانست، و ما ب دادن مال و فرزندان در نیکوئی‌ها و شایستگی‌های آنان می‌شناهیم، در حالی که چنین نیست، و آنان هم نمی‌دانند که نمی‌دانند (که آنها را بوسیله مال و فرزندان و جاه و مقام و ریاست و شهرت می‌آزمائیم تا معلوم شود که

آیا آنها را از خداوند متعال دانسته و شکر و ستایش خداوند متان را بجای می آورند، و یا آنها را وسیله تکبر و خودخواهی و استبداد و ظلم و آزار برتری جوئی بر دیگران قرار می دهند).

پس بدرستی که خداوند سبحان، پندگان متکبر و خودخواه و از خود بیگانه و نا آشنا بخود و خیره سر و مستبد و بلند پرواز بی پر بال ... را به دوستانش که بظاهر فقیر و تهی دست، و در نظر آنان ضعیف و ناتوان می آیند می آزماید، و شاهد و دلیل بر آن، داستان موسی بن عمران و فرعون است که بتحقیق، موسی بن عمران با برادرش هارون صلی الله علیهما که همراه و بود بر فرعون وارد شده و در بر آنها جامه های پشمی، و در دستشان عصای چوبی بود، پس موسی و هارون علیهما السلام برای فرعون، شرط و قراری صادر کردند که:

شرط بقاء سلطنتش و دوام عزتش آنستکه: اسلام آورده و در مقابل فرامین پرودگار تسلیم و از کبر و خودخواهی و استبداد دوری جوید.

پس فرعون که عظمت و بزرگی خود را در سلطنت و مال و فرمانروائی بر مردم می دانست، و کبر و غرور بر او غالب شده بود، و موسی و هارون علیهما السلام در نظرش زیون و حقیر و ناتوان و ضعیف آمده بود، به سر سپردگانش گفت: آیا از دو نفر بی سرو پا بشگفت نمی آید که: بقاء فرمانروائی و دوام عزتم را به اسلام آوردنم مشروط می سازند، و حال آنکه شما می بینید فقر و زیونی آندورا!

(پس فرعون، موسی و هارون علیهما السلام را سرزنش نمود و به مردم گفت: اگر این دو نفر از جانب خدا فرستاده شده اند) چرا دست بندهای طلا به دستشان آویخته نشده است؟! (چه اینکه در آن زمان هرگاه مردی را رئیس و بزرگ قومی قرار می دادند او را بدست بند و طوق طلا می آراستند، پس فرعون متکبر این سخن را گفت) به جهت آنکه طلا و گرد آوردن آنرا دلیل بر بزرگی و لیاقت و شایستگی افراد میدانست، و پشم و پوشیدن آن را (که در بر موسی و هارون دیده بود) پست می انگاشت.

۲۸۳- فوائد و آثار امتحان:

امتحان انسان در دنیا دارای فوائد و آثار فراوانی در ابعاد گوناگون: اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، روحی و جسمی، اجتماعی و اخلاقی و معاد و معاش انسان دارد که در آیات قرآن کریم و روایات صحیحه وارد از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین آمده که ذکر آنها در بیان مختصر ما نشاید.

۳- حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام در همین خطبه قاصعه ببعضی از فوائد و آثار آن اشاره فرمود:

«وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ، وَ يَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمُجَاهِدِ، وَ يَبْتَلِيهِمْ بِضُرْبِ الْمَكَارِهِ، إِخْرَاجاً لِلتَّكْبُرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَ إِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ، وَ لِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَاباً فَتْحاً إِلَى فَضْلِهِ، وَ أَسْبَاباً ذُلّاً لِعَقُوبِهِ»^(۱)

یعنی: ولكن خداوند متعال بندگان را به سختیهای گوناگون می آزماید، و با کوششهای رنگارنگ از آنان بندگی می خواهد، و ایشان را باقسام آنچه پسندیده طبع و میل های آنها نیست امتحان می فرماید تا اینکه کبر و خودپسندی را از دلهاشان بیرون کند، و تواضع و فروتنی را در جانهاشان جای دهد، برای اینکه آن آزمایش و امتحان را درهای گشاده بسوی فضل و احسان خود، و وسائل آسان برای عفو و بخشش خویش قرار دهد.

۴- حضرت مولی الموحدین امام علی علیه السلام (در اینکه دنی دار امتحان، و انسان برای آخرت آفریده شده نه برای دنیا) می فرماید:

«قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا، وَ ابْتَلَى فِيهَا أَهْلَهَا لِيَعْلَمَ أَهْلُهَا أَحْسَنُ عَمَلًا، وَ لَسْنَا لِلدُّنْيَا خُلُقْنَا وَ لَا بِالسَّعْيِ فِيهَا أُمِرْنَا، وَ إِنَّمَا وَضَعْنَا فِيهَا لِنَبْتَلِيَ بِهَا»^(۲)

۱- نهج البلاغه خطبه قاصعه رقم ۲۳۴ ص ۷۹۵ - ۷۹۶

۲- نهج البلاغه: از نامه های آن حضرت علیه السلام، رقم ۵۵، ص ۱۰۳۸.

یعنی: «پس بتحقیق که خداوند سبحان، دنیا را برای آخرت قرار داده (دنیا مزرعه و کشت زار و ظرف کمال انسانی، و آخرت ظرف برداشت محصول و بهره‌گیری از کمال است) و اهل دنیا را در آن می‌آزماید تا بداند (بدیگران نشان دهد و بنمایاند) که کردار کدامین آنها نیکوتر است (چه کسی با بکارگیری از سرمایه‌های الهی درونی و بیرونی به کمال می‌رسد، و چه کسی آنرا نادیده گرفته و منحط می‌گردد).

حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: ما (انسان) برای دنیا آفریده و بکوشش در بقاء در آن مأمور نشده‌ایم؛ و جز این نیست که ما را بدینا آوردند تا در آن امتحان و آزموده و بکمال انسانی برسیم».

انسان، یک موجود استثنائی است که خداوند سبحان، دو عالم: «لاهورت و ناسوت» را برای او آفرید تا با عقل و استعداد ذاتی برای نیل به کمال انسانی در ظرف تحصیل کمال: «دنیا» به کمال برسد، و با کمال که جز با معرفت و عمل به فرامین آسمانی ممکن نیست، بسوی عالم کمال: «بهشت» که تنها برای اهل کمال است بشتابد، و در آنجا برای همیشه بماند.

شیخ سعدی می‌گوید:

أبر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا توانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

پس دنیا ظرف تحصیل کمال، و ظرف انسان سازی و محل امتحان و آزمون

انسان است نه عین کمال، و انسان برای چگونه شدن، و چگونه بودن در دنیا، و چگونه ماندن در بهشت آفریده شده است، نه برای چگونه زندگی کردن، و نه برای چگونه زیستن، و نه برای چگونه مردن که مختص حیوان ... است.

درس پنجاه و هفتم:

۲۸۴- دنیا جای چگونه شدن و چگونه بودن انسان است، نه جای چگونه زیستن و چگونه مردن:

از زمانی که آدم و حواء (علیهم السلام) از عالم کمال: «بهشت» به عالم دیگری یعنی ظرف تحصیل کمال: «دنیا» برای تکثیر نسل خود، و نیل به کمال انسانی گام نهاده‌اند، و قابیل و هابیل از آندو پدید آمده‌اند، و با طبع مدنی‌شان تشکیل زندگی جمعی انسانی داده‌اند که با استمرار و گذشت هزاران سال با فراز و نشیب بسیار، هم اکنون بما رسیده است، دید بشر در طول تاریخش نسبت بدنیا دو دید متفاوت و مختلف و متضاد، دو دید صورت و سیرت، ظاهر و باطن، اعتقاد و اقتصاد، دو دید معاد و معاش و جسم و جان، و ماده و معنی بوده و می‌باشد:

گروهی: دنیا را ظرف تحصیل کمال، و محل آزمون و امتحان، و جای چگونه شدن، و چگونه بودن انسان در دنیا، و جای آموختن چگونه ماندن در بهشت نگریسته و می‌نگرند، زیرا آنان با بینش و آگاهی کامل که از مکتب وحی، و عقل سلیم بدست آورده‌اند دنیا و آنچه در آنست را برای انسان دانسته، و دنیا را کشت‌زار و مزرعه آخرت می‌دانند، از اینرو دنیا و متاع آنرا فدای خود می‌کنند، و شرف دنیا را بخود می‌دانند نه کرامت خود را بدنی: «شَرَفُ الْمَكَانِ بِالْمَكِينِ» نه «شَرَفُ الْمَكِينِ بِالْمَكَانِ».

اینان دنیا را همچون یک مسکن و خانه خود میدانند که با مدتی زندگی در آن باید بدیگران واگذارند، و چگونه مردن را فرع و تابع چگونه بودنشان دانسته، و انسان را برای عالم بقاء و چگونه ماندن در بهشت میدانند.

بدون تردید! عدد این گروه همواره در طول تاریخ بشری بسیار اندک است که خداوند متعال درباره آنان می‌فرماید: «وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» سبأ: (۱۳).
یعنی: عده کمی از بندگانم شکر گذارند.

و شیطان هم که میدانست انسان بیشتر تحت تأثیر وساوس شیطان قرار می‌گیرد ناهدایت خداوند سبحان، گفت: «وَلَا تَحِدُّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» (الأعراف: ۱۷).

یعنی: بیشتر بندگان شکر نعمت را بجای نخواهند آورد.
و خداوند متعال می‌فرماید: «وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ» (هود: ۴۰).
یعنی: و گرویدگان بنوح نبی عدهٔ خیلی بیش نبودند.

اینان با ایمان و یقین، و با تقوی و عمل صالح ... در دنیا توشه‌ای برای آخرت خود برداشته و بکمال انسانی رسیده، و با کمال از دنیا به عالم کمال و بروز کمال: «بهشت» برای همیشه و جاوید می‌مانند، اینان حظ و بهرهٔ خود را از هر دو عالم: «دنیا و آخرت» آنچه که باید می‌گیرند.

گروه دیگر: دنیا و متاع آن از: مال و ثروت، از فرزند و شهرت، از مقام و ریاست و از جاه و صدارت ... را برای خود کمال دانسته و تمام همشان چگونه زندگی کردن و چگونه زیستن: خوردن و آشامیدن و خوابیدن و جهیدن و شهوت رانی کردن ... چون حیوانات ... بلکه گمراه‌تر و از آخرت غافل می‌باشند:
«يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ» محمد (ﷺ): (۱۲).

یعنی: دلستان به متاع دنیا به تمتع و شهوت رانی و شکم جرانی چون حیوانات می‌پردازند.

«أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (الأعراف: ۱۷۹).

یعنی: «دنیا پرستان همانند چهارپایانند بلکه بسی گمراه‌ترند زیرا آنها با قوهٔ إدراک و مصلحت سرگرم شهوت و شکم شده‌اند، و از قیامت و عاقبت کار خود غافل مانده‌اند».

گویا خود را در دنیا جاودان، و خود را فدای دنیا و متاع آن می‌کنند، و برای آنان از دنیا بهره‌ای در حدّ معینی (نه آنچه می‌خواهند) خواهد بود، و مردن آنان چون زیستن آنها خواهد بود، و در صدد بدست آوردن توشه‌ای برای آخرت خویش نیستند، و از بهشت کمترین بهره‌ای که ندارند، در جهنّم برای همیشه بعذاب الهی گرفتار خواهند بود.

آیت قرآن کریم و روایات صحیحۀ وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین در این معنی بسیار است و ما بذکر چند آیه کریمه، و فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) که در نهج البلاغه آمده است در اینجا بسنده می‌کنیم:

خداوند متعال می‌فرماید:

«مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» (السُّورَةُ: ۲۰).

یعنی: «هرکس حاصل مزرعۀ آخرت را بخوهد بر تخمی که کاشته می‌افزائیم برای او، و هر که تنها حاصل کشت دنیا را بخوهد او را تا حدّ معینی از آن بهره‌مند می‌سازیم (نه آنچه که می‌خواهد) ولی در آخرت از نعمت ابدی آن بهره‌ای نخواهد برد».

و می‌فرماید:

«مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَذْهُورًا وَ مَنْ أَزَادَ الْآخِرَةَ وَ سَعَىٰ لَهَا سَعْيًا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا» (الاسراء: ۱۸-۱۹).

یعنی: هرکس بسعی و کوشش خود متاع عاجل و لذات فانی دنیا را طلب کند، ما هم مقداری از دنیا را بهرکس که بخواهیم می‌دهیم، سپس در عالم آخرت دوزخ را نصیب او کنیم که با نکوهش و نمرۀ مردودی وارد جهنّم شود، و کسانی که در صدد زنده ماندن و بدست آوردن حیات ابدی آخرت هستند، و بدین منظور در دنیا سعی و کوشش می‌کنند، و حال آنکه مؤمن به خداوند متعال باشند، پس سعی آنها مقبول، و مأجور (مقام قرب الهی) خواهد بود».

۲۸۵- دنیا در خدمت گروهی، و گروهی در خدمت دنیا:

بدون تردید اکثریت مردم در هر عصر و زمان و مکان در خدمت دنیا و متاع آن از: مال و ثروت و جاه و مکنّت، و مقام و شهرت و شکم و شهوت و فرزند و شوکت و ... می‌باشند و شرافت و کرامت و انسانیت و ... خود را به آنها می‌دانند،

چه اینکه آنها بیشترین رنج و زحمت را برای بدست آوردن متاع دنیا بر خود هموار می سازند، و برای از دست نرفتن آن خود را فداء می کنند، و اما اگر دیانت و آخرت آنان در معرض خطر و مورد تهاجم بدخواهان و دشمنان دین و گمراهان و گمراه کنندگان و دین فروشان قرار گیرد، حاضر بتحمل کمترین رنج و زحمت بر خود نیستند، اینان در واقع دین را فدای خود، و خود را فدای دنیا می کنند.

و گروه دیگر - بعکس گروه سابق - بسیار اندکند، اینان دنیا را برای خود، و در خدمت خود، و خود را برای دین و در خدمت دین قرار می دهند، و در بدست آوردن دنیا رنج و زحمتی را برای خود هموار نمی سازند، ولی در حفظ دین بیشترین فشار را با جان و دل پذیرا شوند از اینرو در هنگام خطر دینی، دنیا را فدای خود، و خود را فدای دین می کنند که خداوند متعال درباره آنان فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ» التوبة: (۱۱).

یعنی: «بتحقیق خداوند متعال خریداری کرده از مؤمنان جان و مالشان را ببهای بهشت که آنها با جان و مال در راه خداوند سبحانه جهاد کنند».

حضرت مولی الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين علی بن أبیطالب (علیه السلام)

فرمود:

«الْأَنَاسُ فِي الدُّنْيَا عَامِلَانِ: عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا قَدْ شَعَلَتْهُ دُنيَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ يَخْشَى عَلَى مَنْ يَخْلُفُهُ الْفَقْرَ، وَيَأْتُمُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيُنْفِي عُمُرَهُ فِي مَنَافِعِهِ غَيْرِهِ، وَ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا يَغْيِرُ عَمَلَهُ، فَأَحْزَرَ الْحَظِيظِينَ مَعًا، وَ مَلَكَ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا، فَأَصْبَحَ وَجْهًا عِنْدَ اللَّهِ، لَا يَسْتَلُ اللَّهُ حَاجَةً فَيَمْنَعُهُ» (۱).

یعنی: مردم (در هر زمان و مکان) در عمل و دیدشان نسبت بدنیا و متاع آن

بدو گروه تقسیم می شوند:

گروهی: در دنیا برای دنیا کار می کنند که دنیا آنان را آن چنان به خود مشغول و گرفتار ساخته، و از کار آخرت بازشان می دارد (آن چنان بدنیا نزدیک شده اند که خود و آخرتشان را فراموش کرده اند) آنان می ترسند که مبدا بازماندگانشان پس از

آنان بفقر و تهیدستی دچار شوند، از اینرو برای آنها مال و درائی میاندوزند تا نیازمند نگردند، و از فقر و تنگدستی خود ایمن و آسوده گردند، در حالی که زاد و توشه‌ی برای آخرت خود بدست نیاورده، و در فکر نیاز خود در آخرت نیستند، پس عمر خود را در سود دیگران پایان برده‌اند (اینان آینده نگر هم نیستند، چه اینکه اگر آینده نگر بودند فکری برای آینده خود نیز می‌کردند آنان فراموش کنندگان خود، و آینده‌نگر دیگرانند).

دسته دوم: در دنیا برای خیر و سعادت خود در آخرت، و زاد و توشه خود را بدست می‌آورند، و آنچه که از رزق و متاع دنیا برای آنان مقدّر شده بدون آنکه خود را برنج و زحمت اندازند می‌رسند، پس بهر دو بهره دنیا و آخرت، و جمع بین نعمتهای دو عالم کرده و به هر دو می‌رسند، و نزد خداوند متعال با آبرو و عزّت گشته، و از او حاجتی را نخواهند مگر آنکه بخواسته‌هایشان می‌رسند، زیرا آنان طبق فرامین الهی عمل کردند، خداوند متعال نیز خواسته‌هایشان را که جز خیر و سعادت و کمال نیست، ردّ نمی‌کند.

۲۸۶- دنیا گذرگاه، و آخرت اقامتگاه است:

حضرت امام علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود:

«إِنَّمَا النَّاسُ إِثْمًا الدُّنْيَا دَارُ مَجَازٍ، وَالْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ، فَخُذُوا مِنْ مَمَرِكُمْ لِمَقَرِّكُمْ، وَلَا تَهْتِكُوا أَسْثَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ، وَ أَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ، فَفِيهَا اخْتَبَرْتُمْ وَ لِيُغَيِّرَهَا خَلْقَتُمْ، إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ: مَا تَرَكَ؟ وَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟ لِلَّهِ آبَاؤُكُمْ! فَقَدِّمُوا بَغْضًا يَكُنْ لَكُمْ، وَلَا تُخَلَّفُوا كَلًّا فَيَكُونَ عَلَيْكُمْ»^(۱).

یعنی: ای مردم! اینست و جز این نیست که دنیا سرای گذراست، و آخرت جای اقامت و ماندن:

«إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ» غافر: (۳۹).

پس، از گذرگاه برای قرارگاهتان توشه بگیرید، و نزد کسی (خداوند متعال) که رازها و اسرار درونی شما را میداند، پرده‌های خود را ندرید، و نافرمانی خدا نکنید، و مرتکب گناه نشوید، و حب دنیا و دلبستگی بدنی را از دلهایتان بیرون کنید، پیش از آنکه بدنهایتان را از آن بیرون برند.

پس ای مردم! شما در دنیا آزمایش میشوید، و شما برای آخرت آفریده شده‌اید (نه برای دنیا، بلکه دنیا برای شما آفریده شد) هرگاه مردی از شما بمیرد، مردم دنیا پرست می‌گویند: از مال و ثروت و دارائی ... چقدر برای ورثه باقی گذاشته است؟ و حال آنکه فرشتگان گویند: از معرفت و ایمان، و از عبادت و بندگی، و از تقوی و عمل صالح چه پیش فرستاده است؟

ای مردم! خداوند متعال پدران شما را بیمارزد! بخشی از دارائی خود را برای خودتان پیش بفرستید، بدستور خداوند متعال، نفاق و احسان و عمن صالح انجام دهید که سود شما در آنست، و همه دارائی را برای ورثه باقی نگذارید که بزبان شما خواهد بود.

شیخ سعدی گوید:

بده زر که اکنون بدکان ترست   که بعد از تو بیرون ز فرمان ترست

حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) خطاب بمردم می‌فرماید:

«أَمَّا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَأْمَلُونَ بَعِيداً وَ يَنْتَوْنَ مَشِيداً، وَ يَجْمَعُونَ كَثِيراً، كَيْفَ أَصْبَحَتْ بُيُوتُهُمْ قُبُوراً وَ مَا جَمَعُوا بُوراً، وَ صَارَتْ أَمْوَالُهُمْ لِلْوَارِثِينَ، وَ أَرْوَاجُهُمْ لِقَوْمٍ آخِرِينَ، لَا فِي حَسَنَةٍ يَزِيدُونَ، وَ لَا مِنْ سَيِّئَةٍ يَسْتَعْتِبُونَ، فَنَ أَشْعَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ بَرَزَ مَهَلُهُ، وَ فَازَ عَمَلُهُ، فَاهْتَبَلُوا هَبْلَهَا، وَ اَعْمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلَهَا، فَإِنَّ الدُّنْيَا لَمْ تُخْلَقْ لَكُمْ دَارَ مُقَامٍ، بَلْ خُلِقَتْ لَكُمْ مَجَازاً لِيَتَزَوَّدُوا مِنْهَا الْأَعْمَالُ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَارٍ، وَ قَرَّبُوا الظُّهُورَ لِلزِّيَالِ».^(۱)

یعنی: ای مردم! آیا ندیده‌اید کسانی را که آرزوهای فراوان داشته‌اند، و بناهای استوار می‌ساختند، و مال و ثروت بسیاری جمع و انباشته میکردند، چگونه

بسر بردند؟ در خانه‌های گور (تاریک و وحشتناک) و آنچه گرد آورده بردند تباہ و اموالشان نصیب ارث برنده‌ها شد، و زنهایشان را دیگران به عقد خود در آورده بهره می‌گیرند، و حال آنکه آنان در گورهای تاریک و وحشتناک، قدرت بر عبادت و بندگی، و توان تحصیل تقوی و عمل صالح ندارند، و نمیتوانند از بدیها، وزشتیها و نافرمانیها و گناهانی که مرتکب شده‌اند معذرت خواسته، و رضای صاحبان حق و خشنودی خداوند متعال را بدست آورند، زیرا پس از مرگ نمیتوان توبه نمود، و نه از صاحبان حق رضایت طلبید.

پس هر کسی که تقوی و پرهیزکاری را شعار قلبش قرار داده، در خیر و نیکوئی از دیگری پیشی گرفت، و کردارش رستگار گردید، پس آی مردم! غنیمت بشمارید بهره‌های تقوی و پرهیزکاری را، و کار کنید برای بهشت کاری که آنرا نصیبتان سزد، زیرا دنیا برای اقامت و باقی ماندن شما در آن خلق نشده است، بلکه دنیا گذرگاهی برای شما است تا در دنیا توشه‌ای برای آخرت خود بردارید، اعمال شایسته خود را در دنیا برای قرارگاه همیشگی (آخرت) قرار دهید، پس برای کوچ کردن از دنیا بسوی آخرت بشتابید، که سستی در آن باعث غفلت و بازماندن از مقصد می‌گردد، و برای مفارقت از دنیا، و سفر بعالم آخرت، مرکبهای خود را آماده سازید، با معرفت و ایمان و تقوی و عمل صالح در دنیا بکمال رسیده، و با کمال بعالم بروز کمال رهسپار شوید».

۲۸۷- دنیا همچون سایه در حال زوال است:

حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) می‌فرماید:

«أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ لَا يُسَلَّمُ مِنْهَا إِلَّا فِيهَا، وَلَا يُتَجَنَّبُ بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا أُبْتُلِيَ النَّاسُ بِهَا فِتْنَةً، فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَهَا أُخْرِجُوا مِنْهُ وَ حُوسِبُوا عَلَيْهِ، وَ مَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ، فَإِنَّهَا عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ كَفَى الظِّلُّ، بَيْنَا تَرَاهُ سَابِغاً حَتَّى قَلَصَ، وَ زَايِداً حَتَّى نَقَصَ»^(۱).

یعنی: «ای مردم! بدانید و آگاه باشید: دنیا سرائی است که هیچکس از آن سلامت نمی ماند مگر با معرفت بخدا و ایمان و تقوی و عبادت و بندگی و عمل صالح در دنیا، زیرا دنیا دار کسب معرفت و ظرف عمل صالح، و ظرف تحصیل کمال و محل آزمون، و آخرت دار جزاء و بروز کمال و ظرف بقاء است، پس کسی که در دنیا بکمال رسد در آخرت با کمال وارد بهشت گردد که جز با کمال کسی وارد آن نمی شود، و هیچکس به جهت چیزی از اعمال که برای دنیا انجام دهد در آخرت نجات نخواهد یافت، زیرا عملی موجب نجات انسان است که در دنیا تنها برای خداوند متعال انجام شود.

مردم بوسیله دنیا آزموده و امتحان می شوند، زیرا دنیا تنها ظرف چگونه شدن، و چگونه بودن، و ظرف تحصیل کمال انسان برای چگونه ماندن در آخرت است، پس آنچه از متاع دنیا برای دنیا کسب کنند از کفشان خواهد رفت، و در زمان مرگ آنها را برای دیگران (ورثه) بجا می گذارند، و در آخرت حساب آنها از آنان می طلبند، و آنچه در دنیا برای آخرت کسب کنند باقی مانده، و در آخرت از آن برای همیشه بهره می برند، پس در دنیا برای آخرت خود کار کنید نه برای دنیا، زیرا دنیا نزد خردمندان همانند برگشتن سایه است که تا آنرا گسترده به بینی جمع می شود، و تا آنرا زیاد بینی کم می گردد، پس دنیا همچون سایه، زائل می گردد و برای اهلش باقی نخواهد ماند».

حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام می فرماید:

«وَ إِنَّمَا الدُّنْيَا مُنْتَهَى بَصَرِ الْأَعْمَى، لَا يُبْصِرُ مِمَّا وَرَاءَهَا شَيْئًا، وَ الْبَصِيرُ يَنْقُذُهَا بَصَرُهُ، وَ يَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَائَهَا، فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِصٌ، وَ الْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ، وَ الْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَزَوِّدٌ وَ الْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ»^(۱)

یعنی: و جز این نیست که دنیا منتهی حد بینائی کور دل است، از آنرو کور دل است که نمی بیند آنچه را در پی آنست، زیرا باور ندارد که از دنیا کوچ نموده بسرای همیشگی خواهد رفت، و بینا چشمش را درست باز کرده، فناء و نابودی آنرا

۱- نهج البلاغه خطبة ۱۳۳ ص ۴۱۳

می بیند و میداند که در پی آن سرای دیگری است، پس بیبا با نظر افکندن، از دنیا دوری میجوید، به آن دل نمی بندد، و کور دل تمام توجهش به آن است، و بیبا که میداند دنیا جای ماندن نیست از آن برای سفر آخرت توشه برمی دزد و تقوی و بندگی خدا را پیش می گیرد، و کور دل، چون دنیا را جای همیشگی خود تصور می کند برای آن توشه تهیه می نماید، و برای گرد آوردن دارائی از دستور خدا و رسولش ﷺ چشم می پوشد، همواره در فکر چگونه زیستن چون حیوان است، و حضرت امیر المؤمنین امام علی ﷺ می فرماید:

«الْدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍ لَا دَارُ مَقَرٍّ، وَ النَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ: رَجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا، وَ رَجُلٌ ابْتَنَعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا»^(۱)

یعنی: دنیا سرای گذر و معبر است نه جای ماندن و توقف، و مردم در آن بدوگانه تقسیم می شوند:

گروهی که خود را در آن بامیال و خواهشهای نفسانی بفروشد، پس خود را بکفر آنها هلاک گردانند، و گروهی که خود را بایمان و یقین و تقوی و عمل صالح بخرند، پس خود را از عذاب الهی برهانند.

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...» (التوبة: ۱۱۱).

یعنی: بتحقیق خداوند متعال خریداری کرده از مؤمنان، جان و مالشان را ببهای بهشت که آنها با جان و مالشان در راه خداوند سبحان جهاد و از نوامیس دین و قرآن کریم دفاع کنند.

و حضرت امیر المؤمنین امام علی ﷺ می فرماید:

«أَلَا حُرٌّ يَدْعُ هَذِهِ السَّاعَةَ لِأَهْلِهَا، إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ مَنُ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا»^(۲)

۱- نهج البلاغة، ترجمه هی آن حضرت ﷺ، رقم ۶۲ ص ۱۱۵۰

۲- نهج البلاغة، ص ۱۲۹۵

یعنی: آیا آزاد مردی (در هر عصر و زمان و مکان از اسارت دنیا) نیست که این نیمه خورده و ته مانده طعام در دهان (دنیای پست) را برای اهلش رها کند؟ آیا مؤمنان بدانید که برای نفسهای شما بهائی جز بهشت نمیشد، پس آنها را جز به آن بهاء نفروشید (زیرا نفس کامل را جز جزای کامل نشاید).

۲۸۸- انسان یک موجود استثنائی در نظام هستی:

با براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه، انسان یک موجود استثنائی در بین کل موجودات عالم هستی از نظر صبر و ساختمان وجودی و فیزیکی، و بدنی منظم و دقیق و محکم، و نقشه شگفت انگیز قوای ظاهری، و پیچیده ترین موجود از نظر سیرت و روح و فکر و اندیشه و نیروی باطنی، و پرفراز و نشیب ترین و پر خاطره ترین موجود در ابعاد گوناگون در نظام آفرینش بشمار می رود.

آیا براستی چنین موجودی برای چگونه زیستن و چگونه زندگی کردن چند روز در دنیا یعنی برای خوردن و آشامیدن و خوابیدن و جهیدن ... آن هم آمیخته با هزاران غم و اندوه، با رنج و زحمت، با تعب و حسرت و با فشار و ملالت ... دل بی غم در این عالم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد و سپس مردن و خاک شدن و نابودی آفریده شده است؟! خداوند متعال می فرماید:

«أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ» المؤمنون: (۱۵).

یعنی: آیا چنین پنداشتید که ما شما را بعثت و بیهوده و بازیچه آفریدیم، و آنکه پس از مرگ شما (جهت محاسبه اعمال) نزد ما باز نخواهید گشت؟! و می فرماید:

«أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى» القيامة: (۳۶).

یعنی: آیا انسان می پندارد که او بمنصور غرضی آفریده نشده، و او را از تکلیف و ثواب و عقاب مهمل می گذارند؟! |

و حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود:

«قَدْ عَلِمَ الشَّرَّ آتَرَ وَ خَبَرَ الضَّمَا تَرَ، لَهُ الْإِخَاطَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَ الْغَلَبَةُ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَ الْقُوَّةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَلْيَعْمَلِ الْغَامِلُ مِنْكُمْ فِي أَيَّامٍ مَهْلَةٍ قَبْلَ إِزْهَاقِ أَجَلِهِ، وَ فِي فَرَاغِهِ قَبْلَ أَوَانِ شُغْلِهِ، وَ فِي مُتَنَفِّسِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِكَظْمِهِ، وَ لِيَهْدِيَ لِنَفْسِهِ وَ قَدَمِهِ، وَ لِيَتَزَوَّدَ مِنْ دَارِ ظَنِّهِ لِدَارِ إِقَامَتِهِ، قَالَهُ اللَّهُ أَيُّهَا النَّاسُ فِيمَا اسْتَحَفَّظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ، وَ اسْتَوَدَّعَكُمْ مِنْ حَقِّقِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا وَ لَمْ يَتْرُكْكُمْ سُدىً، وَ لَمْ يَدَعَكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَ لَاعْمَى، وَ قَدْ سَمَى آثَارَكُمْ، وَ عَلِمَ أَعْمَالَكُمْ، وَ كَتَبَ أَجَالَكُمْ، وَ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ تَبَيَّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَ عَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيَّهُ أَزْمَانًا حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ وَ لَكُمْ فِيمَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ، دِينَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ ...»^(۱)

یعنی: «بتحقیق خداوند متعال عالم باسرار دو نظام طبیعت و دیانت، و آگاه باندیشه‌های دل‌های شما است، برای اوست إحاطه بکل نظام هستی از کلی و جزئی، و از کوچکترین موجود تا بزرگترین آن، و غالب و توانا بر هر چیز، پس ای مردم! باید عمل کننده از میان شما در دنیا بعملی پردازد که کمال و خیر و سعادت دنیا و آخرتش در آن باشد، عمل در دنیا پیش از آنکه مرگ گریبانش را بگیرد، و عمل در فرصتی که در دنیا دارد، قبل از آنکه در قبر و قیامت بمحاسبه اعمال مشغول و باز جوئی شود، و عمل در وقتی که راه نفس کشیدنش در دنیا باز ست پیش از آنکه بند آید، و دار فانی را وداع گوید.

و باید برای نیل بکمال انسانی، و آسایش خود، و استواری قدمش در آخرت، گامی بسوی کمال در دنیا بردارد، و در این دنیای چند روزه توشه‌ای برای جایگاه همیشگی (آخرت) خود بردارد، زیرا دنیا ظرف تحصیل کمال، و بهشت جایگاه اهل کمال که بدون کمال کسی را در آن راه ندهند، و کمال جز در دنیا کسب نمی‌گردد.

بندگان خدا! از خداوند متعال بترسید در آنچه از کتاب خود: «قرآن کریم» محافظت و رعایت آنرا بشما امر فرموده، پس در قرآن مجید تأمل و بیندیشید، و بر طبقش عمل کنید، و در آنچه از حقوق خود نزد شما ودیعه و امانت نهاده از او امر و نواهی... حفظ و عمل نمائید، زیرا خداوند سبحان شما را بیهوده نیافریده و شما را مهمل و بی خاصیت و افسارگسیخته رها نکرده، و شما را در نادانی و گمراهی و کوری و انگذاشته است، راه چگونه شدن و چگونه بودن انسان، ره خیر و شر و راه کمال و انحطاط... را بشما نشان داده و بکردار نیک و بد و کوچک و بزرگ و نهان و آشکار شما دانا است، و مدت عمر و زندگی شما در دنیا را معین کرده، و فرستاد بر شما کتاب آسمانی (قرآن کریم) را که بیانگر تمام نیازمندیهای شما در تمام ابعاد زندگی دنیوی و اخروی می باشد.

و روزگاری پیغمبرش حضرت محمد ﷺ را (۲۳) سال در میان شما زنده نگاهداشته، تا آنکه دین خود را به آنچه در کتاب خود فرو فرستاده برای رسولش ﷺ و برای شما کامل ساخت، دینی که با ولایت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب ﷺ کامل، و مورد پسند خداوند متعال قرار گرفته است.

در انجیل آمده که خداوند سبحان خطاب بیکایک از بندگان فرمود:

«اعْرِفْ نَفْسَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ تَعْرِفْ رَبَّكَ، ظَاهِرَكَ لِلْفَنَاءِ وَ بَاطِنَكَ لِلْبَقَاءِ».

یعنی: ای انسان بشناس نفس خود را تا بشناسی پروردگارت را، ظاهر و صورت تو برای فناء، و باطن و سیرت تو برای بقاء است.

آفریدگار جهان در هفت مورد از قرآن کریم، بندگان را به تعالی و تکامل دعوت کرده و خطاب به آنان فرموده: «تعالوا» آل عمران: ۶۱ و ۶۴ و ۱۶۷ و النساء: ۶۱ و المائدة: ۱۰۴ و الأنعام: ۱۵۱ و المنافقون: ۵.

چه نیکو گفت شاعر.

بانگ می آید که ای طالب بیا	جود محتاج گدایان چون گدا
جود، محتاج است و خواهد طالبی	همچنانکه توبه خواهد تائبی
جود می جوید گدایان و ضعیف	همچو خوبان کآینه جویند صاف
روی خوبان زآینه زیبا شود	روی إحسان از گدا پیدا شود
بانگ می آید تعالوا زان کرم	بعد از این رجعت نماند درد و غلم

پس استعداد تعالی و کمال بالقوه در ذات هر انسان نهفته است که انسان را به فعلیت خود با اراده و اختیار انسان فرامی‌خواند، و این انسان است که باید راه آنرا انتخاب کرده و کمال بالقوه را به فعلیت برساند.

ای دل به کوی دوست گذاری نمی‌کنی / اسباب جمع داری و کاری نمی‌کنی
۲۸۹- انسان برترین موجود در نظام آفرینش:

هر انسانی که اندازه شناخت و آشنائیش با موجودیت خود بیشتر شود، به وجود امکانات و استعدادها و اسرار وجودیش بیشتر پی خواهد برد، و این شناخت، موجب آگاهیهای بیشتری به ظرفیت خود، و به فعلیت رسیدن آن استعدادها بوده، امتیازات و خیرات بدست آمده را حرکتی در موجودیت خود آن چنانکه باید باشد نه آنچنان که هست تلقی نموده نه به بیماری و عقده خود بزرگ بینی «غرور» و نه به مرض، و عقده خود کوچک بینی «حقارت» مبتلاء می‌گردد، چه اینکه باین آگاهیها خواهد دانست که انسان در عین اینکه یک عالم صغیر است؛ بزرگتر از عالم کبیر است، و عالم در عین اینکه یک انسان کبیر است، کوچکتر از انسان صغیر است.

حضرت مولی لمحمدین امام علی (علیه السلام) باین معنی اشاره فرمود است:

أَتَزَعَمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ   وَ فَيْكَ أَنْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ

ای انسان تو خود گمان مبر که همچون یک جسم کوچکی در میان اجسام بزرگ، و کوچک عالم اجسام جای داری! هرگز چنین نیست، باید بدانی که سراسر جهان بزرگ آفرینش از آغاز تا انجام، در صندوقچه اسرار هستی تو نهفته است، پس تو ظرف تمام اسرار نظام آفرینشی که سعه وجود ظرف بر مظهر و امر بدیهی است. آیاتی که در تحویل و شناخت ماهیت انسان در قرآن کریم آمده است، دومین مقام رفعت و شکوه هستی را پس از مقام الوهیت برای انسان ترسیم می‌سازد، و انسان را یک موجود خداگونه و نماد تمام عار جهان افرین در روی زمین تعریف می‌کند، و سرشت آفرینش او را برتر و پربارتر از تمام موجودات عالم نشان می‌دهد که آفریدگار جهان می‌فرماید:

«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» (الأحزاب: ۷۲).

یعنی: ما امانت خود (عقل و دین) را به تمام آسمانها و زمین و کوهها (یعنی به تمام دایره هستی از آغاز تا انجام) عرضه کردیم، ولی هیچ کدام ظرفیت پذیرش آنها نداشتند، و از مسئولیتهای سنگین آن سخت بیمناک بودند، این تنها انسان بود که بواسطه سعه وجودیش از فرش تا عرش، آنها پذیرفت، اما او بر اثر از خود بیگانگی یک موجود متجاوز و ستمگری است و از رفعت مقامی که به او ارزانی داشته ایم ناآگاه است.

براستی! به نظر نمی آید زیبا تر و والاتر از این مقام و منزلتی را که قرآن مجید برای شخصیت انسان ترسیم کرده است هرگز، ممکن باشد که حتی در ذهن خلاق هیچ اندیشمندی ولو به صورت تصوّر و خیال، خطور یابد، مقامی که از هر موجود دیگری جز خدای هستی برتر و بالاتر است، و این جز با شناخت خویشتن خویش میسر نمی گردد.

بدبخت و منحط کسی است که خود را نشناسد، و بدبخت تر آنکه آدرس جان خود را بجای آنکه از جان جانان بگیرد از گمشدگان سرباهای آب نما جستجو کند.

درس پنجاه و هشتم:

۲۹۰- غایت آفرینش عالم، و حکمت خلقت انسان:

۱- غایت قصوای ایجاد عالم و دار هستی از جماد و نبات و حیوان، و آسمان و زمین، و عرش و فرش ... و تمام و کمال آن: خلقت اشرف موجودات و اعظم مخلوقات یعنی انسان است، چنانکه بناء مسکن برای ساکن است که آفریدگار جهان فرمود:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» البقرة: (۲۹).

یعنی: اوست خداوندی که آفرید برای شما همه موجودات روی زمین را.
و فرمود:

«وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» الجاثية: (۱۳).

یعنی: و آنچه در آسمانها و زمین وجود دارد از: خورشید و ماه و ستارگان و کهکشانها و ابرها و بادهای و کوهها و دشتها و بیابان و دریاها ... همه آنها را مسخر شما گردانید، البته در این کار برای متفکران و اندیشمندان نشانه‌هایی از علم و حکمت، و تدبیر و قدرت و جلال و عظمت الهی است (باید بیندیشند تا خود را بشناسند و پی به مقام و منزلت خویش نزد پروردگارشان برند که بخاطر آن نظام هستی را برای انسان آفریده و مسخر آنها قرار داده است).

اما حکمت خلقت انسان به فعلیت رسیدن دو قوه عقل نظری و عملی او است، چنانچه سکون و آرامش برای ساکن است، چه اینکه سکون و آرامش، علت غائی ساکن است نه مسکن.

قوه نظری انسان آنگاه به فعلیت می‌رسد که با شناخت نفس خویش، خالقش را بشناسد، که خود چه موجودیست که جهان برای او آفریده شده است، همچون

شناخت ساکن دار، مقام و منزلت خود، و علم و عظمت و تدبیر و قدرت بانی دار، و فلسفه و حکمت بناء دار را که در این هنگام قوه عقل عملی بکار میافتد که نخستین نمودش توجه و همواره بیاد و سوی او بودن است که بشکل عبادت تنها برای او جلوه می کند.

چنانچه ملائکه پس از معرفت به آدم ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ سجده اش کرده اند، فعلیت قوه عقل عملی، پس از فعلیت قوه عقل نظری قطعی است، پس با معرفت به آفریدگار جهان، عبادت تنها برای او حتمی می باشد.

آیا کسی که حد اقل بهره ای از خرد و اندیشه و فکر و شعور را داشته باشد باور می کند که: مسکن بدون هدف و غایتی ساخته می شود؟!

رسول خدا ﷺ فرمود:

«إِنَّ مِنْ دُعَامَةِ الْبَيْتِ أَسَاسَهُ، وَ دُعَامَةِ الدِّينِ الْغُرْفَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَ الْيَقِينُ بِتَوْحِيدِهِ، وَ الْعَقْلُ الْقَامِعُ، فَقَالُوا: وَ مَا الْعَقْلُ الْقَامِعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْكَفُّ عَنِ الْمَعَاصِي، وَ الْحِرْصُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَ الشُّكْرُ عَلَى جَمِيلِ إِحْسَانِهِ، وَ إِنْغَامِهِ وَ حُسْنِ بَلَائِهِ».

یعنی: «بتحقیق یکی از ستونهای هستی خانه، اساس آنست، و ستون هستی دین، شناخت و معرفت بخداوند متعال است (امیر المؤمنین علی ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ فرمود: «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ» اساس دین معرفت بخداوند متعال است) و یقین بیکتائی خداوند سبحان و عقل قانع است، پس اصحاب عرض کردند: عقل قانع چیست یا رسول الله؟ فرمود: دوری از گناهان، و حرص بر طاعت خداوند متعال، و شکر و سپاس بر زیبایی احسان و انعام و نیکی بلائش».

۲۹۱- از خود آشنائی تا خدا شناسی:

با براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که: محبوبترین چیز نزد آفریدگار جهان توحید و معرفت به او و مبعوض ترین چیز نزدش کفر باوست که با اولی کمال انسان تحصیل می گردد، و با دومی انسان منحط می شود.

در دعاء سریع الإجابة که از حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت شده

می خوانیم:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ التَّوْحِيدُ، وَلَمْ أَغْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ فَأَغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا...».

یعنی: «خداوند! من تو را اطاعت کردم در آنچه که بیشتر دوست داری و آن توحید و یگانه شناختن تو است، و مخالفت و معصیت نکردم تو را در آنچه که بیش از هر چیز بد داری و آن کفر بتو است، پس بیا مرز مرا آنچه بین معرفت و کفر است، بدون تردید! بهترین بلکه تنها راه معرفت بخداوند سبحان، شناخت انسان بنفس خویش است، که حضرت مولی الموحدين علی (علیه السلام) فرمود: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» «کسیکه خود را بحقیقت بشناسد، پروردگارش را خواهد شناخت» و حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «أَعْلَمُكُمْ بِنَفْسِهِ أَعْلَمُكُمْ بِرَبِّهِ» هر کس آگاهیش بنفس خویش بیشتر باشد، معرفتش بپروردگارش بیشتر خواهد بود. چه اینکه تا انسان از خود بیگانگی خارج و بخود آشنا نگردد، و به جهانی که در آن زندگی می کند آگاهی نداشته باشد، نمی تواند آفریدگارش را بشناسد، زیرا جهان از انسان، و انسان از جهان جدا نیست.

و پر واضح و روشن است که: اگر انسان چیزی را ببیند اما نداند که آن چیست؟ و برای چه ساخته شده است؟ و در صدد شناخت آن برنیاید، قطعاً سازنده آنرا نخواهد شناخت، و کمتر در صدد شناخت سازنده آن بر خواهد آمد، از اینرو آفریدگار جهان در شناخت و معرفت بخود، انسان را از طریق شناخت خود، و شناخت جهانی که در آن زندگی می کند دعوت و ترغیب و تحریر نموده می فرماید:

«سُرِّمَ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» فصلت: (۵۳).

یعنی: ما آیات وجود ذات اقدس حق و یکنائی و علم و حکمت و تدبیر و قدرت و ... خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملاً هویدا و روشن می گردانیم تا آشکار گردد که خداوند متعال حق است (و هیچگونه تردیدی در وجود و یکتائیش، و در علم و حکمت و تدبیر و قدرت و جلال و عظمتش و ... نیست).

و می فرماید:

«وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَقْلًا تُبْصِرُونَ» الذريات:

۲۰ (۲۱).

یعنی: و در کره زمین از کوهها و دریاها و درهها و چشمهها و نهرها و دشتها و بیابان و انسان و حیوان و نبات و جماد و ... نشانه‌هایی است از وجود ذات اقدس حق و یکتائیش و از علم و حکمت و تدبیر و قدرتش بری اهل یقین، و هم چنین علامت‌ها و نشانه‌ها و أدله توحید در نفوس شما است آیا با چشم بصیرت نمی‌نگرید؟

بدون تردید! هر چند انسان بشیطان نزدیک شود از خویشتن خویش دور می‌گردد، و هر کس از خود دور و بیگانه شد از خالقش بیگانه می‌شود، تنها راه معرفت به آفریدگار جهان نخست دوری از شیطان یعنی تطهیر «لا إله» و از خود بیگانگی بدر آمدن و بخود آشنا شدن یعنی تحصیل طهارت و تزکیه نفس، سپس بخداوند سبحان آشنا شدن «إِلَّا لِلَّهِ» است.

در حدیث قدسی ذات اقدس حق خطاب بانسان می‌فرماید:

«يَا بَنَیْ آدَمَ تَوَرَّعْ لِتَعْرِفَنِي» ای فرزند آدم از شیطان دور و از گنده بپرهیز و

پارسائی را پیشه خود ساز تا مرا بشناسی.

و می‌فرماید: «فَمَنْ قَصَدَنِي عَرَفَنِي» پس کسی که مرا قصد کند و بسراغ و سوی

من آید، مرا خواهد شناخت. و تا انسان از شیطان دور نشود نه خود را خواهد

شناخت و نه بسوی آفریدگار جهان خواهد رفت.

خداوند متعال می‌فرماید: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ» العنکبوت (۶۹).

یعنی: و آنانکه در راه معرفت و شناخت و عبادت و بندگی تنها برای ما سعی

و کوشش نمایند، البته ما راههای خود را بایشان نشان خواهیم داد، و همانا خداوند

متعال هر آینه با نیکوکاران است.

۲۹۲- انسان و جهان از هم جدا نیستند:

آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین بیانگر آنستکه:

معرفت نفس و شناخت جهان که نه انسان از جهان جدا، و نه جهان بیرون از انسان است - اگر تنها راه نباشد که هست، لااقل - نزدیکترین و بهترین راه را برای معرفت به آفریدگار جهان باز می‌کند، گرچه هر یک از انسان شناسی و جهان شناسی، مسائل مختص به خود را دارند، ولی چون انسان بیرون از جهان، و جهان جدا از انسان نیست، شناخت ایندو هماهنگ یکدیگرند، همانند یک مسکن و ساکن است، که مسکن بی ساکن لغو و عبث، و ساکن بی مسکن بی معنی است. بنابراین اگر انسان را با قصع نظر از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم ز آغاز تا پایانش مورد مطالعه قرار دهیم، و یا جهان را بدون اینکه انسان را بحساب بیاوریم بشناسیم به شناختی اصولی و درست نسبت به هیچ یک از آندو دست نخواهیم یافت، پس انسان و جهان از آسمان و زمین و ستارگان و کوهها و دریاها و ... نموده‌های گوناگونی هستند که ما را به آفریدگار جهان آشنا می‌سازند.

جهان را که انسان از آن جدا نیست، و همچنین انسان که جهان، بیرون از آن نیست را نمیتوان به یک ماشین عظیم که از هزاران قطعات مختلف جدا جدا تهیه شده تشکل می‌یابد، تشبیه نمود، زیرا بدن انسان در ظاهر، جسم مرکبی است که بوسیله اجتماع عظیم نژادهای مختلف سلول که هر کدام از آنها میلیاردها انسان زنده را در بر دارند مشغول فعالیت است، و این موجودات بشمار در دریای مواجهی از مایعات و مواد شیمیائی شناورند، و در عین حال بوسیله سلسله اعصاب بیکدیگر مربوط می‌باشند، و این اجتماع عظیم بطوری منظم کار می‌کند که مانند اینست که همه اعضای آن با هم یک وجود واحدی می‌باشند.

بدن انسان در آغاز از یک سلول بوجود می‌آید که تمام خواص و آثار و اسرار دو نظام طبیعت و شریعت در آن نهفته است، این سلول واحد بدو قسمت دیگر تقسیم می‌شود که هر یک از آنها بنوبه خود بتقسیمات بی شمار تقسیم می‌گردند، و با این حال سلولهای بدن با اینکه وسیله تولید هزاران سلول و مواد دیگر شده‌اند وحدت ابتدائی خود را حفظ می‌کنند، سلولهای واحد میتوانند بناهائی برای ایجاد

اعضای جدید ایجاد نمایند در حالی که هیچیک از قطعات ماشین چنین خصوصیات را ندارند.

اگر یک قطره خون که در پلاسمای مایع جای دارد چند گلبول قرمز را در نتیجه فشار و سنگینی مانند یک رودخانه کوچک براه بیاندازد، بلافاصله این گلبولها از رشته‌های غلیظ مایعات واقع در جدار سلولها، محاطه می‌شوند، و گلبولهای فرار در یک رودخانه عظیم مایع جاری شده و طولی نمی‌کشند که گلبولهای سفید یعنی پاسبانان با انضباط بدن، در اطراف این رودخانه حاضر می‌شوند، و پس از خنثی کردن نقاط ضعف گلبولها، آنها را دو مرتبه بجای خود باز میگردانند.

سلولهای بدن انسان همانند زنبوران عسل همواره مشغول ساختن بناهای هندسی هستند، و از فعل و انفعالات خود، و عسل غذای لازم را برای سلولهای دیگر تهیه می‌کنند، و مثل اینست که: هر کدام آنها از روی اصول ریاضی و شیمی و فیزیک آنچه را بنفع هیکل بلکه نفس انسانی است استخراج می‌نماید.

انسان هر چه بیاندیشد نمی‌تواند این تشکیلات عظیم را بفکر خود آن چنان که هست نزدیک کند، اما می‌تواند بداند که قطعات و اعضاء و جوارح بدن یک انسان (با قطع نظر از قوای درونی و سیرت) از هزاران ماشین عظیم که بوسیله متخصص ترین مهندسان طراحی و اداره می‌شود پیچیده تر و عظیمتر و حساستر... است، ایجاد و خلقت یک سلول یا عضوی در بدن انسان آن چنان عجیب و اسرار آمیز است که بشر بسختی می‌تواند با ابزار پیشرفته تنها آنرا تجزیه و تحلیل نماید، زیرا قوانین و قواعد زندگی مادی و اصول فیزیک و شیمی و الکترونیک و هزاران اختراع و اکتشاف را نمیتوان با اصولی که در ساختمان سلولهای بدن انسان بکار برده می‌شود تشبیه یا مقایسه نمود.

ارتباط انسان با جهان، و جهان با انسان را به اعتباری میتوان به ارتباط یک سلول با بدن انسان تشبیه نمود.

و اگر ما بخواهیم شناخت اصولی بانسان پیدا کنیم باید بتمام مراحل که انسان از آغاز تا سرانجام آنرا طی می‌کند و در قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت و حتی علیهم صلوات الله بیان شده است، آشنائی پیدا کنیم که در غیر این صورت شناخت، اصولی نخواهد بود.

درس پنجاه و نهم:

۲۹۳- شناخت انسان و آگاهی به مراحل هفتگانه او:

در شناخت انسان، آگاهی به مراحل هفتگانه که به سه مقطع وجودی انسان:
 أَلَف: قبل از دنیا.
 ب: در دنیا.

ج: بعد از دنیا، باز می‌گردد لازم و ضروری است.
 و این سه مقطع با سه مقطع دار هستی در ارتباط است، زیرا جهان هستی در
 عین اینکه به عنوان یک کل، حقیقت واحدی است که از مبدأ هستی، هستی گرفته،
 و از این پس بسوی آن باز می‌گردد:

«لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» (الحديد: ۵).

یعنی: ملک آسمانها و زمین مختص بخداوند متعال است، و تمام امور نظام
 آفرینش بسوی آفریدگار جهان باز می‌گردد.

و انسان نیز که گسسته از جهان نیست در طی این مسیر همان مقاطع سه گانه
 را می‌پیماید، هر انسان در یک دوران قبل از دنیا، و در مقطعی در دنیا، از آن پس بعد
 از دنیا خواهد بود، و با آنکه در هر مرتبه از حکم و حسابی مختص برخوردار است،
 اما بدون وقفه تا بازگشت بسوی آفریدگار جهان حرکت خود را ادامه میدهد:

«اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (الزوم: ۱۱).

یعنی: خداوند متعال خلق را نخست از عدم پدید می‌آورد، و باز بمرگ
 برمی‌گرداند، سپس همه شما روز قیامت بسوی او جل و علا باز می‌گردید.

این مقطع وجودی انسان به هفت مرحله کلی تقسیم می‌شود که بسیاری از
 آیات قرآن کریم و روایات صحیح و وارد از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم
 أجمعین به آن تصریح نموده‌اند.

مرحله اول: «عالم ذر» که در درس پنجاه و دوم تا حدودی تفصیلاً بحث شده است.

مرحله دوم: «عالم خاک» خداوند متعال می فرماید:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ» غافر: (۶۷).

یعنی: «اوست خدائی که شما را از خاک، سپس از قطره آب نطفه آفرید».

و این نیاز به بحث مفصل دارد که بسیار آموزنده و علمی است، و ما در اینجا جهت رعایت اختصار از آن می گذریم.

مرحله سوم: «عالم صلب و سینه» پشت پدران و سینه مادران.

مرحله چهارم: «عالم رجم» مادران ..

خداوند متعال در بیان مرحله سوم و چهارم فرمود:

«فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يُخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَائِبِ» الطارق: (۷۵).

یعنی: پس انسان باید در آغاز خلقتش ببیندیشد که از چه چیز آفریده شده است؟ از آب نصفه جهنده ای آفریده شد که از مین صلب (پشت) پدر و سینه مادر بیرون آمده است.

«إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ أَمْشَاجٍ» الإنسان: (۲).

یعنی: بتحقیق ما انسان را از آب نطفه مختلط از دو آب پدر و مادر آفریدیم.

برای هر انسانی پس از طی دو مرحله «عالم ذر» و «عالم خاک» دو جایگاهی در پشت پدرن است که هرگاه زمان این مرحله و جایگاه سپری شد، رهسپار منزل سوم می شود، و از دو آب «اسپرم» و «اوول» منی و تخمک مختلط «آمشاج» نطفه منعقد می گردد، یکی از پشت مرد و ستون فقرات او «اسپرم» و دیگری از استخوانهای بالای سینه زن «اوول» پس تعبیر به یکی بودن به لحاظ آمیختگی آن دو آب می باشد که به آن «آمشاج» می گویند.

قبل از اسلام کسی نمیدانست که انسان ز دو آب مرد و زن پدید می آید، بلکه اعتقاد بر این بود که انسان تنها از آب پشت پدر بوجود می آید، یا اینکه پسر از پدر، و دختر از مادر به وجود می آید، اما قرآن کریم تصریح فرمود: انسان پسر یا دختر از

دو آب مرد و زن بهم آمیخته بوجود می آید که در اصطلاح دانش جدید آب مرد: «اسپرم» و آب زن: «اوول» نامیده می شود، دانش جدید ثابت کرده که محل پرورش «اسپرم» ستون فقرات مرد، و جایگاه پرورش «اوول» استخوانهای بالای سینه زن می باشد، و هرگاه این دو آب بهم در آمیخته، یکی شده جنین را تشکیل می دهند. خداوند متعال به سه مرحله دَوَم و سوَم و چهارم اشاره می فرماید:

«وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً» المؤمنون: ۱۲-۱۴.

یعنی: «و هر آینه ما آفریدیم انسان را از سلاله گِل خالص، پس آنگاه او را نطفه گردانیده در جای استوار (صلب مرد و رحم زن) قرار ددیم، سپس نطفه را علقه (پاره خون) گردانیدیم...».

انسان در چهارمین مرحله جابجائی، وارد رحم مادر می شود، و اینجا سه پرده تر او را در بر می گیرند: بچه دن و رَجِم و شکم.

مرحله پنجم: دوران زندگی انسان در دنیا.

خداوند متعال باین مرحله تصریح فرمود: «ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا» الحج: ۵.

یعنی: سپس شما را از سه پرده تار چون گوهر صدف، بصورت طفل بیرون می آوریم.

و حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) به چهار مرحله (۲-۵) اشاره فرموده است:

«أَيُّهَا الْخَلْقُ السَّوِيُّ، وَ الْمُنْشَأُ الْمَرْعِيُّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَ مُضَاعَفَاتِ الْأَشْثَارِ، بَدِثَتْ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، وَ وُضِعَتْ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ وَ أَجَلٍ مَقْسُومٍ، تَمُورُ فِي بَطْنِ أُمِّكَ جَنِينًا: لَا تُحِيرُ دُعَاءً، وَ لَا تَسْمَعُ بَدَاءً، ثُمَّ أُخْرِجَتْ مِنْ مَقَرِّكَ إِلَى دَارٍ لَمْ تَشْهَدْهَا، وَ لَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا، فَمَنْ هَذَاكَ لِاجْتِرَارِ الْغَدَاءِ مِنْ تَدْيِ أُمِّكَ؟ وَ عَرَفَكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلَبِكَ وَ إِزَادَتِكَ»^(۱).

یعنی: آی انسان آفریده شده مستوی الخلقه (بی نقص و کم و کاست) و آی پدید آورده شده محفوظ در رحمهای تاریک، و پرده‌های بسیار (تاریکی شکم، و رحم و مشیمه یعنی پرده‌ای که انسان هنگام ولادت با آن از شکم مادر خارج می‌شود) که شروع شده‌ی از گِل خالص (از بدن انسان که ترکیب شده از عناصر ارضی، یا از منی ترکیب شده از غذاهای تکوّن یافته از زمین) و در آرامگاه استوار و محکم «رحم مادر» نهاده شدی، تا قدر و اندازه معلوم (هویدا شدن طول و عرض و عمق) و مدت قسمت شده (زمان حمل انسان) در شکم مادرت جنبش داشتی در حالی که جنین بودی، سخنی را پاسخ نمیدادی، و آوازی را نمی‌شنیدی.

پس از قرارگاه خود: «رحم مادر» بسرایی که ندیده: «دنیا» و راههای سودش را نشناخته، بیرون آورده شده‌ای، چه کسی ترا بمکیدن شیر از پستان مادرت راهنمایی کرد؟ و چه کسی ترا به هنگام نیاز به آنچه درخواست و اراده نمودی آشنا کرد؟ (آیا همه اینها دلیل قاطع و برهان واضح بر وجود و هستی صانع و علم و حکمت و تدبیر و قدرت خالق نیست؟).

مرحله ششم: «عالم برزخ» یعنی عالم پس از مرگ تا پیش از حشر و روز قیامت.

خداوند متعال می‌فرماید:

«حَقِّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» المؤمنون: ۹۹-۱۰۰.

یعنی: آنگاه که هنگام مرگ هر یک از کافران و تبهکاران فرا رسد، در آن وقت آگاه و نادام شده و گوید: پروردگارا مرا بدنیا بازگردان، تا شاید بتدارک گذشته، عملی صالح بجای آورم؟ خصاب به او شود: این خواسته هرگز برآورده نخواهد شد، و این کلمه «ارجعون» را از روی حسرت می‌گوید (دیگر اثری نمی‌بخشد) و از عقب آنها (پس از مرگ) عالم برزخ است، تاروی که برانگیخته شوند و در عرصه محشر برای حساب و جزاء اعمال جمع گردند.

و حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) به سه مرحله «۴-۶» تصریح فرمود.

«أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَ شُعُوبِ الْأَسْنَانِ نُطْفَةً دِهَاقًا وَ عَلَقَةً مُحَاقًا، وَ جَنِينًا وَ رَاضِعًا، وَ وَلِيدًا وَ يَافِعًا، ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْبًا حَافِظًا وَ لِسَانًا لَا فِظًا وَ بَصَرًا لَا حِظًا لِيَفْهَمَ مُعْتَبِرًا وَ يَقْصِرَ مُزْدَجِرًا حَتَّى إِذَا فَاَمَ اعْتَدَالُهُ وَ اسْتَوَى مِثَالُهُ، تَقَرَّ مُسْتَكْبِرًا، وَ حَبَطَ سَادِرًا، مَا تَحَا فِي غَرْبِ هَوَاهُ، كَادِحًا سَغِيًّا لِدُنْيَاهُ فِي لَذَاتِ طَرِيهِ، وَ بَدَوَاتِ أَرِيهِ، لَا يَحْتَسِبُ رَزِيَّةً، وَ لَا يَخْشَعُ نَفِيَّةً، فَاتٌ فِي فِتْنَتِهِ غَرِيرًا، وَ عَاشٌ فِي هَفْوَتِهِ يَسِيرًا، لَمْ يَقْدِرْ عَوْضًا وَ لَمْ يَقْضِ مُفْتَرَضًا.

دَهْمَتُهُ فَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ فِي غَيْرِ جَمَاحِهِ، وَ سَنَنِ مِرَاحِهِ، فَظَلَّ سَادِرًا، وَ بَاتَ سَاهِرًا فِي غَمَرَاتِ الْأَلَامِ، وَ طَوَارِقِ الْأَوْجَاعِ وَ الْأَسْفَامِ بَيْنَ أَخٍ شَقِيقٍ، وَ وَالِدٍ شَفِيقٍ، وَ دَاعِيَةٍ بِالْوَيْلِ جَزَعًا وَ لَا دِمَّةٍ لِلصَّدْرِ قَلَقًا، وَ الْمَرْءِ فِي سَكْرَةِ مُلْهِيَّةٍ، وَ غَمَرَةِ كَارِثَةٍ، وَ أَنْتِ مُوجِعَةٍ، وَ جَذْبَةٍ مُكْرِبَةٍ، وَ سَوَاقِةٍ مُتَعَبَةٍ، ثُمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ مُبْسِلًا، وَ جَذِبَ مُتَفَادًا سَلِسًا، ثُمَّ أُلْقِيَ عَلَى الْأَعْوَادِ، رَجِيعٌ وَ صَبٌّ، وَ نَضُو سَقَمٍ، تَحْمِلُهُ حَفْدَةُ الْوِلْدَانِ، وَ حَسْدَةُ الْأَخْوَانِ إِلَى دَارِ غُرْبَتِهِ، وَ مُنْقَطَعِ زُورَتِهِ.

حَتَّى إِذَا انْصَرَفَ الْمَشِيعُ وَ رَجَعَ الْمُتَفَجِّعُ، أَقْعَدَ فِي حُفْرَتِهِ نَجِيًّا لِهَيْئَةِ السُّؤَالِ وَ عَثَرَةِ الْأَمْتِحَانِ ...»^(۱)

یعنی: (ای مردم! من شما را از فریب و عداوت شیطان دشمن قسم خورده شما آگاه ساختم، اکنون) آیا شما را از چگونگی خلقت انسان آگاه نسازم که خداوند متعال انسان را در تاریکی رحمها (بچه دانه‌ها) و پرده‌ها که (برای او) مانند غلاف بود بیافرید (رحمها اشاره است به: رحم و شکم و مشیمه، پرده‌ای که بچه با آن بدنیا می‌آید) از نطفه ریخته شده، و خون بسته گردیده ناقص، پس در شکم بچه شد، بعد کودک شیرخواره و از شیر گرفته تا بسن بلوغ رسید.

پس او را قلب حفظ کننده (عقل) و زبان گویا و چشم بینا بخشید برای اینکه بفهمد، و از گذشتگان عبرت گیرد، و از معصیت و نافرمانی خودداری و دوری نماید، تا اینکه به حد کمال (بلوغ) رسیده قد راست کرد، و کبر و غرور و نخوت بر او مستولی شده فرار کرد (از خدا و رسولش (صلی الله علیه و آله و سلم) پیروی ننمود) و گمراه شد (بجای

انتخاب راه کمال، طریق انحطاط را برگزید) و در گفتار و کردار ناپسندیده، بی‌بک شد، بطوری که هوا و هوس خود را در دلو بزرگ (از چاه ضلالت و گمراهی) میکشد (همانند کسی که از بالای چاه بوسیله دلو آب بیرون می‌آورد) برای رسیدن به خوشیها و حاجتهای دنیای خود سعی و کوشش بسیار دارد.

و باور ندارد که ناکامی و بلائی به او رخ می‌نماید، و از هیچ گناهی باک ندارد، پس در غفلت و نادانی و ضلالت و گمراهی، مُنحط مَرَد، بعد از آنکه در لغزش و خطای خویش آن‌دک زمانی در دنیا زیسته بود، و در مقابل نعمتهائی که خداوند متعال به او بخشیده بود (برای آخرت) عوض و سودی نبرد، و آنچه بر او واجب بود بجا نیارورد، پس در اواخر سرکشی و پیروی از هوای نفس و هنگام خوشحالی اندوههای مرگ او را گرفت، و با دردهای سخت و بیماریهای گوناگون که بُحران آن در شب است حیران و سرگردان روز و شب می‌آمد، و شب را تا بروز بیدار بود (شب را با گناه بسر می‌برد).

در حالی که برادر غمخوار و پدر مهربان و همسری که از بی صبری وای وای می‌گفت، و دختر (یا مادر) که در اضطراب و نگرانی بود بسینه میزد، در اطراف او بودند، و آن مرد در بیهوشی جان‌کندن که او را بخود مشغول ساخت در غم و اندوه بسیار و ناله دردناک و جان دادن با سختی و رفتن از دنیا از روی رنج مبتلی بود. پس از مردن در کفن‌ها پیچیده شده و در حالت نومیدی، بسوی قبر کشیده می‌شود در حالی که فرمانبردار و آرام است (چه اینکه پس از مرگ و لای کفن کاری از او نمی‌آید، و قدرت نافرمانی ندارد) بعد از کفن کردن، او را روی تخته‌های تابوت می‌آندازند، و او مانده و از حال رفته مانند شتر از سفر بازگشته، و رنجور که از جهت بیماری لاغر گردیده است، پس از آن فرزندان خدمتگذار و برادران گرد آمده او را با تابوتش بدوش می‌کشند و بسوی قبرستان می‌برند تا خانه غربت و بی‌کسی قبر، جائی که دیگر با کسی (از اهل دنیا) ملاقات نخواهد کرد.

و چون تشییع کنندگان و مصیبت دیدگان از گورستان باز گردند او را در قبر می‌نشانند در حالی که از وحشت و ترس سؤال نکیر و منکر و لغزش در امتحان آهسته سخن می‌گوید (زیرا از ترس بر اثر کوله باری از گناه توان بر بلند سخن گفتن را ندارد).

و حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود:

«فَإِنَّكُمْ لَوْ عَايَنْتُمْ، مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزَعْتُمْ وَ هَلَلْتُمْ، وَ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ، وَ لَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَايَنُوا، وَ قَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ الْحِجَابُ، وَ لَقَدْ بَصُرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ، وَ أَسَمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ، وَ هَدَيْتُمْ إِنْ اهْتَدَيْتُمْ، بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ لَقَدْ جَاهَرَتْكُمْ الْعِبَرُ، وَ رُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، وَ مَا يُلْغُ عَنِ اللَّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاءِ إِلَّا الْبَشَرُ»^(۱)

یعنی: پس ای مردم! بتحقیق اگر شما با چشمهاتان به بینید آنچه را که مردگان شما پس از مرگشان بچشمهاتان دیده‌اند هر آینه شما سخت غمگین میشوید و زاری می‌کنید، و امر و نهی خدا و رسولش (صلی الله علیه و آله) را میشنوید، و پیروی مینمائید، و لکن آنچه را که گذشتگان شما پس از مرگشان دیده‌اند بر اساس حکمت الهی و مصالح از شما پنهان است (و چون شما ندیده‌اید آنچه را که آنها پس از مرگشان دیده‌اند، ناقرمانی از فرمان خدا و رسولش (صلی الله علیه و آله) و خلیفه برحق او می‌کنید، و در فکر پس از مرگتان نیستید) و نزدیک است پرده برداشته شود، و شما هم چون گذشتگانتان بمیرید، و عالم بزرخ را مشاهده کنید.

و بتحقیق بیناتان نموده‌اند اگر بینا باشید (راه کمال و سعادت را بشما نشان داده‌اند که انتخاب آن با شما است) و شنواتان کرده‌اند اگر شنوا باشید (حقائق دین را برای شما بیان نموده‌اند اگر گوش شنوا می‌داشتید باید پذیرا باشید) و هدایت شده‌اید (راه شناخت نفس و تزکیه آن، و راه جهان بینی و معرفت به آفریدگار جهان را بشما نشان داده‌اند) اگر قبول هدایت نمائید

براستی بشما می‌گویم هر آینه عبرتها توسط پیامبران و رسولان الهی و جانشینان راستین آنها برای شما آشکارا بیان گردید، و شما منع شدید از چیزی که نهی شده است (پس چیزی که باید بیان گردد برای شما آشکارا بیان شد، پس جای عذری برای احدی باقی نمانده است) و تبلیغ نمی‌کند از جانب آفریدگار جهان، نوع بشر را بعد از رسولان آسمانی (فرشتگان وحی) مگر نوع بشر (چه اینکه ارشاد و انذار عامه نوع بشر بدست خواص نوع بشر است، پس انتظار و توقع نداشته باشید

که فرشتگان از آسمان بر شما نازل گردند، و حقائق دین و اسرار آفرینش و راه کمال را برای شما بیان کنند).

۲۹۴- چرا نوع بشر إرشاد کننده نوع بشر است نه فرشتگان آسمانی؟

کسانی که با سوء اختیار، راه انحطاط را انتخاب کردند بهانه‌های غلط و بیجا برای انتخابشان می‌آورند که:

الف: چرا رسول از طرف خدا برای ما نوع بشر، ملائکه آسمانی نباشند؟

ب: چرا فرشتگان وحی بر انسانی همانند ما نوع بشر، بشر بعنوان پیغمبر نازل می‌شوند، و مستقیماً بر ما نازل نمی‌شوند؟

ج: چرا پیامبران همانند سایر مردم می‌خورند و می‌آشامند و می‌خوابند، و در بازارها و خیابانها راه می‌روند؟؟؟

خداوند متعال در ضمن آیاتی از قرآن کریم بهانه‌های واهی و بی جای آنها را رد کرده فرمود:

۱- إرشاد کننده و إنداز دهنده نوع بشر باید از نوع بشر باشد، و حتی اگر ما ملائکه را هم بعنوان رسول و إرشاد کننده بسوی نوع بشر می‌فرستادیم، باز هم لباس بشر را در برشان می‌کردیم تا با آنان همگون شوند.

۲- اگر فرشتگان در میان نوع بشر امنیت می‌داشتند، ما ملائکه را إرشاد کننده و رسول خود بسوی آنها می‌فرستادیم، اما چنین امنیتی ندارند، و اما نزول فرشتگان وحی بر پیامبران، بعنوان رساننده وحی به آنان، بواسطه عصمت پیامبران این امنیت تضمین شده است.

۳- اگر ملائکه آسمانی بعنوان إرشاد کننده بر آنان نازل میشد، آنها باز هم به بهانه‌های دیگر ایمان نمی‌آوردند که آن هنگام عذاب إلهی بدون مهلت دادن به آنها نازل میشد.

۴- انسان برای امتحان آفریده شده است نه ملائکه، انسان، کامل بالقوه ایست که باید بوسیله کامل بالفعل بکمال برسد، و آن پیامبران و جانشینان بحق آنها از نوع بشر هستند

خداوند معال بمجموع سئوالات و جوابها اشاره فرمود:

«وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ لَلْبَشَرُ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ - وَ لَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا» الأنعام: ۸ - ۹ و (۱۱۱).

یعنی: و کافران می گفتند: چرا (اگر محمد رسول است) فرشته (همواره و آشکارا بچهره خود) بر او نازل نمی شود؟ و آنها نمی دانند که چنانچه ما فرشته را بصورت اصلی بفرستیم کارشان تمام است، و دیگر لحظه ای مهلت داده نخواهند شد (یعنی امتحان پایان می رسد و آنها بدون مهلت هلاک می شوند) و چنانچه فرشته ای را نیز برسالت فرستیم هر آینه او را بصورت بشری در آوریم، و بر آنان همان لباس که مردمان پوشند بپوشانیم.

و فرمود:

«لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِحَقٍّ وَ مَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ» الحجر: ۷-۸.

یعنی: - کفار و مشرکان خطاب بحضرت رسول اکرم ﷺ کرده و گویند: - ای محمد اگر راست می گوئی (که بر تو فرشتگان وحی نازل می شوند) چرا آن فرشتگان بر ما نازل نمی شوند؟ خداوند متعال در جواب کافران فرمود: ای رسول ما در پاسخ این سخن به آنها بگو: ما فرشتگان را جز برای حق و براساس مصلحت و حکمت نخواهیم فرستاد، و آنگاه که بفرستیم دیگر کافران لحظه ای بر عذاب و هلاکتشان مهلتی نخواهند یافت.

و فرمود:

«وَ مَا مَنَعَ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَتَشَوْنُ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاً رَسُولًا» الاسراء: ۹۴-۹۵.

یعنی: و مردم را چیزی از ایمان و هدایت باز نداشت وقتی که قرآن کریم بر حضرت محمد (ﷺ) نازل شد جز (این خیال باطل) که گفتند: آیا خدا رسولی را از نوع بشر برای هدایت بشر فرستاده است (چرا فرشته را برای هدایت بشر نفرستاده است)؟ آیا رسول ما بگو به آنان: اگر فرشتگان را در زمین مسکن و قرارگاه بودی و آنان با اطمینان از تجاوز مردمان در زمین راه می رفتند و می آمدند، هر آینه ما فرشته را از آسمان پرسالت بر آنها می فرستادیم (اما چنین اطمینانی نیست) و دیگر آنکه: (باید رسول از جنس امت باشد، و گرنه حجت بر امت تمام نمی گردد و معجزه اش پذیرفته نخواهد شد).

و فرمود:

«وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقِ إِلَيْهِ كَافُرًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا - وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا» الفرقان. ۷-۸ و ۲۰.

یعنی: و باز کافران (در مقام بهانه جوئی و کفر و تکذیبشان برآمده) گفتند: چرا این رسول اگر پیغمبر خداست غذا می خورد؟ و در کوچه و بازار راه می رود؟ و چرا فرشته وحی بطور آشکارا و محسوس بر او نازل نمی شود تا گواه صدق او (و اظهارات) ترساننده او باشد؟ و یا چرا بر این رسول گنجی از آسمان فرو نمیبرد تا ثروتمند شود؟ یا چرا باغی ندارد که از میوه هایش استفاده کند؟ - و آیا رسول ما (از گفته های واهی بهانه جویان غمگین مباش) هیچ رسولی را پیش از تو برای هدایت بشر نفرستادیم مگر آنکه آنها هم مانند تو غذا می خوردند، و در میان مردم کوچه و بازار راه می رفتند (پس این امت با این بهانه های واهی نمیتوانند تکذیب رسالت تو کنند) و ما بعضی از بندگان را سبب آزمایش و امتحان بعضی دیگر قرار داده، و همه را مورد آزمایش قرار میدهیم که آیا صبر در طاعت خدا خواهید کرد؟ و پروردگار تو بأحوال و أعمال همه خلق آگاه و بینا است.

مرحله هفتم: «عالم آخرت» پنجمین اصل از اصول دین مبین اسلام می باشد. باید دانست آیات قرآن کریم و روایات صحیحۀ وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین در معاد جسمانی یعنی بازگشت روح بجسم در روز قیامت، جهت محاسبه اعمال و مجازات: ثواب یعنی برخورداری از نعمتهای گوناگون بهشت، یا عقاب با انواع عذابها در جهنم، کمتر از آیات و روایات در هر یک از چهار اصل دیگر از اصول پنجگانه دین مبین اسلام نمی باشد که قطعاً بیشتر است. بدون تردید! کمترین تشکیک و تأویل بما لایرضی صاحبه از جانب «یونان زده های پر مدعا با اصطلاحات بی محتوا» در معاد جسمانی، موجب بیشترین شبهات واهی، و تأویلات بی جا در چهار اصل و دیگر مبانی دین مبین می گردد. ما نکرات در گفتار و نوشتار بیان کرده ایم که:

۲۹۵- باید فلسفه اسلامی شود نه اسلام فلسفی

ما با حکمت و عرفان و کلام و فلسفه و... مخالف نیستیم، بلکه میگوئیم: حکمت از آن حکیم مطلق است، افراد حکیم تربیت یافته مکتب حکمت الهی (نه پرورش یافته و خو گرفته افکار مشاء و اشراق) ذی فنون صالح، حکمت آسمانی را که در لسان وحی و اهل بیت وحی علیهم صلوات الله آمده بیان کنند، نه حکمت سقراط و بقراط و مشاء و اشراق و... را و عرفان و فلسفه یونان را اسلامی و دینی کنند، نه اسلام و دین را عرفانی و فلسفی و یونانی. بعبارت دیگر: باید یونان را اسلامی، و عرفان را دینی، و کلام را مذهبی، و فلسفه را اعتقادی و... کرد نه اسلام را یونانی، و دین را عرفانی، و مذهب را کلامی، و اعتقاد را فلسفی و... نمود.

وقتی بیان وحی و اهل بیت وحی علیهم صلوات الله نفس حکمت و محور عرفان، و اصل کلام و اساس فلسفه قرار گیرد باید دید سقراط و بقراط و مشاء و اشراق و... اهل حکمت و... بوده اند یا نه؟ نه محور حکمت و... اگر بوده اند باید بعنوان مصداق مطرح گردند نه بعنوان محور.

باید آراء و افکار آنان را بر لسان وحی و اهل بیت وحی علیهم صلوات الله
تطبیق داد نه بعکس، و همچنین دیگر علوم و فنون ...

مرحوم شیخ بهائی در کتاب «کشکول» فرمود:

آی کرده بعلم مجازی خو	نشنیده ز علم حقیقی بو
سرگرم بحکمت یونانی	دل سرد ز حکمت ایمانی
تا کی ز شفا شفا طلبی	و ز کاسه زهر دوا طلبی
تا چند ز نکبتیان مانی	بر سفره چرکن یونانی
تا کی بهزار شعف لیبی	ته مانده کاسه ایلیسی
سور المؤمن فرمود نبی	سور ارسطو تو چه میطلبی
سور آن جوئی که در عرصات	ز شفاعت او یابی درجات
در راه طریقت او رو کن	با نان شریعت او خو کن
تا چند ز فلسفات لافی	وین یا بس و رطب بهم بافی
رسوای کردت ما بین بشر	برهان ثبوت عقول عَشر
علمی که مطالب آن اینست	میدان که فریب شیطان است
تا چند ز غایت بی دینی	خشت کتبش بر هم چینی
اندر پی آن کتب افتاده	پشتی بکتاب خدا داده
نی رو بشریعت مصطفوی	نه دل بطریقت مرتضوی
بی بهره ز علم فروع و اصول	شرمت باد از خدا و رسول
ساقی کرم دو سه پیمانه	درده بیبهای دیوانه

درس شصتم:

۲۹۶- حکمت رسالت رسولان، و معرفت به آفریدگار جهان:

بدون تردید! کسی که با دیده تحقیق و نظر عمیق در آیات قرآن کریم، و روایات صحیحیه و اذکار و زیارات و أدعیه وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین و در براهین عقلیه قاطعه در موضوع توحید و رسالت، و شناخت انسان تأمل و تعقل نماید، یقین پیدا می کند که:

تزکیه نفس و از خود بیگانگی و از خود نا آشنائی بدر آمدن انسان، و شناخت خود پیدا کردن مقدمه ایست برای معرفتش به آفریدگار جهان، و این تزکیه و شناخت، متوقف بر آگاهی و بینش انسان در حد لازم به مراحل هفتگانه او می باشد. بعبارت دیگر: تا انسان آگاهی و بینش لازم به مراحل هفتگانه خود پیدا نکند، نمی تواند نفسش را تزکیه کند و درونش را صیقل دهد، و از خود بیگانگی و از نا آشنائی بخود بدر آید، و شناخت بنفس خویش پیدا کند، و تا کسی نفس خود را در هر مرتبه ای از مراتب شناخت، نشناسد، آفریدگارش را نخواهد شناخت، شناختی که نخستین نمودش، عبادت و بندگی تنها برای او، و رهایی از اسارت و بندگی غیر او است.

چنین آگاهی و بینش و شناخت، و معرفت و عبادتی، جز از طریق وحی آسمانی، و رسالت رسولان الهی میسر نخواهد بود:

«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا» (الطلاق: ۱۲).

یعنی: خداوند متعال کسی است که هفت آسمان را آفرید، و مانند آن آسمانها (از هفت طبقه) زمین را خلق فرمود تا اینکه شما انسانها در هر عصر و زمان و مکان بدانید که خداوند متعال بر هر چیزی در نظام آفرینش توانا و قادر است، و بدانید که خداوند سبحان با إحاطه علمی بر همه آگاه است.

غایت قصوای خلقت عالم: (همچون مسکن) وجود انسان: (چون ساکن در مسکن) و هدف از آفرینش انسان، نیل بکمال: (همانند سکون و آرامش ساکن در مسکن) است و آن کمال انسانی تنها با معرفت به آفریدگار جهان (چون معرفت ساکن بصاحب و بانی مسکن) متحقق می‌گردد، و حکمت بعثت انبیاء و غایت رسالت رسولان الهی، فعلیت بخشیدن به قوه کمال انسانی بوده است، پس خلقت انسان از بعثت انبیاء هیچگاه جدا نبوده است، زیرا انسان برای نیل بکمال آفریده شده است، و خود بنهائی نمی‌تواند قوه را به فعلیت برساند، و رسولان الهی برای فعلیت بخشیدن به قوه کمال مبعوث گردیده‌اند، پس هیچگاه آفرینش انسان از بعثت انبیاء جدا نبوده است.

آفریدگار جهان در قرآن کریم حکمت رسالت رسولانش را شناخت و معرفت انسان به آفریدگارش و عبادت و بندگی تنها برای او تعالی دانست و فرمود:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»
 (الأنبياء: ۲۵).

یعنی: «و ای رسول ما! هیچ رسولی را پیش از تو برای هدایت بندگان بر رسالت نفرستادیم جز آنکه به او وحی کردیم که: همانا بجز من خدائی نیست، پس تنها مرا بیکتائی پرستش کنید و بس».

آیه کریمه، حکمت رسالت رسولان الهی را به فعلیت رساندن دو قوه عقل نظری: «معرفت به آفریدگار جهان» و عملی: «عبادت تنها برای خداوند سبحان» دانست، پس عبادت که در بعضی از آیات قرآن کریم: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (الذاریات: ۵۶) غایت بحساب آمد که در طول معرفت است، گرچه میتوان عبادت را بواسطه اهمیت آن که نخستین نمود معرفت است، ظاهراً به عنوان غایت مطرح نمود.

۲۹۷- عبادت در طول معرفت:

بدون تردید! هدف اصلی از نظام آفرینش، تنها معبود است، و عبادت نمودی از معرفت عابد بمعبود، و غیر از معبود هر چیز دیگر جنبه مقدّمی یا نتیجه دارد نه اصالت و استقلال و هدف اصلی، چه اینکه خود در آیه کریمه، معرفت را

أصل و عبادت را فرع و نتیجه آن دانست، و در حدیث قدسی مستفیض فرمود:

«كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، فَأَخْبَيْتُ أَنْ أُعْرَفَ، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكُنِّي أُعْرَفَ».

یعنی: من کنز مخفی بودم، پس دوست داشتم که شناخته شوم، پس جهان هستی را آفریدم برای اینکه شناخته شوم.

جهان آفرین با آفرینش جهان، شناخته می شود، زیرا نظام آفرینش و مخلوقات آن، هریک به قدر شأن و منزلت خود در نظام هستی نشان دهنده اَسْمَاءِ إلهی است، و در تمام مخلوقات بطور عموم، و در انسان بطور خصوص که دارای دو کمال تکوین و تدوین است تمام صفات و اَسْمَاءِ او نمایان می باشد:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار   هر ورقش دفترست معرفت کردگار
آن گنج نهان خواست نماید شأن را   بر پای نمود عالم امکان را
بنمود بخود جلوه در اَسْمَاءِ و صفات   کرد آینه جمال خود انسان را
پس حکمت از ایجاد نظام آفرینش، نمایاندن خود جهان آفرین است.

و در حدیث قدسی نیز می فرماید:

«خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ فَاجْتَنَّا لَهُمُ الشَّيَاطِينَ عَنْ دِينِهِمْ وَ أَمَرُوهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا

بِي غَيْرِي».

یعنی: بندگانم را یکتا پرست و موحد آفریدم، پس شیاطین جن و انس در صدد گمراهی آنها بر آمده و آنانرا با وساوس پیاپی از مسیر دین فطری و توحید منحرف ساخته اند، و آنان را امر کردند که بمن شرک ورزند.

در حدیث قدسی نیز آمده است که می فرماید:

«يَا ابْنَ آدَمَ لَمْ أَخْلُقْكَ لِأَرْبَعٍ عَلَيْكَ، إِنَّمَا خَلَقْتُكَ لِتَرْبَعَ عَلَيَّ، فَاتَّخِذْنِي بَدَلًا مِنْ

كُلِّ شَيْءٍ».

یعنی: ای فرزند آدم! نیافریدم ترا تا از تو سودی برم، جز این نیست که آفریدم ترا تا بتو سود رسانم، پس تنها بسوی من روی آر تا بهره مند گردی.

مثنوی میگوید:

من نکردم خلق تا سودی کنم	بلکه تا بر بندگان جودی کنم
بهر اظهار است این خلق جهان	تا نماند گنج حکمتها نهان
كُنْتُ كَنْزًا گفتم مخفیاً شنو	جوهر خود گم مکن اظهار شو

پس وقتی حکمت خلقت انسان، و هدف از بعثت انبیاء معرفت و توحید باشد، باید سایر هدفها زائیده و منبعث از این هدف واحد باشد، یعنی غیر از معرفت به آفریدگار جهان هیچ چیزی استقلال و اصالت ندارد، و باید همه مولود این هدف باشند، و هرکسی که باین هدف نرسد به هیچ هدفی دست نیافته، و از خلقت خود و دارهستی بهره‌ای نبرده است، زیرا در دین آسمانی همه چیز بر محور معرفت بخداوند متعال دور می‌زند، چه از نظر هدف از خلقت عالم و خلقت انسان، و بعثت انبیاء، و چه از نظر عمل و هدف از زندگی فردی و اجتماعی ...

خداوند متعال این حقیقت لایتغیر را در قرآن کریم از زبان دو انسانی که خود مظهر کمال الهی و پرچمدار توحید و معرفت به آفریدگار جهان بوده‌اند یعنی ابراهیم خلیل الله و محمد حبیب الله صلوات الله علیهما چنین بیان فرمود:

«إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
(الأنعام: ۷۹ و ۱۶۲).

یعنی: «ابراهیم خلیل الله ﷺ» گفت: بتحقیق من با تمام وجود موحد و ایمان خالص روی بسوی خدائی آوردم که آفریننده آسمانها و زمین است، و من هرگز با عقیده جاهلانۀ مشرکین موافق نخواهم بود - و رسول الله ﷺ گفت: همانا نماز و طاعت و تمام وجود و اعمال و حیات و مرگ من همه برای خداوندیست که پروردگار جهانیان است.»

بر اساس عقل ناصح، و نقل قاطع، اصل توحید و معرفت به آفریدگار جهان تنها عنصریست که محور و هسته مرکزی همه تعلیمات آسمانی در تمام ابعاد زندگی انسان می‌باشد، همانند مغز انسان که اندیشه و حیات به آن بستگی دارد، چه اینکه تمام انساج و بافته‌های اعصاب و عضلات و تمایلات غرائز ... بسلولهای مغز مرتبط و از آن حیات می‌گیرند، و مانند قلب که باید خون از آن عبور کرده تا به همه اجزاء و اندامها غذا برساند، و آنها را زنده نگهدارد، و همچون روح که بهادارنده و زندگی بخش همه اندامها است.

توحید و معرفت به آفریدگار جهان قوه محرکه یک مکتب، و عقیده ایست که همه مسائل با آن تحلیل می گردد، در دعاء کمیل بن زیاد می خوانیم:

«يَا غَايَةَ آمَالِ الْعَارِفِينَ».

یعنی: «ای نهایت آمال و آرزوهای عارفان راستین».

چه اینکه تنها جهان بینی توحید و معرفت بخداوند متعال آرمانساز و تعهد آور و خط دهنده و مسئولیت ساز، و هدایت گر و نشاط آور و امید بخش و دل گرم کن و حیات بخش و فداکار ساز و هزاران خواص و آثار و ثمرات و نتایج دیگر در تمام ابعاد زندگی بشر دارد، و هیچ عنصری غیر از اصل توحید و معرفت به آفریدگار جهان نمی تواند پایه و مایه و روح یک مکتب و یک عقیده، و هم آرمان ساز و تعهد آور و خط دهنده ... باشد.

معرفت بخداوند سبحان تنها راهیست که بوسیله راهبران الهی که حلقه اتصال و رابط میان خالق و مخلوقند انسان را بکمال می رسانند، و یا همانند چوپان نسبت بگله گوسفندان ...

رسول خدا (ﷺ) فرمود: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِي غَنَمٍ».

مثنوی میگوید:

کلکم راعی نبی چون راعیست	خلق مانند رمه او ساعیست
مصطفی فرمود که خود هر نبی	کرد چوپانیش بر نا یا صبی
بی شبانی کردن و آن امتحان	حق ندادش پیشوائی جهان
تا شود پیدا وقار و صبرشان	کردشان پیش زنبوت حق شبان
گفت سائل که تو هم ای پهلوان	گفت من هم بوده ام دیری شبان

۲۹۸- حلقه اتصال و رابط میان خالق و مخلوق کیانند؟

پرواضح و روشن است که: انسان فردی و اجتماعی با نیروی افراد عددی دیگر نمی تواند بکمال برسد، و تنها با عقل ناصح و کمک وحی توسط سفرای الهی میتوان به آن رسید، زیرا خداوند متعال انسان را در بفعلیت رساندن دو قوه عقل

نظری و عملی مختار آفریده است، انسان گاهی حسن انتخاب، و گاهی سوء انتخاب از خود نشان می دهد:

«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (الانسان: ۳).

یعنی: «ما بحقیقت راه (حق و باطل، خیر و سعادت و شرّ و شقاوت ...) را برای انسان بیان کرده و نشانش داده ایم، خواه با پیروی از عقل و دین، حُسن انتخاب را از خود نشان داده و هدایت را پذیرد و شکر منعمش نماید، و یا با پیروی از هوای نفس و شیطان، سوء انتخاب از خود نشان داده و ضلالت را پذیرا گردد و کفران نعمت کند».

خداوند متعال رسولان و جانشینان معصوم از هر سهو و خطأ را فرستاده تا در انتخاب انسان به یاریش بشتابند، و او را بمعرفت بخداوند سبحان دعوت، و از شرک و طغیان بر حذر دارند، پس رسولان الهی و جانشینان بحق آنها، حلقه اتصال و رابط میان خالق و مخلوق می باشند.

پس غایت خلقت دار هستی، و نشأء عنصری به حسب نوع، انسان کامل، و به حسب شخص، فرد مظهر کمال الهی می باشد، چه او کمال عالم کونی و غایت حرکت وجودیه و ایجادیه است که نوع بوسیله چنین افرادی معرفت بخالقشان پیدا کرده بکمال می رسند، پس نوع، مستعدّ برای کمال و در راه تعالی و تکامل است، و فرد نه تنها بفعلیت کمال رسیده، و قبله و قدوة جمیع اسماء حسنی و صفات علیی الهی، و غایت حرکت وجودیه و ایجادیه و کمال عالم کونی طبیعی، و مقصد نهائی قوافل نشأء عنصریست که مظهر کمال الهی و پرچمدار آن برای نوع می باشد.

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام)

مظهر کمال الهی فرمود:

«فَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَهُ، وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَائَهُ لِيَسْتَأْذِرَهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَ يُذَكِّرَهُمْ مَنْشَأَ نِعْمَتِهِ، وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِمُ بِالتَّبْلِغِ، وَ يُبَيِّرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وَ يُرَوِّهُمْ الْآيَاتِ الْمُقَدَّرَةَ: مِنْ سَقْفِ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ، وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ، وَ مَعَايِشٍ تُحْيِيهِمْ، وَ أَجَالٍ تُقْنِيهِمْ، وَ أَوْ صَابٍ تُهْرِمُهُمْ، وَ أَخَذَاتٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ...»^(۱)

یعنی: پس خداوند متعال پیامبران خود را میان بندگان برانگیخت، و آنان را پی در پی (یکی پس از دیگری) فرستاد تا عهد و پیمان (توحید و یکتاپرستی) خداوند را که جبلی و فطری آنان بود بطلبند، و بنعمت فراموش شده (توحید فطری) را یاد آوریشان کنند، و از راه تبلیغ با آنان گفتگو نمایند (با برهان عقل و نقل با آنان سخن بگویند) و عقلها و اندیشه‌های پنهان شده را (که در زیر غبار شرک و گمراهی، و کفر و نادانی مستور گردیده) بیرون آورده بکار اندازند، و آیات علم و حکمت و تدبیر و قدرت و جلال و عظمت الهی را به آنان نشان دهند.

و از جمله آیات الهی: آسمان آفراشته بالای سرشان، و زمین گسترده زیر پایشان، و معیشتها و چیزهایی است که زنده‌شان میدارد، و آجلهائی که نابودشان می‌نماید، و بیماریها و فشارهای روحی، و حوادث سهمگین و تهدیدستیاها و ناملایمات طاقت فرسا که پیر و فرسوده‌شان می‌کند، و پیش آمدهای پی در پی که بر آنها وارد می‌گردد می‌باشد.

و این حلقه اتصال و رابط بین خالق و مخلوق از آغاز خلقت تا پایان آن (همچون اصل فطرت با ذات آدمی) ناگسستنی است، و در عصر محمدی ﷺ اهل بیت وحی ائمه اثنی عشر علیهم صلوات الله می‌باشند، این انسان است که به حلقه اتصال بیاویزد، و ربط خود را با رابط مستحکم نماید، تا بکمال انسانی نائل آید.

حضرت امام امیر المؤمنین علی ﷺ باین حقیقت لایتغیر اشاره فرمود:
«تَاللَّهِ لَقَدْ عَلَّمْتُ تَبْلِیغَ الرِّسَالَاتِ وَ إِقَامَ الْعِدَابِ وَ تَمَامَ الْكَلِمَاتِ، وَ عِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوَابُ الْحِكْمِ وَ ضِيَاءُ الْأُمْرِ، أَلَا وَ إِنَّ شَرَّ أَرْبَعِ الدِّینِ وَاحِدَةً، وَ سُبُلُهُ قَاصِدَةٌ مِّنْ أَخَذَ بِهَا لِحَاقٌ وَ غَيْمٌ، وَ مَن وَ قَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَ لَدِمَ».^(۱)

یعنی: سوگند بخداوند متعال، رساندن پیامهای تمام رسالتهای رسولان الهی بمن آموخته شده است (که چگونه باید جوامع بشری را بسوی کمال انسانی رهنمون ساخت) و وفای بوعده‌ها و همه معانی کتب را یاد گرفتیم، و أبواب همه

علمها و دانشها و بینشها و طرق معرفت و خداشناسی، و راه کمال و سعادت و رستگاری دین و دنیا نزد ما اهل بیت وحی (دو زده امام علیهم صلوات الله می باشد) (ما حلقه اتصال و رابط بین خالق و مخلوق هستیم در نیل بکمال انسانی، باید بما متمسک شوید، و از ما پیروی کنید، چنانچه تمام انبیاء و رسولان و اوصیاء پیشین چنین بوده اند).

ای مردم آگاه باشید و بدانید! اصول معرفت و راههای خداشناسی، و احکام دین و قوانین الهی یکنواخت است (آنچه ما در معرفت و خداشناسی و در کمال و سعادت انسان بشما میگوئیم همانست که رسولان پیشین و جانشینان بحق آنان فرموده اند، و هیچگونه اختلافی میان آنها در بیان اصول دین نیست) و راههای آن هموار و راست است که هیچگونه اعرجاج و کجی، و ضلالت و گمراهی در آنها وجود ندارد، هرکسی بحلقه اتصال آویخت بکمال انسانی رسید و بهره مند شد، و هرکس که فاصله گرفت در جاده گمراهی افتاد و در گرداب ضلالت فرو رفته و منحط شده و پشیمان گردید.

نخستین نمود معرفت انسان بخداوند سبحان، عبادت و بندگی تنها بری اوست که خداوند متعال در آیه (۲۵) از سورة انبیاء به آن اشاره فرموده است، پس عبادت تنها برای خالق سبحان، چون معرفت به او بر اساس فطرت انسان می باشد.

۲۹۹- عبادت بر اساس فطرت:

ناگفته نماند: یک بار فاعل، فعلی را انجام میدهد تا خود به هدف و در واقع به کمال برسد، پس هدف از انجام فعل، فاعل است نه فعل، و یکبار هدف نفس فعل است نه فاعل.

خداوند سبحان انسان را آفرید تا انسان بکمال برسد نه خداوند متعال، پس هدف از خلقت انسان، کمال فعل است نه کمال فاعل، و کمال انسان تنها با معرفت به آفریدگارش متحقق می شود که با رسالت رسولان الهی به فعلیت می رسد. |

عبادت از آن جهت به عنوان غایت خلقت در قرآن کریم: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (الذاریت: ۵۶) آمده است که باغایت خلقت که آن معرفت به آفریدگار جهان است جدا نیست، زیرا ممکن نیست کسی آفریدگار را بشناسد و عبادتش نکند، و این عبادت أحرار و آزاد مردان است که حبیب نجار آزاده در پایان گفتارش باین پیوند و پیوستگی بین معرفت (فطرت توحید و توحید فطری) و عبادت اشاره کرد و گفت: «وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي» (یس: ۲۲).

یعنی: «و چرا من نپرستم خدائی را که مرا آفریده است؟».

بدون تردید کسانی که عبادت نمی کنند قطعاً خداوند متعال را نشناخته اند، و هرکسی هم عبادت کند لزوماً خداشناس نیست، چه اینکه عبادت لزوماً معرفت را در پی نخواهد داشت، چه بسیاری از مردم ظاهراً عبادت (نماز) می خوانند اما شناخت و معرفت کافی بخداوند متعال ندارند، و اگر عبادت بی معرفت رياء نباشد، بعبادت عبید و تجار تعبیر می گردد.

مخفی نماند: از اینکه ما گاهی به حکمت، و یک بار به غایت تعبیر می کنیم بدان جهت است که: کاری که بخاطر هدفی انجام می شود، میتوان از آن بهر یک از حکمت و غایت تعبیر نمود.

۳۰۰- آیا طی مراحل تکاملی از نقص بکمال است؟ یا از قوه بفعل؟

ناموس خلقت این جهان آنکه: هر موجودی برای هدف و غرض و مقصدی آفریده شد که از قوه بسوی فعلیت در حرکت است نه از نقص بسوی کمال که عده ای گمان کرده اند، زیرا خداوند سبحان هیچ چیزی را ناقص نیافرید که فرمود: «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» (السجدة: ۷).

یعنی: «خدائی که هر چیزی را نیکو آفریده است».

و فرمود:

«مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَإِذْ جِئَ الْبَصَرُ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ»

(الملك: ۳).

یعنی: آی انسان نمیتوانی در هیچ موجودی از نظام آفرینش نقصی بیابی (اگر تردید داری) بارها بدیده عقل و خرد در نظام مستحکم آفرینش بنگر که هیچ سستی و خلل و نقصی در آن نتوانی یافت».

مراحل تکاملی طی کردن، و بهکمال غائی رسیدن هر چیزی تکویناً، و از قوه بفعلیت رسیدن هر مرحله از مراحل، از نقص بهکمال نیست، چه اینکه هر مرحله‌ای از مراحل، خود کمال در همان مرحله بشمار می‌رود، مثلاً اگر کمال غائی خلقت انسان را تکویناً حدّ بلوغ بدانیم، وقتی نطفه منعقد شد، باید مراحل تکاملی خود را طی کند تا بهکمال غائی تکوینی خود: «بلوغ» برسد، هر مرحله از مراحل، خود کمال انسان در همان مرحله بشمار می‌رود:

انسان از حلقه، مضغه، کسوه عظام، ولادت و صباوت ... تا حدّ بلوغ، مراحل تکامل را طی می‌کند، که هر مرحله نسبت به مرحله قبل، کاملتر، و نسبت به مرحله بعد از قوه بسوی فعلیت در حرکت است تا بهکمال غائی که مثلاً بلوغ است برسد، و نقص از عوارضی است که ممکن است بر ذات هر چیزی عارض شود، مثلاً بچه کور، کر، بی دست و پا، و فلج ... بدنیا آید که وراثت و شرائط جوّی و زمانی و مکانی و خوردنیها و آشامیدنیها، و دیدنیها و نیّات و فعل و انفعالات و حرکات ... پدر و مادر تأثیر بسزائی در عروض عوارض دارند.

در تکامل طبیعی، إرادة و اختیار هیچگونه نقشی ندارند، و انسان نیز با دیگر موجودات عالم در این جهت همگون است، و اما تکامل تشریعی که مختصّ به انسان است، بستگی به إرادة و اختیار او دارد که می‌تواند با کمک و هدایت عقل و دین در حدّ توان مراتبی از کمال را طی کند، زیرا با براهین عقلیه قاطعه و ادلّه نقلیه واضح و ثابت و مبرهن است که انسان یک حقیقت ممتدّ از فرش تا عرش است، مرتبه نازلّه او بدنش می‌باشد که در این نشأه بدن عنصری اوست که با همین وصف عنوانی بدن در حقیقت روح منجسم است که برای روح انسانی حدّ یقف نیست.

۳۰۱- فرق بین جسم و جان انسان چیست؟

انسان گوهری جسمانی است که به اوصاف جسم از شکل و صورت و کیفیت و کمیت و عرض و طول و عمق ... متصف است، و اما روح او گوهر نورانی است که از مشایین طبیعت منزّه می باشد که آنرا مراتبی است که حدّ یقف ندارد، و در هر مرتبه حکم خاصی دارد، و در عین حال احکام همه مراتب، ظهورگونه ها و أطوار وجودی اوست: «مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً» نوح: (۱۴).

یعنی: چرا شما مردم، خداوند متعال را بعظمت و وفاریاد نمی کنید، و حال آنکه او شما را بانواع خلقت و أطوار گوناگون و مراتب تکاملی آفریده است. مرتبه نازله آن محاکمی مرتبه عالیّه اوست، چنانچه در سلسله طولیه وجود هر دانی ظلّ عالی، و نشأه اولی مثال نشأه اخری می باشد:

«وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ» الواقعة: (۶۲).

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ مُلْكَهُ عَلَىٰ مِثَالِ مَلَكُوتِهِ، وَأَسَّسَ مَلَكُوتَهُ عَلَىٰ مِثَالِ جَبْرُوتِهِ لِيَسْتَدِلَّ بِمُلْكِهِ عَلَىٰ مَلَكُوتِهِ، وَبِمَلَكُوتِهِ عَلَىٰ جَبْرُوتِهِ».

و مرحوم طبرسی در کتاب شریف «احتجاج» - در احتجاج حضرت امام صادق (علیه السلام) با مرد زندیق که سئوال کرد: - «فَلَا أَيْ عَلَىٰ خَلْقِ الْخَلْقِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِمْ وَلَا مُضْطَرٌّ إِلَىٰ خَلْقِهِمْ، وَلَا يَلِيقُ بِهِ التَّعَبُّ بِنَا؟».

امام (علیه السلام) فرمود: «خَلَقَهُمْ لِإِظْهَارِ حِكْمَتِهِ وَإِنْفَادِ عَلَيْهِ وَإِمْضَاءِ تَذْيِيرِهِ».

زندیق گفت: «وَكَيْفَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ هَذِهِ الدَّارِ فَيَجْعَلَهَا دَارَ ثَوَابِهِ وَتُحْبَسَ عِقَابِهِ؟».

امام (علیه السلام) فرمود: «إِنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارَ ابْتِلَاءٍ وَمَتَجَرُّ الثَّوَابِ، وَتُحْبَسُ الرَّحْمَةُ مِثْلُ آفَاقٍ، وَطَبَقَتْ شَهَوَاتٌ لِيُخْتَبَرَ فِيهَا عِبِيدُهُ بِالطَّاعَةِ، فَلَا يَكُونُ دَارَ عَمَلٍ دَارَ جَزَاءٍ...».

انسان برای معرفت به آفریدگار جهان، و علم بأسرار دو نظام طبیعت و شریعت آفریده شده است و آندو حدّ یقف ندارد، و هر چه انسان بیشتر به آفریدگارش معرفت، و بأسرار دو نظام تکوین و تدوین آگاهی پیدا کند، مراحل کمال را بیشتر پیموده است، پس انسان نباید در هیچ مرحله‌ای از مراحل کمال، توقف، و خود را محدود کند، بلکه باید در هر مرحله‌ای که قرار گرفته در جستجوی مرحله دیگر باشد، و بر پله بالاتری گام بگذارد، و همینطور به پیش برود، و دائماً در حال حرکت باشد.

مانند کسی که در راهی می‌رود، در آغاز، تنها مقداری از افق جلوبیش باز است، ولی بعدش را نمی‌بیند، اما وقتی مقداری از راه را رفت، افق جدیدی جلوی چشمش آشکار می‌شود، و همینطور، گرچه چنین انسانی بی هدف بنظر می‌رسد که از ابتداء، هدف نهائی را برای خود معین نکرده است اما افقهای تازه‌ای را پیموده است.

ولی در معرفت به آفریدگار جهان، و علم بأسرار دو نظام تکوین و تدوین در عین اینکه هدف از آغاز روشن و مشخص است، چه اینکه هر مرحله، خود کمال است، اما غیر متناهی است که خود (همچون پله‌های نردبان) مرحله بالاتری را بانسان نشان میدهد، و به آن ترغیب و تحریص می‌کند، زیرا ذات هدف نامتناهی است، و همیشه برای انسان تازگی دارد، و هیچگاه کهنگی ندارد، و این ارزش فوق‌العاده‌ای دارد.

۳۰۲- هدف غیر متناهی:

گرچه هدف (معرفت به آفریدگار جهان) غیر متناهی، و فراتر از او فرض ندارد، اما انسان با طی مراحل بسوی هدف، می‌تواند در حدّ توان خود که از فرش تا عرش است خداوند متعال را بشناسد، یعنی نسبت بخالق خویش یک معرفت پیدا کرده و اعتراف کند، و تا آن مرحله را که پیموده بداند که طی کرده، و آنچه را که نپیموده بداند که نتوانسته آنرا طی نماید، از اینرو معرفت خود را با عجز از شناخت

آنکه مختص بذات اقدس حق است همراه می‌سازد، پس همواره در ضمن معرفت به آفریدگارش، بین حقیقت اعتراف می‌کند که خداوند سبحان فوق معرفت انسان است که حضرت رسول ﷺ فرمود:

«مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ».

و این اعتراف بعجز، خود معرفتی است که حضرت سید الساجدین امام زین العابدین ﷺ در دعاء سحر آنرا اینگونه تعلیم می‌دهد:

«إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي لَا يَحْقِيقُ سَائِلٌ، وَلَا يَنْقُصُكَ نَائِلٌ، أَنْتَ كَمَا تَقُولُ، وَفَوْقَ مَا تَقُولُ».

یعنی: «ایها تو آن کریمی هستی که ستوال سائلی تو را خسته نمی‌کند، و از عطا و بخشش تو را نقصانی نمیرسد، و تو آنچنانی که خود، ستایش خویش می‌کنی، و فوق آنی که ما به آن زبان می‌گشاییم».

در آغاز نخستین خطبه «نهج البلاغه» از مولی الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین علی ﷺ چنین آمده است:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ، وَلَا يُحْصِي نِعْمَاتَهُ الْغَادُونَ، وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بَعْدُ الْهَمَمُ، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ، الَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ، وَلَا نَعْتُ مَوْجُودٌ، وَلَا وَقْتُ مَعْدُودٌ، وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ».

یعنی: حمد و سپاس خداوندی را سزااست که همه گویندگان از مدح و ثنای او عاجزند، و کوشش کنندگان نمیتوانند حق نعمت او را آداء کنند (پس منتهی درجه شکر و سپاسگزاری آنستکه: بنده بعجز از آداء نعمت او اعتراف کند) خداوندی که حقیقت و کنه ذاتش را صاحبان همت بلند درک نمی‌کنند، و زیرکی و هوشهای غواص (که فرو می‌روند در دریای افکار) به او دست نیابند (چگونه ممکن می‌تواند حقیقت ذات واجب را درک کند) خداوندی که صفتش را نهایی نیست (چه اینکه هیچ صفتی زائد بر دانش نیست تا محدود و معین گردد) و نه خورد او را صفتی موجود و ثابت (که در آن مقید و منحصر شود و احاطه بجمیع صفات او نماید، زیرا قید و حصر از لوازم امکان است، و واجب تعالی از آن منزّه است).

و برای او وقت و زمانی نیست که معین شده باشد (و گفته شود: بسیار وقت است که بوده یا تازه بوجود آمده، زیرا او خالق زمان و بی نیاز است از اینکه در زمان باشد، و زمان محیط بر آن) و برای او مدت درازی نیست (که به آن منتهی شود، یعنی مدت ندارد، پس او است ازل و ابدی و زمان ندارد تا مدت داشته باشد) که خود فرمود:

«هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ...» (الحديد: ۳).

اعتراف باینکه خداوند سبحان فوق معرفت است، حقیقتی است که در فوق افق معرفت انسان است

اگر انسان، خداوند متعال را در محدوده معرفت خود می تواند بشناسد، پس حقیقت خود، و مقصد خود را نیز می تواند بشناسد، و به هر مقدار که در شناخت حقیقت و مقصد خود موفق شود در نجات خود می تواند بکوشد، و انسان با شناخت حقیقت و مقصد خویش باین حقیقت می رسد که مقصد انسان به بعد از دنیا است.

و امور دنیائی حتی ایجاد نظام الهی که به إذن الهی در زمان ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) به گسترش قسط و عدل در پهنه گیتی منجر می شود:

«يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا»، مقصد نهائی نمیباشد که وسیله وصول به آن است، چه اینکه دنیا ظرف کمال است نه عین کمال، چنانکه مسکن ظرف آرامش است نه عین آن، چنانچه ذکر خداوند متعال وسیله آرامش دل است:

«أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ» (ارعد: ۲۸) که آرامش با معرفت به آفریدگار جهان است.

آسایش صد هزار جان یک دم توس

شادان بود آن دل که در آن دل، غم توس

مهر تو بمهر خاتم جم ندم

وصلت بدم مسیح مریم ندم

عشقت بهزار باغ خرم ندم

یکدم غم تو به هر دو عالم ندم

درس شصت و یکم:

۳۰۳- نقش و تاثیر ذکر و دعاء در تکامل نفس انسانی:

بحث ذکر و دعاء و زیارت و مناجات یک بحث بسیار طولانی و دامنه دار، و در لسان وحی و بیان اهل بیت وحی صلوات الله عليهم اجمعين توجه خاصی به آن شده است که ورود در آن نیاز نوشتن چندین جلد کتاب مستقن دارد، و ما در این بحث اشاره‌ای إجمالاً به نقش و تأثیر ذکر و دعاء در تکامل نفس انسان می‌کنیم: بر محققان اهل خرد و دل، و صاحب نظران با ایمان و تقوی، و اندیشمندان متبحر پرشیده نیست که: اذکار و زیارات و مناجات‌ها و ادعیه مأثوره، هر یک دارای مقامی بس رفیع از مقامات انشائی و علمی و حکمی و عرفانی اهل بیت وحی عليهم صلوات الله می‌باشد که در آنها حقائق و دقائق و لطائف و معارف و نکات و حکم و اسرار و ... نهفته است که در روایات یافت نمی‌شوند، زیرا در روایات مخاطب مردم هستند که با آنان به فراخور عقل و فهم و إدراک و معرفتشان سخن می‌گفتند، نه هر چه گفتنی بود که حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«إِنَّ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ تُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ».

اما در اذکار و ادعیه و مناجات‌ها با خالق متعال و کمال مطلق و جمال بی مثال به راز و نیاز بوده‌اند، از اینرو آنچه در نهان خانه سر و بیت المعمور آداب داشته‌اند به زبان آورده‌اند.

بمناجات و ادعیه اهل بیت وحی عليهم السلام مخصوصاً دعا‌های ماه رجب و شعبان و رمضان و دعاء عرفه حضرت سید الشهداء حسین بن علی (علیه السلام) و زیارت جامعه کبیره مراجعه و تأمل نمائید تا بیشتر و بهتر با اسرار دو نظام تکوین و تدوین، و حقائق نظام آفرینش و عظمت خالق متعال، و حقیقت اهل بیت عصمت و طهارت عليهم صلوات الله پی برید.

چنانچه آیاتی که بلسان دعاء و ذکر و مناجات با آفریدگار جهان نازل شده است، حقائق و معارف و اسرار و لطائف و نکاتی ... را بیان میدارد که در دیگر آیات کمتر یافت می شود:

الف: از زبان آدم و حواء:

«قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»
الأعراف: (۲۳).

ب: از زبان نوح علیه السلام:

«رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - وَ لَا تَذِرِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا»
نوح: (۲۶-۲۸).

ج: از زبان ابراهیم علیه السلام:

«رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ ارِنَا مَنَاسِكَنَا»
البقره: (۱۲۷).

د: از زبان شعیب علیه السلام:

«رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ» الاعراف: (۸۹).

ه: از زبان موسی و هارون علیهما السلام:

«رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَذُوقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ» یونس: (۸۸).

و: از زبان سحرة فرعون پس از آنکه بموسی علیه السلام ایمان آورده اند:

«رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ» الاعراف: (۱۲۶).

ز: از زبان آسیه زن فرعون:

«رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» التحریم: (۱۱).

ح: از زبان سلیمان بن داود علیه السلام:

«رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ»

ص: (۳۵).

ط: برسول خاتمش ﷺ دستور فرمود که این چنین دعاء کند:
 «وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ
 سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا» (الاسراء: ۸۰).

ی: مؤمنان باید چنین بگویند:

«رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا - فَاَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ» البقره:

(۲۸۶).

«رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوْبُنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
 - الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَتَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَّ
 الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» آل عمران: ۸ و ۱۹۰.
 و بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم.

۳.۴- تاثیر ذکر و دعاء در جسم و جان، و در جمیع شئون زندگی انسان:

ما در اینجا بذکر بیان حضرت مولی الموحدين امام المتقين أميرالمؤمنين
 عی بن ابیطالب علیه السلام بعد از تلاوت آیه کریمه:

«رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ» (النور: ۳۷).

که در تأثیر ذکر و دعاء در جسم و جان و روان، و در جمیع شئون زندگی

انسان آمده نبرک میجوئیم:

«اِنَّ اللّٰهَ سُبْحٰنُهُ وَ تَعَالٰی جَعَلَ الذِّكْرَ جَلَاءً لِلْقُلُوْبِ، تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوُفْرِ، وَ
 تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعُشُوْرِ، وَ تَنْفَادُ بِهِ بَعْدَ الْمَعَانِدَةِ، وَ مَا بَرَحَ لِلّٰهِ عَزَّتْ اَلَاؤُهُ فِي الْبُرْهَةِ
 بَعْدَ الْبُرْهَةِ، وَ فِي اَرْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبَادًا نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ، وَ كَلَمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُوْلِهِمْ،
 فَاسْتَضْبَحُوْا بِنُوْرِ يَقْظَةٍ فِي الْاَبْصَارِ وَ الْاَسْمَاعِ وَ الْاَفْئِدَةِ، يُذَكِّرُوْنَ بِاَيَّامِ اللّٰهِ، وَ
 يُخَوِّفُوْنَ مَقَامَهُ بِمِثْرَلَةِ الْاَدْلَةِ فِي الْقُلُوْبِ، مَنْ اَخَذَ الْقَصْدَ حَمْدُوا اِلَيْهِ طَرِيقَهُ، وَ بَشَّرُوْهُ
 بِالنَّجَاةِ، وَ مَنْ اَخَذَ يَمِيْنًا وَ شِمَالًا دَمُّوا اِلَيْهِ الطَّرِيقَ، وَ حَذَّرُوْهُ مِنَ الْهَلَكَةِ، وَ كَانُوا
 كَذٰلِكَ مُضَابِيْحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَ اَدْلَّةَ تِلْكَ الشُّبُهَاتِ.

وَإِنَّ لِلذِّكْرِ لَأَهْلًا أَخَذُوهُ مِنَ الدُّنْيَا بَدَلًا، فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْهُ، يَقْطَعُونَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ، وَيَهْتَفُونَ بِالزَّوْاجِرِ عَنْ حَرَامِ اللَّهِ فِي أَشْيَاعِ الْغَافِلِينَ، وَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ يَأْتُمِرُونَ بِهِ، وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَنْتَاهَوْنَ عَنْهُ، فَكَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ، وَ هُمْ فِيهَا، فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَكَأَنَّمَا أَطْلَعُوا غُيُوبَ أَهْلِ الْبَرْزَخِ فِي طُولِ الْأَقَامَةِ فِيهِ، وَ حَقَّقَتِ الْقِيَامَةُ عَلَيْهِمْ عِدَاتِهَا، فَكَشَفُوا غِطَاءَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا حَتَّى كَانَتْهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا يَرَى النَّاسُ، وَ يَسْمَعُونَ مَا لَا يَسْمَعُونَ.

فَلَوْ مَثَلَتْهُمْ لِعَقْلِكَ فِي مَقَاوِمِهِمُ الْمُحْمُودَةِ، وَ بِحَالِهِمُ الْمَشْهُودَةِ، وَ قَدْ نَشَرُوا دَوَاوِينَ أَعْمَالِهِمْ، وَ قَرَعُوا لِحَاسِنَهُ أَنْفُسِهِمْ عَلَى كُلِّ صَغِيرَةٍ وَ كَبِيرَةٍ أَمَرُوا بِهَا، فَقَصَّروا عَنْهَا، أَوْ نَهَوْا عَنْهَا، فَفَرَّطُوا فِيهَا، وَ حَمَلُوا ثِقْلَ أَوْزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْ، فَضَعُفُوا عَنِ الْإِسْتِقْلَالِ بِهَا، فَتَشَجَّرُوا نَشِيجًا، وَ تَجَاوَبُوا نَحْبًا، يَعْبُجُونَ إِلَى رَبِّهِمْ مِنْ مَقَامِ نَدَمٍ وَ اعْتِرَافٍ، لَرَأَيْتَ أَعْلَامَ هُدًى، وَ مَصَابِيحَ دُجًى، قَدْ حَقَّتْ بِهِمُ الْمَلَأْنِكَةُ، وَ تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَ فَتَحَتْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَ أَعَدَّتْ لَهُمْ مَقَاعِدَ الْكَرَامَاتِ فِي مَقَامِ أَطْلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ، فَرَضَى سَعْيَهُمْ وَ حَمَدَ مَقَامَهُمْ.

يَتَسَمَّوْنَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ، رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَضْلِهِ، وَ أُسَارَى ذِلَّةٍ لِعَظَمَتِهِ، جَرَحَ طَوْلُ الْأَسَى قُلُوبَهُمْ، وَ طَوْلُ الْبُكَاءِ عُيُونَهُمْ، لِكُلِّ بَابٍ رَغْبَةٍ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ يَدٌ قَارِعَةٌ، يَسْتَلُونَ مَنْ لَا تُضِيقُ لَدَيْهِ الْمَنَادِحُ، وَ لَا يُخِيبُ عَلَيْهِ الرَّاغِبُونَ، فَحَاسِبُ نَفْسِكَ لِنَفْسِكَ، فَإِنَّ غَيْرَهَا مِنَ الْأَنْفُسِ لَهَا حَاسِبٌ غَيْرُكَ»^(۱).

یعنی: بتحقیق خداوند سبحان ذکر و یاد خود را وسیله صیقل دادن و روشنائی دلها و جانهای انسانها قرار داد، که بسبب ذکر خداوند متعال دلها شنوا به نداهای آسمانی می شوند، بعد از آنکه نمیشنیدند (ذکر خدا دلها را برای شنیدن و عمل بفرامین الهی آماده می سازد) و دلها با ذکر خدا بینا می شوند بعد از آنکه بر اثر جهل (حقائق را درک نکرده و دوری می جستند) نمیدیدند (پس ذکر خدا باعث بینائی دلها و بصیرت نسان می شود) و دلها با یاد خدا فرمانبردار و تسلیم فرامین الهی می شوند، بعد از آنکه بر اثر دوری از خدا، با خدا دشمنی کرده و نافرمانی می نمودند (پس یاد خدا دلهای ستیزه جو را به اطاعت از خدا وا می دارد).

و همواره برای خداوند متعال - که نعمتها و بخششهایش ارجمند است - در پاره‌ای از زمان بعد از پاره‌ای دیگر، و در زمان‌هایی که آثار شرایع در آنها بدست فراموشی سپرده شد، بندگانی است که در اندیشه‌هاشان با آنان راز می‌گوید، و در حقیقت عقل‌هاشان با آنها سخن می‌گوید (از اینرو آنان همواره بیاد خدا بوده، پس از راه عقل و بینائی با آفریدگار جهان در راز و نیازند) و با یاد خدا چراغ هدایت و رستگاری را به روشنائی بیداری و هوشیاری در دیده‌ها و گوشها و دل‌های خود بر افروختند (چه اینکه یاد خدا همچون چراغ پرتو افکنی است که دیده‌ها را در تاریکی مزلزل، بینا و گوش‌های ناشنوا را شنوا، و دل‌های تاریک را روشن می‌کند، از اینرو کسانی که بیاد خدا انس دارند، بغیر خداوند متعال توجهی ندارند، و بغیر فرامینش گوش نمی‌دهند، و بغیر خواسته او دل نمی‌بندند).

آنهایی که بذکر خداوند متعال انس گرفته‌اند، روزهای خداوند سبحان را بمردم یادآوری می‌کنند (سرگذشت پیشینیان را که بر اثر معصیت و نافرمانی هلاک شدند برای مردم بیان می‌کنند تا عبرت گیرند) و مردم را از قهر و غضب الهی می‌ترسانند (که اگر شما راه پیشینیان را در پیش گیرید همچون آنان هلاک خواهید شد، پس از خداوند متعال بترسید و نافرمانیش نکنید).

کسانی که با ذکر خداوند سبحان زندگی می‌کنند، برای افراد و جامعه همانند راهنمایی در بیابانها هستند که حرکات روندگان را زیر نظر دارند، پس هر کس در راه کمال گام بردارد او را تشویق و تأیید و می‌ستایند، و به رهائی از انحطاط مؤدesh می‌دهند، و هر کس که از مسیر کمال بیرون رفته، و به‌چپ و راست گرایش پیدا کرده، و در راه انحطاط و گمراهی گام بردارد، راهش را مذمت می‌کنند، و نتیجه حرکت در مسیر گمراهی را بیان می‌نمایند، و از ادامه حرکت بر حذرش می‌درند، پس این دل‌باختگان خداوند سبحان و روشن ضمیران با خدا، در میان جامعه همانند چراغهای پرتو افکن در تاریکیهای جهل و گمراهی، و بر طرف کننده شبهات واهی می‌باشند.

و بتحقیق برای ذکر خدا اهلی است که یاد خداوند سبحان را بجای متاع دنیا پذیرفته‌اند، و بازرگانی و خرید و فروش و سعی لازم در زندگی دنیا آنها را از ذکر خداوند متعال باز نمیدارد، زیرا آنان روزهای زندگانی دنیا را با یاد خداوند متعال به پایان می‌برند، و بسختان منع‌کننده از آنچه خداوند متعال حرام و نهی فرموده در گوشه‌های بی خبران بانگ می‌زنند (مردم را از استماع لهو و لعب و موسیقی و سخن حرام نهی و بر حذر می‌دارند) و مردم را بعدل و درستی امر کرده و دعوت می‌کنند، در حالی که خود پیشگام در عمل به آن هستند، و مردم را از اعمال زشت، و گفتار ناپسند و عقائد باطل نهی می‌کنند در حالی که خود از مدهای پیش، از آنها دوری می‌جسته‌اند.

پس این همیشه مأنوسان بیاد خداوند سبحان آنچنان به آخرت و محاسبه و ثواب و عقاب آن ایمان و یقین دارند که گویا دنیا را به آخر رسانده و به آخرت وارد شده و در آنجا می‌باشند، و آنچه که در پی دنیا است از امور آخرت که دیگران از آنها آگاه نیستند، اینان با چشم خود دیده‌اند، پس آنان بر احوال پنهان اهل برزخ در مدت اقامت آنجا آگاهند، و قیامت و عده‌هایش را برایشان آنچنان ثابت نموده که هیچگونه تردیدی در آن ندارند، پس پرده‌ای از آن اوضاع را از جلو مردم دنیا برداشته‌اند (آنچه را که بنور ایمان و یقین دیده‌اند فاش کرده‌اند) بطوری که گویا آنها می‌بینند امر آخرت را که مردم نمی‌بینند، و می‌شنوند از امر آخرت چیزی را که دیگران نمیشنوند.

حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: پس ای انسانی که در هر عصر و زمان و مکانی زندگی می‌کنی بدان! اگر تو این دل‌باختگان بخداوند سبحان و روشن ضمیران را در برابر عقل خود در مراتب پسندیده و مجلس‌های شایسته آنها تصور کنی (حالات عبادات و بندگی و دعاء و مناجات و انس بذكر خداوند متعال داشتن آنها را بنظر آوری) در حالی که دفته‌های محاسبه اعمال آنان را باز کرده، و برای رسیدگی بحساب نفوس‌هایشان آماده‌اند بر هر امر کوچک و بزرگی که مأمور به آن بوده و کوتاهی کرده‌اند، و یا نهی از آن شده و تقصیر نموده‌اند، و گناهان سنگین خویش را بر پشتشان بار کرده، از برداشتن آن ضعیف و ناتوان گردیده‌اند. ۱

و گریه را در گلو نگاهداشته‌اند، و هنگام محاسبه با گریه و زاری با خویشتن جواب سؤال نموده‌اند و جانب پروردگارشان از پشیمانیها و اقرار به تقصیر ناله و فریاد برآورند (و طلب عفو و بخشش نمایند، خلاصه اگر ایشانرا با این حالات در نظر آوری) نشانه‌های هدایت و رستگاری و چراغهای تاریکی را خواهی دید که فرشتگان دورشان گرد آمده، آرامش و آسودگی از عذاب بر آنها نازل گشته، و درهای رحمت آسمان بروی آنان باز شده، و جاهای ارجمند برایشان آماده گردیده در جایی که خداوند به آنها مطلع و آگاه است، و از کوشش آنان در واری حساب خود با خدا راضی و خوشنود است، و روش آنها را پسندیده است.

در حالی که این دلباختگان، با دعاء و ذکر و مناجات با خداوند متعال، نسیم عفو و بخشش الهی را بتمام وجود حس و استشمام می‌کنند، آنها گروگان نیازمندی بفضل و کرم خدا، و اسیران تواضع و فروتنی بعظمت و بزرگواری او هستند، بسیاری اندوه، دلهاشان راه، و بسیاری گریه چشمه‌اشان را مجروح ساخته است، برای هر دری که راه رغبت و توجه بسوی خدا است ایشانرا دست کوبنده‌ای است (هر دری که به او راه دارد کوبیده در آن داخل می‌شوند).

این روشن ضمیران پاک دل همیشه بیاد خدا، سؤال و درخواست آنها تنها از کسی (خداوند متعال) می‌کنند که فراخیها پیش او تنگ نمی‌گردد (که هر چند عطاء و بخشش نماید از دریای جود و کرمش کاسته نمی‌گردد) و خواستاران از او نومید نمی‌شوند.

پس ای انسان تو خود تنها بحساب خویش برس، و به آن بسنده کن زیرا بحساب دیگران محاسبی غیر از تو می‌رسد (از محاسبه اعمال دیگران سودی برای تو نیست باید هر کس بیاد و فکر خود باشد، و بحساب خویش بدقت رسیدگی کند) این دلباختگان و روشن ضمیران و همیشه مأنوسان بیاد خداوند سبحان تکامل یافته‌گانند که دنیا را ظرف کمال خویش میدانند، و با دعاء و ذکر و مناجات ... به نیروی نا محدود و خارج از عالم ماده و محیط بر نظام هستی که جهان آفرین است راه یافته، و متصل شده و آرامش دل می‌یابند، آرامشی که غیر از آن آرامش، آرامش دیگری وجود ندارد، آرامشی که نمیتوان آنرا تعریف نمود، زیرا از اشیاء و محسوسات مخفی و مستور است.

آنان با ذکر و دعاء و مناجات و ... جانشان و روحشان، و روان و قلبشان را بوجودی مأنوس و متصل و مرتبط ساخته‌اند که سرچشمه زندگی همه موجودات عالم است، اینان دنیا و متاع آنرا برای خود، و خود را برای خالقشان دانسته و میخواهند، از اینرو در تمام حالات بباد خداوند سبحان، و با اشکهای چشم خود، آخرین مرحله از خود گذشتگی را به معبودشان نشان می‌دهند، و تا کسی خود در این مرحله قرار نگیرد نمی‌تواند به حقیقت آن حالت پی برد، تا کسی از عالم ماده پا را هراتر نگذارد نمی‌تواند چنین عالم نا محدود را درک کند.

راست فرموده است با ما مصطفی قطب و شاه‌نشا و دریای صفا
 کآنچه جاهل دید خواهد عاقبت عاقلان بینند اول مرتبت

۳۰۵- آرامش دل اهل ایمان و تقوی با ذکر و دعاء:

خداوند متعال در باره آنان می‌فرماید:

«الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»

(الرعد: ۲۸).

یعنی: آنانکه ایمان به خداوند متعال آورده‌اند، و دل‌هایشان با ذکر و یاد خداوند سبحان آرامش می‌یابد، ای مردم دنیا که در هر عصر و زمان و مکان زندگی می‌کنید! بدانید و آگاه و هوشیار باشید که تنها با یاد خداوند متعال دل‌های آرامش می‌یابد، و هیچ راهی برای آرامش دل‌ها جز ذکر خداوند سبحان وجود ندارد. در این آیه کریمه به دو مطلب اساسی توجه شده است:

۱- امر اثباتی باینکه دل‌های اهل ایمان تنها با یاد خداوند متعال آرام و آرامش بخود می‌گیرد، و این از صفات بارز آنان است.

۲- امر منفی باینکه دل‌های انسانی جز با یاد خداوند سبحان آرام نمی‌گیرد، پس دل‌های غیر مؤمن هرگز آرام نخواهد داشت، زیرا کلمه «ألا» برای تنبیه و آگاهی و هوشیاری و خبر مهم آورده می‌شود و تقدیم لفظ «بذكر الله» إفادة حصر میدهد. پس معنی اینست که: دل‌های انسانی تنها با ذکر و یاد خداوند متعال آرام می‌گیرد، و هیچ چیز دیگری در نظام هستی بجای یاد خدا آرام بخش دل‌ها نیست.

و عبادت و إقامة نماز هم برای خداوند سبحان است که فرمود:

«إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» طه: (۱۴)

یعنی: «همانا منم خدای یکتا، که هیچ خدائی جز من نیست، پس تنها مرا بیگانگی بپرست، و نماز را مخصوصاً برای یاد من بر پا دار».

حق همی گوید نظرمان بردلست نیست بر صورت که آن آب و گلست
دل نباشد غیر آن دریای نور دل نظرگاه خدا و آنگاه کور

۳۰۶- شرائط تاثیر دعا، و ذکر در جسم و جان و تکامل انسان:

مستفاد از عقل ناصح و نقل قاطع آنکه: برای تأثیر عبادت و ذکر و دعا و مناجات با قاضی الحاجات، و قرب به آفریدگار جهان شرائطی لازم است که بدون آنها کمترین تأثیر در جسم و جان، و قلب و قالب و روان و تکامل انسان نخواهند داشت که اهم آن شرائط پس از معرفت و ایمان و دل شکسته، دوری از گناه قلبی و زبانی و عملی و ترک معصیت از درون و بیرون است:

«وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» الاسراء: (۸۲).

چه اینکه ذکر و دعا و راز و نیاز و طاعت و عبادت با معصیت همانند تقدیم هدیه به سلطان در حال انکار و عصیان با اوست که معصیت عامل تنفر دوست از معصیت کار است، و نفرت هرگز با محبت جمع نگردد، و ترک معصیت - چون تطهیر برای عبادت - آغاز و انجام و ظاهر و باطن دین است، نه سزد آدمی با قلبی نا پاک، و زبانی آلوده بگناه، و جسمی ملوث بکثافات عصیان - بسوی ذات اقدس حق بذکر و دعا پردازد.

خداوند سبحان قلب نسان را کعبه و حرم خود، و زبان را مخزن کوه نور یعنی ذکر اسم شریف خود قرار داده است، بس بی حیائی است که انسان، دل را به نجاسات عداوت و حسادت و کینه مؤمنان، و زبان را بقاذورات غیبت و تهمت و افتراء و دروغ و ایذاء و ناسزا و دیگر گناهان آلوده سازد، که حرم خداوند سبحان باید از حرام پاسداری شود، و مخزن سلطان باید محلی پراز عطر و گلاب باشد نه آلوده بأنواع کثافات و قاذورات و ..

کسی که به دقت مراعات و مراقب در گفتار و کردار خود نباشد، چه بسیار مفسد و گناه و فحشاء و آتش‌ها با اعضای هفت گانه خود از چشم و زبان و گوش و دست و پا ... روشن نماید، و دین و دنیای خود و جامعه را تباه کند، و آن چنان طغیان نماید که شیطان را بشگفتی وا دارد.

بدون تردید! انسان در مسیر حرکت بسوی کمال به موانعی بسیار و مزاحمی فراوان برمی‌خورد که مانع از پرواز او با دوشهیر علم و عمل بسوی کمال می‌باشد، و انسان را نه تنها از پرواز باز می‌دارند که سقوط از انسانیت می‌دهند. قرآن کریم بهترین و برترین و برنده‌ترین سلاح برای برداشتن مانع از سر راه، و نیروی حرکت بسوی قلّه کمال را ذکر مستمرّ، و یاد همیشگی خداوند متعال مبداند:

«وَإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ»
الأعراف: (۲۰۱).

یعنی: «و همانا پرهیزکاران را هرگاه از شیطان، وسوسه و خیالی به دل فرا رسد، همانندم آفریدگار جهان را بیاد آورده، پس همان لحظه بصیرت و بینائی پیدا می‌کنند، و شیطان را از خود با یاد خداوند منان دور می‌سازند».

از تجربیات حقیر آنکه: سالیان طولانی است که چه در هنگام خواب و بیداری یا در حالات مختلف شدّت و رخاء ... هرگاه خطوری نابجا در دلم راه دهد ایندو آیه کریمه: «رَبِّ أَعُوذُكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُكَ رَبَّ أَنْ يَخْضُرُونَ»
المؤمنون: (۹۷-۹۸) را تلاوت و یاد خداوند سبحان کرده، تا مدتی خطورات نابجا از قلبم محو می‌گردد.

۳۰۷- قلب مؤمن، حرم الهی است:

انسان با معرفت و ایمان و تقوی، قلب خود را همچون کعبه و حرم الهی از حرام پاس میدارد، و ناپاکان و بیگانگان را در کعبه دل و حرم خداوند سبحان راه ندهد که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَلَا تُسْكُنُ فِي حَرَمِ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ».

یعنی: «قلب انسان حرم الهی است، پس ای انسان در حرم خداوند سبحان بیگانه را راه نده».

چه اینکه انسان همواره در حال سفر و حرکت بسوی کمال است، و دشمن و بیگانه در کمین، با تمام وجود میکوشد تا حریم کعبه دل را مورد تهاجم قرار دهد، و در اطراف دل می‌گردد تا روزنه نفوذی را پیدا کند، پس باید انسان با یاد مستمر و ذکر خداوند سبحان به پاسداری از حریم کعبه دل مشغول باشد، و هرگاه پندار و خیالی باطل، و خطوراتی ثابجا قصد راهیابی و نفوذ در دل را بنماید، او متوجه شده و آنرا دور نماید.

پس انسان باید خود مواظب زبان و گوش و چشم و دست و پا... و محاسب اعمال، و حتی متوجه نیات خویش باشد، چه اینکه نیت بد، و خطورات زشت هر چند به مرحله عمل نرسیده از نظر فقهی کیفری ندارد، و حدّ و تعزیر بر آن مترتب نمی‌گردد، اما بدون تردید در روح و روان انسان تأثیر بسزائی دارد، و قلب انسان را (همچون دود زیر سقف) تیره می‌سازد که خداوند متعال می‌فرماید:

«إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ» البقرة: ۲۸۴.

یعنی: هر آنچه شما در دل از نیت نیک و بد دارید، خواه آنرا پنهان یا آشکار کنید، خداوند متعال شما را بر آن محاسبه خواهد نمود.

تداوم ذکر و استمرار یاد آفریدگار جهان در حرکت بسوی کمال ضروری است، خداوند متعال می‌فرماید:

«وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ» الأعراف: ۲۰۵.

یعنی: و بیاد آر پروردگارت را از دل و جان خود، با جسم و زبان، با قلب و قالب، و با تن و روح، در حال تضرّع و ناله و درهراس، و بی آنکه آواز برکشی، یاد کن پروردگارت را در بامدادان و شامگاهان، و در همه اوقات و تمام حالات، و از زمره غافلان از خداوند سبحان مباش.

کسانی که باید خداوند متعال از حریم کعبه دل پاسداری می‌کنند، همینکه بیگانه‌ای را دیدند که در اصراف دل می‌چرخد و قصد نفوذ در درون دل را دارد باید به «دژ» خداوند متعال پناه برند تا از نفوذ بیگانه مصون بمانند که فرمود:

«وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (الأعراف: ۲۰۰).

یعنی: و ای انسان چنانچه بخواهد از طرف شیطان (انس و جن) در تو وسوسه و خطرات نابجائی پدید آید به خداوند متعال پناه ببر که او به حقیقت شنوا و دانا ست.

چه اینکه انسان اگر بیاد خداوند سبحان باشد، خداوند متعال بیاد او خواهد بود که خود فرمود:

«فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ» (البقرة: ۱۵۲) مرا یاد کنید تا دریاد شما باشم.

هرگاه خداوند متعال بیاد انسان باشد، مانع از غفلت انسان از خود و از خداوند متعال می‌گردد.

ذکر و یاد خداوند سبحان و دعاء و مناجات در انسان مؤمن تأثیر بسزایی دارد خواه خود ذکر بگوید یا بشنود، تأثیر در جسم و جان، و در قیب و قالب که خداوند متعال می‌فرماید:

«تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ» (الرّزم: ۲۳).

یعنی: از ذکر خداوند متعال لرزه بر اندام کسانی می‌افتد که از خداوند سبحان بترسند، سپس آرام گیرد اندام و دلهای آنان بذکر خداوند متعال.

و می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ» (الأنفال: ۲).

یعنی: «مؤمنان راستین کسانی هستند که هرگاه نام خداوند متعال برده شود، دلهایشان ترسان و لرزان گردد».

و اما کسانی که از خود بیگانه، و از یاد خداوند متعال غافل مانده‌اند، نه خود ذکر خدا می‌گویند، و نه از ذکر خداوند متأثر می‌شوند، بلکه از ذکر خداوند متعال متنفر و گریزانند:

«وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» الزمر: (۴۵).

یعنی: و چون نزد مردم بی ایمان به آخرت، خدا را به یکتائی یاد کنند، از ذکر حق تعالی سخت ملول و دل تنگ می‌شوند، و هرگاه ذکر غیر خدا بشنوند، خرم و دلشاد گردند.

«وَ إِذَا ذُكِرَتْ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً» الاسراء: (۴۶).

یعنی: «و ای رسول ما! هرگاه تو در قرآن، خدا را به وحدانیت و یگانگی یاد کنی کافران، روی گردانیده و گریزان می‌شوند».

کمال انسان با معرفت به آفریدگار جهان آغاز، و با ذکر و یاد و طاعت و عبادت تنها برای خداوند سبحان استمرار می‌یابد، و انحطاط انسان در غفلت از خداوند سبحان و نافرمانی از اطاعت خداوند متعال است، و انتخاب هر یک از ایندو به اختیار انسان می‌باشد.

درس شصت و دوم:

۳۰۸- انسان مختار بر سر راه دو خط متعکس:

انسان تنها موجودیست که بر اساس فطرت و سرشت و طبیعت و سیرت بر سر راه دو خط متعکس قرار گرفته است:

راه سعادت و کمال که با طی آن میتوان بر فرشتگان مقرب، برتر، و به مقامی دست یازد که غیر از انسان از موجودات عالم نمی‌توانند به آن راه یابند، و منتهی الیه این راه، بهشت و برخورداری از نعمتهای آنست.

و راه شقاوت و انحطاط که با پیمودن آن از پست‌ترین حیوان پست‌تر می‌گردد، و منتهی الیه این راه، جهنم و عذاب در آنست.

خداوند متعال انسان را در انتخاب هر یک از دو راه مختار قرار داده، و از دو

طریق عقل و دین بسوی کمال و سعادت دنیا و آخرت هدایت فرمود:

«إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَ سَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا» (الانسان: ۲-۵).

یعنی: بتحقیق ما انسان را از آب نطفه مخلوط (از زن و مرد) آفریدیم تا بیازمائیم، پس او را گوش و هوش دادیم، ما بحقیقت، راه (کمال و انحطاط) را به انسان نشان دادیم، به اختیار اوست که راه کمال را پذیرد و شکر خدا کند، و یا راه انحطاط را انتخاب نماید و کفران نعمت خدا ورزد، ما برای کیفر کافران منحنط، غل و زنجیرهایی از آتش سوزان مهیا ساخته‌ایم، و اهل کمال و نیکان در بهشت از شرابی نوشند که طبعش در لطف و رنگ و بوی کافور است.

و فرمود:

«أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ» (البلد: ۸-۱۰). ۱

یعنی: آیا ما برای انسان دو چشم و زبان و دلب قرار ندادیم؟ و راه کمال و انحطاط را (با عقل و دین) به او نمودیم؟

۳۰۹- سه گروه در انتخاب یکی از دو خط:

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) این دو خط متعکس را ترسیم، و انتخاب کنندگان و روندگان آندو را به سه گروه تقسیم کرد و فرمود:

«شُغِلَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ أَمَمَةٌ: سَاعَ سَرِيعِ نَجَى، وَ طَالِبٌ بَطِئٌ رَجَا، وَ مَقْصَرٌ فِي النَّارِ هَوَى، الْيَمِينُ وَ الشَّمَالُ مَضَلَّةٌ، وَ الطَّرِيقُ الْوَسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ، عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَ آثَارُ النَّبُوَّةِ، وَ مِنْهَا مَنَقَدُ السُّنَّةِ، وَ إِلَيْهَا مَصِيرُ الْغَايَةِ».^(۱)

یعنی: مشغول شد کسی که دوراه بهشت (کمال) و جهنم (انحطاط) در پیش روی او است میداند چه اعمالی انسان را به کمال و بهشت، و چه کرداری انسان را به انحطاط و جهنم میکشاند، پس مردم و روندگان ایندو راه به سه دسته تقسیم می شوند:

گروه اول: کسانی هستند که با تمام وجود سعی و کوشش می کنند تا با معرفت و ایمان کامل و یقین و تقوی و اعمال صالحه خود را به منتهی علیه خط، که بهشت جاودان و رضوان الهی است برسانند، و از گمراهی و درماندگی در بین راه و انحطاط و عذاب ابهی نجات یابند، ین گروه به کمال انسانی نائل گشته اند.

گروه دوم: کسانی می باشند که طالب حق و کمالند، و در مسیر کمال حرکت می کنند، اما حرکت آنان به کندی انجام می گیرد، و توقف آنان در مسیر راه بسیر، و سرعت آنان کم، و به منتهی علیه خط و مقصد و کمال انسانی نرسیده اند، و همواره در معرض خطرات فراوان ضلالت و گمراهی و جهل و نادانی و ... قرار دارند.

گروه سوم: کسانی هستند که از راه کمال و سعادت و بهشت چشم پوشیده و به آن پشت کرده، و طریق شقاوت و انحطاط و دوزخ و ... را انتخاب نموده اند، و از منتهی علیه خط آنان که جهنم است سر در می آورند.

سپس حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمود: در مسیر راه و حرکت در جاده بسوی مقصد، گرایش به چپ و راست موجب انحراف و خروج از جاده می‌گردد، راه راست راه میانه است که انسان را به منتهی‌الیه خود و مقصد که کمال و بهشت است میرساند.

کتاب باقی مانده (قرآن کریم) و آثار نبوت (سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم) برای این مطلب گواه است، و تنها از همان راه راست (عدل محض) سنت و طریقه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون می‌آید، و تنها به منتهی‌الیه همین راه راست بدون گرایش به چپ و راست، کمال و سعادت دنیا و آخرت انسان باز می‌گردد، پس هیچ راهی برای کمال و سعادت انسان جز راه راست نیست، و کسی به منتهی‌الیه و مقصد خویش نمیرسد، مگر آنکه به حرکت خود سرعت بخشد.

۳۱۰- اکثریت در انتخاب یکی از دو راه:

در بدست آوردن اکثریت یکی از سه گروه یاد شده در انتخاب یکی از دو راه کمال و انحطاط نیاز به یک بررسی دقیق و تحلیل تاریخی عمیق نیست، چه اینکه پرواضح و روشن است که تعداد گروه اول در تمام زمانها و مکانها بسیار اندک بوده و می‌باشد که خداوند متعال می‌فرماید:

«وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» سبأ: ۱۳ و این اظهار نظر الهی نسبت به یک جامعه استثنائی است، جامعه‌ای که سلیمان نبی علیه السلام بر آن حکومت می‌کرد.

وقتی در زمان حکومت عادلانه سلیمان بن داود علیه السلام چنین باشد، دیگر زمانها را نیز خداوند متعال میداند، و تعداد گروه دوم بمراتب بیش از اول خواهد بود، و تعداد گروه سوم همواره اکثریت جوامع بشری را تشکیل می‌دهند که اگر روزی دو صندوق فراندم و رأی‌گیری عمومی در سطح جهانی برای خداوند سبحانه و شیطان نصب گردد، تعداد سه گروه دقیقاً معلوم می‌گردد که رأی دهندگان بخداوند متعال همان گروه اول بسیار کم، و به شیطان همان گروه سوم اکثریت، و گروه دوم هم عقب ماندگان خواهند بود.

و این نظر اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد مگر در زمان حضرت صاحب الزمان (عج) که قضیه بعکس می‌گردد.

خدوند متعال در قرآن می‌فرماید:

«أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ» هود: ۱۷) اکثر مردم بمن ایمان نمی‌آورند.

«أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ» غافر: ۶۱) اکثر مردم شکر مرا بجای نمی‌آورند.

«أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» یوسف: ۴۰) اکثر مردم در جهل و نادانی بسر می‌برند

و نمیدانند که نمیدانند.

«أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» المائدة: ۱۰۳) اکثر مردم عقل خود را بکار نبسته و از

عقل پیروی نمی‌کنند.

«وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ» الأعراف: ۱۰۲) اکثر مردم به عهدشان

وفادار نیستند.

«أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ» فصلت: ۴) اکثر مردم گوش به حرف حق

نمی‌دهند.

«كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ» الروم: ۴۲) اکثر مردم به انواع شرکها مبتلا هستند.

«أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ» النحل: ۸۳) اکثر مردم کافر به خداوند متعال هستند.

«وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ» المائدة: ۵۹) اکثر مردم فاسقند.

«أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ» الشعراء: ۲۲۳) اکثر مردم دروغگویند.

«وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ - وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ» الأنعام: ۱۱۱ و ۱۱۶) اکثر مردم در گرداب جهل گرفتارند - و اگر تو از آنان

اطاعت کنی، تو را نیز در گرداب جهل فرو خواهند برد.

«وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا» یونس: ۳۶) اکثر مردم تابع وهم و خیالند.

«وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِنَحْقِ كَاهُونٍ» الزخرف: ۷۸) اکثر شما مردم از پذیرش حق

کراهت دارید.

«بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ» الأنبياء: ۲۴) اکثر مردم حق را

ندانسته و از آن گریزانند.

بدون تردید در تاریخ بشری کمترین تعداد انسان به ندای انسانیت خود پاسخ مثبت داده‌اند و هویت خود را حفظ کرده‌اند.

مثنوی می‌گوید:

جمله عالم ز اختیار و هست خود   می‌گریزد در سر سر مست خود
می‌گریزند از خودی در بیخودی   یا به مستی یا به شغل ای مهتدی
نادمی از هوشیاری وارهند   ننگ خمر و بنگ بر خود می‌نهند
ناگفته نماند: لطائف و حقائق و معارف و حکم و اسرار و نکات بسیار مهم و دقیق در این آیات کریمه با توجه به دو مفهوم و منطق، و ترتیب دو بُعد نفی و اثباتی که آوردیم بقدری زیاد است که خود نیاز به نوشتن کتاب مستقل یک عالم متبحر در علوم و فنون و معارف اسلامی در پیرامون آن دارد، و اکنون از حوصله بیان مختصر ما خارج است.

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن اخطالب (علیه السلام)

می‌فرماید:

«أَلَا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ شُمُسُ حِمْلٍ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَخُلِعَتْ جُمُهَا، فَتَفَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ، أَلَا وَإِنَّ التَّقْوَى مَطَايَا دَلُّ حِمْلٍ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَأُعْطُوا أَرْمَتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمْ الْجَنَّةَ، حَقٌّ وَبَاطِلٌ، وَلِكُلِّ أَهْلٍ، فَلَنْ أَمِيرَ الْبَاطِلِ لَقْدِيئاً فَعَلَ، وَلَنْ قَلَّ الْحَقُّ، فَلَرُبَّمَا وَاعَلٌ، وَ لَقَلَّمَا أَذْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبِلَ»^(۱).

یعنی: ای مردم بد نید و آگاه باشید! گناهان و معاصی همانند اسبهای سرکش لجام گسیخته‌ایست که سوار شدند بر آنها گناهکاران (از ظالمان و ستمگران، از مستبدان و مستکبران، از فرمانروایان زر و زور و تزویر و از معصیت‌کاران و کافران...) و این اسبهای سرکش لجام گسیخته می‌اندازند سواران خود را در آتش سوزان جهنم، و ای مردم بدانید و آگاه باشید که: تقوی و پرهیزکاری همانند شترهای رامی هستند که مهارشان بدست سواران آنها است، سواران آنها اهل ایمان و تقوی و کمال می‌باشند، پس آنها صاحبان خود را وارد بهشت می‌سازند.

ای مردم بدانید و آگاه باشید! در هر زمان و مکان، حق و باطل وجود دارد، و برای هر یک از این دو اهلی هست، پس اگر باطل میدان و جولان گرفت و اهلش بیشتر و بسیار بودند، عجب نیست (و این شما را به شگفتی و تردید در حق وادار نکند) زیرا از قدیم نیز چنین بوده است، و اگر حق و اهلش کم بوده اند، پس (تا امید و دلسرد نشوید چه اینکه) امید است که بسیار گردند، گرچه حق وقتی ضعیف شد مشکل است قوت گیرد و لکن اقبال هر چیزی پس از اِدبارش می باشد، پس برای حق اقبال و قوتی هست که پس از اِدبار و ضعفش خواهد بود، و بر همه باطل چیره می گردد، که کامل آن در زمان حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) است.

خداوند متعال در قرار گرفتن انسان در میان حد فاصل دو خط متعکس و مختار بودنش در انتخاب یکی از آندو و نتیجه سیر در آندو راه می فرماید:

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» الشمس: ۷-۱۰.

۳۱۱- اختیار انسان در انتخاب یکی از دو راه کمال و انحطاط:

همانطوری که استعداد توحید و شرک، ایمان و کفر، حق و باطل، هدایت و ضلالت، علم و جهل، تقوی و فجور، طاعت و طغیان، خیر و شر، عدل و ظلم، سعادت و شقاوت، نیکی و بدی و کمال و انحطاط در وجود انسان نهفته است، اختیار در انتخاب یکی از دو راه نیز جزء سرشت آدمی است، و هیچ اسانی مجبور با انتخاب یکی از آندو راه نیست.

خداوند متعال انسان را با عقل و دین به انتخاب راه توحید و کمال، هدایت و از انتخاب راه شرک و انحطاط که شیطان، انسان را به آن راه فرا میخواند بر حذر داشت، پس انسان می تواند راه عقل و دین را که رسولان الهی بیانگر آنند و کمال انسان در آن است، انتخاب کند، و از راه انحطاط که شیطان، انسان را به آن فرامی خواند دوری جوید، چنانچه می تواند راه شیطان را انتخاب کرده و از راه رسولان الهی بگریزد.

مولوی می گوید:

در عِلْمِ اُفراشت اِسپید و سیاه   آن یکی آدمِ دگر اِبلیس راه

یکی پرچم توحید و ایمان و حق و سعادت و کمال، دیگری پرچم شرک و کفر و باطل و شقاوت و انحطاط، و انسان، مختار است در انتخاب یکی از دو پرچم، و پیروی از یکی از دو پرچمدار ...

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) - درباره قضا و قدر به مرد شامی که از آن حضرت (علیه السلام) پس از بازگشت از جنگ صفین پرسید: آیا رفتن ما به جنگ اهل شام به قضا و قدر الهی بوده است؟ - فرمود: «سوگند بخدائی که دانه را از زیر خاک شکافته، و انسان را آفریده است ما گام نهاده ایم بجائی، و سرازیر نشده ایم به درّه ای مگر به قضا و قدر الهی» شامی عرض کرد: «پس رنج ما در این سفر پاداشی ندارد، زیرا با اختیار ما نبوده است؟». حضرت أمير المؤمنين امام علی (علیه السلام) فرمود: «ای شیخ خداوند متعال بزرگ گردانید پاداش شما را در رفتن بسوی جنگ، و در بازگشتان از جنگ (یعنی بر حسن انتخابتان) و در هیچ حال شما مجبور نبودید».

مرد شامی عرض کرد: «چگونه است با اینکه قضا و قدر ما را میراند؟». حضرت امام (علیه السلام) فرمود - پس از سخن طولانی که آنچه را ما از آن اختیار نمودیم اینست :-

«رَيْحَكَ! لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِمًا، وَقَدْرًا حَاقِمًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْشِيرًا وَنَهَاهُمْ تَحْذِيرًا، وَكَلَّفَ يَسِيرًا وَلَمْ يُكَلِّفْ عَسِيرًا، وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، وَلَمْ يُعْصِ مَغْلُوبًا، وَلَمْ يُطَعْ مُكْرَمًا، وَلَمْ يُرْسَلِ الْأَنْبِيَاءُ لِعِبَاءٍ، وَلَمْ يَنْزِلِ الْكُتُبُ لِلْعِبَادِ عَيْنًا، وَلَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا «بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ» (ص: ۲۷).

یعنی: ای مرد! خدا بتو رحم کند شاید تو قضا و قدر لازم و حتمی را که باید انجام گیرد (که هرگز تخلف ندارد) گمان کردی، و اگر این چنین بود که گمان کردی، هر آینه پاداش (ثواب) و کیفر (عذاب) باطل و نادرست بود، و نوید به خیر و خوبی (بهشت) و بیم از شر و بدی (جهنم) ساقط میگشت (خداوند متعال برای گناه کار عذاب، و برای فرمانبر ثواب تعیین نمیکرد، و مؤمن و نیکوکار، شایسته ستودن، و

کافر و بدکار، سزاوار سرزنش نبود، این گفتار بت پرستان و پیروان شیطان است که انسان هر کاری که انجام می‌دهد به اختیار و اراده خود نیست).

حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود: «همانا خداوند سبحان بندگانش را امر کرده تا با اختیار خود آنها را انجام دهند، در حالی که توان ترک آنها نیز دارند، و نهی فرمود آنها را از انجام اعمالی با بیم و ترس از عذاب، پس آنان، آنها را ترک می‌کنند به جهت ترس از عذاب، نه زروی ناتوانی در انجام آنها، و تکلیف کرد بندگانش را به کارهای آسان که با رغبت و اختیار خود آنها را انجام می‌دهند، و کسی را بیش از وسعش تکلیف نکرده است، و برکردار کم، پاداش بسیار عطا فرموده که این خود لازمه مختار بودن انسان است، و کسی خداوند سبحان را نافرمانی نکرده است از جهت اینکه خداوند متعال مغلوب بنده نافرمان خود شده است، زیرا خداوند سبحان هرگز مغلوب بنده‌اش نمی‌شود، بلکه همواره غالب و قاهر است، و کسی فرمانش را نبرده است از جهت آنکه مجبور شده باشد، بلکه همه انسانها را اختیار داده و توان ترک و فعل را در سرشتشان قرار داده و اسباب هر کار را برایشان فراهم ساخته است.

و خداوند متعال پیامبرانش (علیهم السلام) را از جهت بازی نفرستاده است، بلکه آنها را برای هدایت انسانها را بسوی کمال و سعادت دنیا و آخرت و بهشت فرستاده است، تا آنان دوراه کمال و انحطاط، و سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم را برای آنها بیان کنند، تا انسانها با اختیار و اراده خود راه کمال و ... را انتخاب کنند، و حال آنکه در توان آنها، انتخاب راه انحطاط و ... نیز وجود دارد، و کتابهای آسمانی خود را توسط رسولانش (علیهم السلام) برای بندگانش بیهوده نفرستاده است، بلکه آنها را فرستاده تا مردم طبق دستورات و فرامین آسمانی با اختیار خود عمل کنند.

و آسمانها و زمین، و آنچه که در آنها است را باطل و بیجا و بدون حکمت نیافریده است، بلکه کوچکترین تا بزرگترین موجود در نظام آفرینش را بر اساس حکمت آفریده است، پس چگونه خداوند حکیم کسی را مجبور و بی اراده و بی اختیار آفریده و یا مجبور به عملی کرده باشد؟ و این گمان کسانی است که به خداوند متعال کافر شدند، پس وای بر آنانکه کافر شدند از آتش سوزان جهنم».

پس مرد شامی عرض کرد: پس قضاء و قدر چیست که ما نرفتیم مگر بسبب آن؟

حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود: آن دستور و حکم خداوند متعال است که فرمود:

«وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهَهُ» (الاسراء: ۲۳).

یعنی: پروردگار تو حکم فرمود که جز او را نپرستید.

پس مرد شامی خشنود از جای برخاسته گفت:

أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي نَرْجُو بِطَاعَتِهِ   يَوْمَ النُّشُورِ مِنَ الرَّحْمَنِ رِضْوَانًا
أَوْضَحْتَ مِنْ دِينِنَا مَا كَانَ مُلْتَبِسًا   جَزَاكَ رَبُّكَ عَنَّا فِيهِ إِحْسَانًا

یعنی: «تو امام و پیشوایی هستی که با پیروی از تو در دنیا، رضا و خشنودی خداوند بخشنده را در روز رستاخیر امیدواریم، تو آنچه در دین و کیش، بر ما پوشیده بود آشکار ساختی، پروردگار از جانب ما در این خدمت و بیان، پاداش نیکو بتو عطاء فرماید».

آری باید کوشید تا با نوشیدن آب زلال از سرچشمه ولایت به کمال انسانی نائل گشت.

مرا تا جان بود در تن بکوشم   مگر از جام او یک جرعه نوشم
جرعه‌ای که از تمام دریاها و اقیانوسها افزونتر، و سرچشمه کمال انسانی است که اگر آن نباشد کمالی نیست که جهان آفرین به آن تصریح فرمود:
«الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»
المائدة: ۶۷ و ۳).

اگر انگشت سلیمانی نباشد   چه خاصیت دهد نقش نگینی
براستی: آیا تا کنون فکر کرده‌اید: وقتی رسالت که از اصول دین است بدون ولایت امیر المؤمنین (علیه السلام) هیچ باشد؛ آیا عبادت که از فروع دین است بدون ولایت امیر المؤمنین (علیه السلام) چیزی بشمار خواهد آمد؟! |

دفتر ایجاد را طراز عنوان علیست   بسیرت آدمی صورت رحمن علیست
بتابش نور وحی شریک قرآن علیست   بمحکمات نبی صراط و میزان علیست
بصدق دین نبی دلیل و برهان علیست   که گرنه تصدیق وی دین نشدی استوار
شیعه و عامه اتفاق نظر دارند که «الیوم» روز غدیر خم بوده است که اِکمال
دین، و اِتمام نعمت بر مؤمنان، و پسندیدن خداوند متعال، اسلام روز غدیر خم را
به عنوان دین کامل برای مؤمنان در آنروز به امر الهی به مردم که تعداد آنها به یکصد
و بیست و چهار هزار نفر رسیده بود ابلاغ شد، اسلامی که روحش در روز غدیر خم
بر کالبدش دمیده شد و به کمال رسید، و با دمیده شدن این روح بر کالبد اسلام،
نعمت بر اُمت اسلام تمام شد، و چنین اسلامی مورد پسند خداوند سبحان قرار
گرفته است، و آن روح همان ولایت و جانشینی بلا فصل اُمیر مؤمنان علی (ع) بود
بود که خداوند سبحان تبلیغ رسالت رسولش (ص) را به آن مرتبط ساخت.

در این تبیخ، خطر بزرگی حضرت رسول خدا (ص) را از سوی گروهی از
مسلمانان بدتر از مشرکان که تا دیروز بت را به اسم خدا پرستش میکردند، و امروز
خدا را به اسم بت پرستش می کنند تهدید میکرد که خداوند متعال وعده حفظ
رسولش (ص) را داده و فرمود: «وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» (المائدة: ۶۷).

در اینجا این سؤال ضروری می نماید که: این ناس چه کسانی بودند که رسول
خدا (ص) را تبلیغ «ما انزل» با خطر آنان روبرو بود؟ آیا مشرکین مکه بوده اند؟ آیا با
خطر علی بن ابیطالب (ع) و سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار باسر و بلال حبشی
و ابی ایوب انصاری و مانند اینها روبرو بود؟ یا با خطر منافقین که بلباس مؤمنین در
آمده بودند و در باطن، شرک و بت پرستی و کفر را در دل داشته اند؟ و این «ما انزل»
چه بوده است که اگر رسول خدا (ص) در روز غدیر خم و بعد از (۲۳) سال
رسالت، آنرا تبلیغ نکنند، رسالتش را تبلیغ نکرده است؟

آیا حضرت رسول اکرم (ص) «ما انزل» را در روز غدیر خم تبلیغ نموده
است یا نه؟ اگر تبلیغ نموده است آن چیز چه بوده است؟ و مراد از کافران: «إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (المائدة: ۶۷) که حضرت رسول الله (ص) را در تبلیغ «ما
انزل» در روز غدیر خم تهدید میکردند چه کسانی بوده اند که قابل هدایت نبوده اند؟

آیا حضرت رسول خدا ﷺ بواسطه چنین تهدید کافران، دست از تبلیغ «ما انزل» برداشته است؟ آیا شیعه می تواند بواسطه تهدید دشمنان، بدخواهان، و مخالفان و ... دست از بیان حقائق دین بردارد؟ اگر چنین باشد، هر باطلی می تواند اهل حق را با تهدید، از بیان حق باز دارد، و بگوید: اگر تو حق را بین کنی، نابود می کنم، پس هیچ کس نمی تواند حقی را بیان دارد!

آیا برآستی شما انتظار دارید که اهل باطل در بیان حق از شما تمجید و تحسینتان کنند، اگر چنین کنند، پس دیگر آنها اهل باطل نخواهند بود!

کدام پیامبر خدا ﷺ را دشمنانش دشنام ندادند و ناسزا نگفتند و افتراء نبستند؟ آیا دست از تبلیغ رسالت و هدایت و بیان حقائق برداشته و اهل خرافات و اباطیل و اوهام و فحشاء و جنایات را معرفی نکرده اند؟ تا چون دشمنان و مخالفان ما فحاشی و ناسزا می گویند، نباید حقائق را بیان، و باطل را مفتضح کنیم، بدون تردید هر چه خداوند متعال و رسولانش بفرمایند، شیطن و پیروانش را خوش نمی آید و بیراهه و ناسزا خواهند گفت، و ما نیز که از کتاب خداوند متعال و زبان رسول و اهل بیتش صلوات الله علیهم اجمعین میگوئیم اگر بما فحش نگویند، معلوم می شود ما در آداء وظیفه خود کوتاه آمده ایم و دشمنان را خوشحال کردیم. اگر رسول خدا ﷺ با بت پرستان درگیر نمیشد، و در روز غدیر خم «ما انزل» را تبلیغ نمی کرد در معرض خطری نبوده تا خداوند متعال حفظش نماید، و کفر مخالفین را برملا سازد.

کسی که به رسول الله ﷺ نسبت هذیان داده، و خانه وحی را به آتش کشیده و ریسمان بگردن ولی الله علی مرتضی ﷺ انداخته و سیلی بصورت فاطمه زهرا ﷺ زده است از پیروان و سرسپردگانش چه انتظار دارید؟؟ از پیروان معاویه که (۲۱) سال با پدرش یوسفیان قبل از فتح مکه به رخ رسول الله ﷺ شمشیر کشید، و پس از رحلت آن حضرت ﷺ سرسخت ترین دشمن امیر المؤمنین امام علی ﷺ بود و به فرمان او، روی هفتاد هزار منبر امیرمؤمنان ﷺ را سب کرده اند چه انتظار دارید؟؟

درس شصت و سوم:

۳۱۲- آیا سعادت و شقاوت جز سرشت آدمی است؟

در بحث امروز مناسب و لازم می‌دانم به یک توهم دیرین تاریخی بسیار خطرناک از ملائکه که قبل از پیدایش انسان پدید آمده و تاکنون بین انسانها ادامه دارد، و رفع آن إجمالاً اشاره کنم که:

طبیعت و سرشت انسان بر انحطاط و شقاوت، بر طغیان و شرارت، بر عصیان و جنایت و بر فساد و خیانت و ... است، و بسیاری از فلاسفه ماتریالیست قدیم و جدید بر این عقیده‌اند، از اینرو با بدبینی کامل به طبیعت بشر نگرسته، و انسان را قابل اصلاح ندانسته، و به تراضی، اعتقادی ندارند، و إرائه تراضی در نظر آنان بی معنی است، و مثل اینست که کسی بری عقرب قانون وضع کند تا خوب شود، و کسی را نگزد، چه اینکه.

نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است
وقتی طبیعت عقرب گزندگی باشد، قانون و تراضی کردن معنی ندارد، بشر هم همین طور، تا وقتی روی زمین زندگی می‌کند، شرارت و فتنه و فساد خواهد داشت، و اصلاح پذیر نخواهد بود.

پاسخ و رفع توهم:

باید دانست که این توهم دو منشأ مختلف دارد:

- ۱- خود شناسی و ناآگاهی از غیر.
  - ۲- از خود بیگانگی و ناآشنائی بخود.
- أما أول: - با بیان بسیار کوتاه - پس از آنکه خداوند متعال، زمین و آسمانها را برای موجود جدیدی که إرادة آفرینش آنها داشته، آفرید، به فرشتگان که ابلیس از جنس جنّ در میان آنان میزیسته اعلان نمود که:

جانشینی از برای من در زمین در حال تکوین و آفرینش است:

«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً» البقرة: (۳۰)

این توهّم برای فرشتگان پدید آمد که: مگر غایبی برای خلقت موجودی غیر از تسبیح و تقدیس و عبادت تنها برای تو وجود دارد؟ ما که با تمام وجود تنها برای تو تسبیح و تقدیس و عبادت می‌کنیم، مگر موجودی غیر از ما می‌تواند چنین کند؟ پس چرا موجودی می‌آفرینی که در وجودش جز شرارت و فتنه و خورنریزی در روی زمین نیست؟

«أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟» البقرة: (۳۰).

که این موجود تازه اگر تنها مفطور عبادت (چون ما فرشتگان) نباشد، پس تنها مفطور شرارت خواهد بود، چه اینکه هر موجودی یا مفطور عبادت است و یا مفطور شرارت.

۳۱۳- منشأ توهّم فرشتگان:

منشأ توهّم فرشتگان در اینجا سه چیز بوده است:

ألف: فرشتگان در حدّ علم و آگاهی و خود آشنائی بخود سخن گفتند که خود نیز به آن اعتراف کرده‌اند:

«قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا» البقرة: (۳۲).

ب: از عدم شناخت آنان به موجود تازه، زیرا ندانستند که غایت خلقت این موجود تازه هم همان معرفت و تسبیح و تقدیس و عبادت تنها برای خداوند متعال است، اما فرق بین فرشتگان و موجود جدید که شایستگی جانشینی خداوند متعال در روی زمین را دارد آنستکه: در وجود فرشتگان تنها اقتضای معرفت و تسبیح و تقدیس، و آنها تنها مفطور عبادت هستند که:

«يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمُونُ» فصلت: (۳۸).

و در موجود جدید، استعداد و اقتضای معرفت و جهالت، و عبادت و معصیت و... هر دو موجود است که می‌تواند با اختیار و اراده خود یکی از آن دو را

انتخاب کند، فرشتگان چون تک بُعدی بوده‌اند، تک بُعدی سخن گفته‌اند، و اما موجود جدید دو بُعدی در ابعاد گوناگون بوده است، از اینرو می‌تواند بیاموزد آنچه را که در توان فرشتگان نبود:

«وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا...» البقرة: (۳۱).

۳۱۴- ملاک برتری آدم بر فرشتگان:

پس فضیلت و برتری حضرت آدم (علیه السلام) بر فرشتگان، و شایستگی او برای خلافت الهی در روی زمین به دو امر بوده است:

- ۱- معرفت آدم (علیه السلام) به خداوند متعال و عبادت تنها برای او با اختیارش.
- ۲- اعلیمیت آدم (علیه السلام) بر فرشتگان، و این دو امر، ملاک شایستگی آدم برای خلافت الهی در زمین، و برتریش بر ملائکه شد که باید سجده‌اش کنند:

«وَإِذْ قُلْنَا لِمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا» البقرة: (۳۴).

وقتی ملائکه پی به اعلیمیت آدم برده‌اند تسلیم فرمان الهی شده، سجده‌اش کردند، مگر ابلیس که در جهل مرکب باقی مانده و از درگاه الهی رانده شده و در زمره کافران بلکه رهبر کافران گردید:

«إِنَّ ابْنَ آدَمَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» البقرة: (۳۴).

خداوند سبحان خطاب به فرشتگان فرمود:

«إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...»

البقرة: (۳۰ و ۳۳).

شما فرشتگان بواقعیت موجود جدید واقف نیستید، گمان نکنید که در مخلوق من یا باید اقتضای معرفت و عبادت به تنهایی موجود باشد چون شما، یا تنها اقتضای جهالت و شرارت.

فرشتگان خواه قبل از موجود جدید: (آدم) موجودی که به تصور آنها تنها در او اقتضاء جهالت و شرارت بوده، دیده و دانستند، یا با معیار اقتضای خود سخن گفتند که: اگر معرفت و عبادت نباشد، پس جهالت و شرارت است

پس ای فرشتگان شما از حقیقت و اسرار و واقعیت موجود جدید ناآگاهید که چنین توهم نموده‌اید، این موجود جدید دو بُعدی در ابعاد گوناگون است، در سرشت و طبیعت او: توحید و شرک، ایمان و کفر، تقوی و فجور، طاعت و معصیت، عدل و ظلم، خیر و شر، حق و باطل، علم و جهل، نور و ظلمت و سعادت و شقاوت و کمال و انحطاط و... نهفته است که می‌تواند با اراده و اختیار خود در هر مورد، یکی از آن دو را انتخاب کند.

بعبارت دیگر: انسان بر اساس فطرت که مربوط به جان و انسانیت و هویت و روح خاص الهی او است، حق بین، حق جو، حق پذیر و حق گو، و بمقتضای طبیعت که مربوط به جسم او است، موهوم بین، موهوم جو، موهوم پذیر و موهوم‌گو می‌باشد، زیرا انسان مرکب از روح خاص الهی، و جسم خاکی است که خداوند متعال باین ترکیب تصریح فرموده است: «إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» ص: (۷۱-۷۲).

انسان از نظر طبیعت به جسم وابسته است که از گِل بوجود آمده و با دیگر موجودات زنده مشترک است، و از نظر فطرت که روح خاص الهی، پشتوانه آنست از اینرو بر دیگر موجودات امتیاز و برتری دارد.

انسان از نظر طبیعت، متهاجم، متجاوز، متوحش و قانون شکن، و از نظر فطرت، متمدن، مترقی، متعالی و قانونمند است که همه فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی انسان به فطرت، و تمام رذائل و انحطاط و گمراهیهای او به طبیعت انسان باز می‌گردند، انسان بین ایندو نیرو قرار دارد که همواره میان آندو نبردی پایدار وجود دارد که پیروزی و غلبه فطرت بر طبیعت جز با جهاد اکبر میسر نگردد.

در این نبرد پایدار، چنانچه فطرت پیروز گردد، انسان مسجود همه فرشتگان قرار می‌گیرد، و اگر طبیعت غالب شود، انسان از هر حیوان پستی فرومایه‌تر می‌شود

ایندو خوی طبیعت و فطرت در آوان طفولیت از هر انسانی بخوبی مشهود است که با طبیعت موهوم بین، متجاوز و استخدام‌گر است که هر چیزی را می‌خواهد به خود اختصاص دهد، و با فطرت خود، حق بین، حق جو، حق پذیر و حق گو است که با پرسش می‌خواهد همه چیز را بفهمد.

ج: چون قبل از آدم (عَلَيْهِ السَّلَامُ) موجودی بنام جنّ یا غیر آن در روی زمین زندگی کرده و خون ریزی و فساد نموده‌اند که ملائکه شاهد اعمال آنها بوده‌اند از اینرو چنین پرسشی را مطرح کرده‌اند: «أَحْجَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ...». اما ندانسته‌اند که آخرین دوره زندگی، باقی مانده است که إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى در آینده تحت عنوان: «ادوار تاریخ زندگی انسان بر کره زمین» بحث خواهیم نمود. اما دوم: منشأ توهم عده زیادی از انسان که از دیر زمان تا کنون ادامه دارد، اینست که تنها شرارت را سرشت و طبیعت آدمی می‌شمرند، از خود بیگانه بودن و ناآشنائی به خود، و خورد را که دو بُعدی در ابعاد گوناگون است تک بُعدی فرض کردن است.

پس انسان باید نخست از خود بیگانگی در آمده خود را بشناسد که در درونش دو سرشت: عدوی و سفلی وجود دارد، و ایندو همواره در حال تنازع و تضاد و مبارزه با یکدیگر هستند، کسی که ایندو را حقاً بشناسد، و از اسارت خوی حیوانی رهایی یابد، و نیروی سفلی را مهار کرده در کنترل نیروی عدوی قرار دهد، بکمال انسانی خواهد رسید، و کسانی که ایندو را نشناخته و مغلوب نیروی سفلی قرار گرفته‌اند، آنها انسانی منحط، گر چه بصورت انسان اما در سیرت حیوان دو پا بلکه پست‌تر از آن که در اسارت خوی حیوانی خود می‌باشند. اگر این درنده خوئی ز طبیعت بمیرد همه عمر زنده باشی پروان آدمیت طیران مرغ دیدی، تر ز پای بند شهوت بدر آیی تا ببینی طیران آدمیت

۳۱۵- داستان قابیل و هابیل در قرآن:

در قرآن کریم نخستین اختلاف و تنازع و تضادی را که در جهان انسان «دنیا» واقع شده، داستان قابیل و هابیل است که چه زیبا بیان فرمود:

«وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» المائدة: ۲۷-۳۰.

یعنی: و ای رسول ما! بخوان بر آنان به حقیقت و راستی داستان دو پسر آدم (قابیل و هابیل) را زمانی که با قربانی، تقرّب به خداوند سبحان جستند، که قربانی یکی پذیرفته و دیگری ردّ شده است.

قابیل به برادرش «هابیل که قربانیش پذیرفته شده بود» گفت: من تو را البته خواهم کُشت، هابیل گفت: مرا گناهی نیست این خداوند متعال است که تنها عمل (قربانی) پرهیزکاران را می‌پذیرد، اگر تو به کشتن من دست دراز کنی، و برادرگشی را به راه‌اندازی من هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهم کرد، زیرا من از خداوندی که پروردگار جهانیان است میترسم، من می‌خواهم که گناه کشتن من و گناه مخالفت تو هر دو به تو باز گردد، تا تو اهل آتش جهنم شوی که آن آتش، جزای ستمکاران است، پس هوای نفس قابیل او را بر کشتن برادرش هابیل ترغیب نمود تا او را بی‌گناه به قتل رسانید، پس بدین سبب از زیانکاران و منحطان عالم گردید.

داستان هابیل و قابیل نخستین داستان تاریخی، و از شکوه‌مندترین داستانهای قرآنی است که نظرش را دربارهٔ انسان مختار بر سر راه دو خط متعکس به صورت جنگ و نزاع بین دو انسان بیان می‌کند که: یکی آشنا به خود و حق جو و عدالت خواه و تکامل یافته که سخن از خداوند سبحان و تقوی و اخلاص می‌گوید، و دیگری از خود بیگانه و ناآشنای به خود، در اسارت هوای نفس، مغلوب خوی حیوانی و منحط که سخن از خود خواهی و فجور و شرارت و تجاوز و فساد و قتل... می‌گوید.

این دو جریان و دو بُعدی بودن انسان ز درون، دو خط متعکس در بیرون، و دو روندهٔ متضاد در آندو راه، در تاریخ بشری اجتناب ناپذیر است که مولوی می‌گوید:

رگ رگست این آب شیرین و آب شور در خلایق می‌رود تا نفخ صور و جامعه‌ای که از افراد انسان ترکیب می‌یابد همین دو خط متعکس در آن قطعی است، و تکامل جامعه به تکامل افراد بستگی دارد، هر چند تعداد افراد تکامل یافته بیشتر باشد، جامعه به تکامل نزدیکتر می‌باشد.

هر وقت انسان از خود بیگانگی بدر آمد و خود را شناخت، آفریدگارش و حکمت از خلقتش، و مقصدش و برتریش بر فرشتگان، و مادون آنها خواهد شناخت، و چگونه شدن و چگونه بودن در دنیا، و چگونه ماندن در بهشت برین را خواهد دانست، و در این زمان تعادل بین دو جنبه علوی و سفلی، دو جنبه تقوی و فجور، دو جنبه سعادت و شقاوت، دو جنبه عدالت و جنایت، و دو جنبه کرامت و شرارت و ... برقرار می‌کند، و اینها تنها در مکتب وحی و تعلیمات انبیاء و رسولان الهی و جانشینان یحیی آنان صلوات الله علیهم أجمعین یافت می‌شود و بس.

آنکس که از خود بیگانه است از خالقش بیگانه است، از حکمت خلقتش ناآگاه می‌باشد، انسانی بی مقصد و بی هدف، پیوسته در فکر چگونه زندگی کردن، و چگونه زیستن چون حیوانات است، انسان بیگانه از خود گرچه اصطلاحات علمی و فنی فراوانی را بداند جاهلی بیش نیست.

ناگفته نماند:

همانطوری که شرارت و بدی و فساد و ... را تنها سرشت آدمی دانستن، مفاسد فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، و اخلاقی و ... فراوانی دارد که از جمله آنها: یأس و ناامیدی در زندگی و انتحار و خودکشی و ظلم و تجاوز به دیگران، و قتل و جنایت و ... می‌باشد، و کسی نباید خود را چنین تلقین کند، سعادت و نیکی و خیر و صلاح و ... را تنها سرشت آدمی دانستن نیز، مفاسد بسیاری را در بر دارد.

اگر کسی جنبه شرارت و خوی حیوانیت خود را بوسیله عقل و دین مهار و کنترل نماید، نباید از جنبه شرارت و شقاوت و ... که همانند آتش زیر خاکستر در وجود اوست غفلت نماید که آبی غفت از آن باعث شعله ور شدن آن خواهد شد که اینست جهاد با نفس.

روایت بسیار معروف که: رسول خدا ﷺ لشکری را برای مبارزه و جنگ با دشمنان بیرونی (برون مرزی) فرستاده زمانی که فاتح و پیروز برگشتند، به استقبال آنان رفت (موقع شناسی را ببینید که در چه جائی رسول خدا ﷺ چه سخنی می‌فرماید) هنگامی که می‌خواهد به آنها مرحبا و آفرین بگوید، می‌فرماید:

«مَرْحَبًا بِقَوْمٍ قَضَوْا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ، وَبَقِيَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ».

یعنی: آفرین بر شما جمعیتی که از مبارزه کوچک (جنگ با دشمن بیرون مرزی) پیروز و فاتح برگشته‌اید، ولی هنوز مبارزه بزرگتر (جنگ با دشمن درون مرزی) باقی مانده است.

همه از بیان رسول الله ﷺ تعجب کرده عرض کردند: یا رسول الله ﷺ آیا ما جنگ و مبارزه بزرگتری را در پیش داریم؟ حضرت ﷺ فرمود: بلی، مبارزه بزرگتر و درونی، جهاد بانفس است که تنها راه نیل به کمال انسانی است. پس دشمن اصلی و بسیار خطرناک در درون ما است.

آی شهبان گشتیم ما خصم برون ماند زان خصمی بتر در اندرون
سهل شیری دان که صفها بشکند شیر آن باشد که خود را بشکند
جهاد با نفس همان از خود بیگانگی بدر آمدن انسان، و خود آشنائی و شناخت خود، و تزکیه نفس، و مهار کردن آن با نیروی عقل، و کنترل آن بوسیله دین است که خداوند متعال می فرماید:

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» الشمس: ۷-۱۰.

بیان چنین حقائق و معارف و تعییمات و شناخت در هیچ تعلیمی از تعلیمات غیر آسمانی وجود ندارد، زیرا غیر آن چنین ظرفیتی را ندارد تا بتواند چنین حقائق و دستورات و آموزشهایی داشته باشد.

دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکنند از بیخ و بن
این دیده هرگز از غیر طریق وحی میسر نگردد.

درس شصت و چهارم:

۳۱۶- نقش عقل و دین در تکامل انسان:

بر صاحبان خرد و اندیشه پوشیده نیست که: ارتباط عقل با دین نسبت به روان و نفس انسان، همان ارتباط عقل با روح نسبت به کالبد یک انسان است، همانطور که جسم بدون روح مرده است، بدون عقل ناصح، افسار گسیخته خواهد بود، چه اینکه عقل، انسان را عقال و مقید می‌کند، انسان بی هدایت عقل، مرده متحرک، و بدون دین، حیوان دو پای افسار گسیخته می‌باشد:

«وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ» محمد (ﷺ): (۱۲).

برای اهل خرد و اندیشه پرواضح و روشن است که: نیاز انسان به دین آسمانی؛ به همان نسبت نیازش به عقل است، چه اینکه بقاء و عدم بقای هر چیزی تابع نیاز اوست، پس هیچگاه انسان از دین جدا نبوده است، چنانچه از عقل جدانیست، و الا در واقع انسان نمیباشد، از اینجا میتوان نقش عقل و دین با هم در کمال انسان را بدست آورد، انسانی که برای کمال آفریده شد، و امتیازش بر دیگر موجودات دار هستی به همان کمال فعلی اوست، تنها با هماهنگی ین دو نیروی عقل نظری، و عقل عملی (همانند دو بال پرنده) می‌تواند بسوی کمال پرواز و به قلّه آن نائل آید.

و هیچ چیز دیگر در هیچ زمان، چه گذشته و چه آینده نمی‌تواند جای آن دو با یکی را (همچون یک پا دو بال مصنوعی برای پرنده) بگیرد، و آندو را از هم جدا سازد که انقراض هر یک، انقراض دیگری را اجتناب ناپذیر می‌سازد که در نهایت بنابردی خود انسان منتهی می‌گردد.

هر جامعه یا فردی که عقل و دین با هم، بر آن حاکم نباشد، از ماهیت انسان، از معنویت انسان، از هویت انسان، و از انسانیت انسان محروم است، و بیش از یک

حیوان دوپا، خواه درنده و وحشی، و خواه آرام و اهلی با چهره انسان نخواهد بود، همانطوری که عقل بر اساس خلقت از انسان جدا نبوده و یک بال پرواز انسان بسوی کمال را تشکیل داده، و هرگز اظهار عجز و ناتوانی نکرده و به بن بست نرسیده است، دین نیز بر اساس خلقت از انسان جدا نبوده، و یک بال دیگر پرواز انسان بسوی کمال را تشکیل داده و هرگز اظهار عجز و ناتوانی نکرده و هیچگاه به بن بست نرسیده است.

این انسان و جوامع بشری هستند که بر اثر جدائی (پیروی نکردن) از عقل و دین به بن بست می رسد نه عقل و دین، زیرا فناء برای جسم است نه برای عقل و روح و دین.

از اینکه بعضی از خود بیگانه و نا آشنای بخود، و جدای از عقل و دین می گیرند: وقتی با پیشرفتهای علم و صنعت و اختراعات و اکتشافات و ... روابط اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و اقتصادی و فرهنگی و ... رو به تکامل است، یا اصلاً نیاز به دین نیست، یا باید دین نیز رو به تکامل باشد.

باید گفت: همانطوری که عقول - با مراتب و درجاتش از ضعیف ترین تا قویترین - هر یک کامل آفریده شد - چنانچه جسمها با وزنهای و رنگها و تواناییهای متفاوت ... هر یک کامل آفریده شده است - و این انسان است که می تواند با تبعیت از عقل، مراحل تکاملی خود را طی کند، و با تکامل روابط اجتماعی ... عقل تکامل پیدا نمی کند، بلکه باید با تبعیت از عقل از فرش تا عرش را پیمود، بعبارت دیگر: نباید عقل تحت تأثیر روابط اجتماعی باشد، بلکه روابط اجتماعی باید متأثر از عقل و تحت حاکمیت عقل ناصح باشد.

دین نیز چنین است، زیرا دین عبارت است از بیان مجموعه قوانینی از طریق وحی که نخست انسان را بخود و خالقش آشنا می سازد، و با عمل بین خالق و مخلوق ارتباط برقرار می سازد، سپس بین افراد و جوامع بشری، و با جهان طبیعت ... ادیان آسمانی - چون عقول دارای مراتب و درجات - همانند مواد درسهایی است که از ابتداء تا انتها (از دبستان تا آخرین دوره آکادمی) در حدّ توان انسان از فرش تا عرش قابل تعلیم و تعلّم است، و انبیاء و رسولان الهی و جانشینان بحق آنان صلوات الله علیهم أجمعین چون معلمان در مراتب تدریس در کلاسها... و افراد همانند شاگردان کلاسها در مراحل مختلف می باشند.

دین دبستانست و امت کودکان نزد رسول

در دبستانست امت زابتداء تا انتهاء

هر ماده درسی در هر کلاس درس، خود قانون کامل در مرتبه و مرحله خود است، این انسان است که باید در مسیر تکاملی حرکت کرده، و با سعی و کوشش و فراگیری علم از مرحله ای بمرحله دیگر کمال، و بکلاس بالاتری راه یابد، نه مواد درسی و قانون.

دین مبین اسلام، جامع ترین و کامل ترین دین آسمانی است که حقائق و معارف و حکم و احکام و قوانینی ... را تا آخرین حدّ توان بشر - با مراتب و درجاتش - آورده است که می تواند از کلاس نخست تا انتهاء را به پیماید، پس دین، کامل و ثابت است، این انسان است که باید مراحل کمال را که بگسترده‌گی از فرش تا عرش است بپیماید، پس قانون، ثابت و لایتغیر، و انسان باید در حال حرکت باشد، با درس نخواندن و نیاموختن، یا بیجا در کلاس بالاتر قرار گرفتن و درک نکردن، نباید مواد درسی، و یا با تخلف از قانون، قانون را عوض کنند.

پس دین آسمانی - با مراتب و درجاتش چون عقول - هرگز به بن بست نرسیده و نخواهد رسید و امانت حریف در آدیان سابق - همچون ایجاد اختلال در عقول با فعل و انفعالات - موجب نقص آنها در ذاتشان نیست که جامعترین و کاملترین آنها با ضمانت حفظ برای همیشه ثابت، دین مبین اسلام است که هرگز به بن بست نخواهد رسید، چه اینکه دین آسمانی جهت بفعیبت رساندن قوه کمال انسانی آمده است که آن معرفت به آفریدگار جهان است و آن نمودهای بسیاری دارد که نخستین آنها رابطه انسان با خالقش بصورت عبادت می باشد.

سپس رابطه انسان با خرد، و رابطه اش با دیگر انسانها ... که بعضیها از نمودها بتکامل تعبیر کرده اند از قبیل: تکامل انسان در رابطه اش با طبیعت، تکامل در اخلاق، تکامل در علم و آگاهی، تکامل در قدرت، تکامل در آزادی، تکامل در عواطف، و تکامل در احساسات و انسان دوستی ...

تاریخ بشریت بهترین گواه است که: مکتبها و مسلکها و گرایشها و قوانین موضوعه فکر بشر ... زود یا دیر به بن بست رسیده اند، زیرا هیچ عاملی غیر از دین

آسمانی، توان بفعلیت رساندن نیروی کمال انسانی را ندارند، و همانند کفهای روی آبی است که بزودی از بین می‌روند، و خداوند متعال این اصل ثابت را اینگونه بیان فرموده، و عقل و علم و تاریخ نیز آنرا ثابت کرده است:

«أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا - فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ» (الرعد: ۱۷).

یعنی: خداوند متعال از آسمان آبی را نازل کرد، پس در هر رودی بقدر وسعت و ظرفیتش سیل آب جاری شد، و بر روی آب کفی بر آمد - پس آن کف بزودی نابود شده و از بین می‌رود، و اما آب که برای خیر و منفعت مردم است در زمین باقی میماند تا مردم از آن بهره گیرند.

دین آسمانی همان آبست که ثابت و باقی میماند که باید تمام اندیشه‌ها از آن سیر آب گردند، و همه مکته‌ها و مسلکها و گرایشها و قوانین ساخته فکر بشر همانند کف روی آبست که بزودی محو و نابود می‌شوند.

۳۱۷- عقل بتنهائی نمی‌تواند انسان را بکمال برساند!

زیرا به اعتراف و اقتضاء عقل ناصح: کمال انسان از راه علم و عمل با هم حاصل می‌گردد (همانند دو بال برای پرواز پرنده در فضاء) یعنی علم و معرفت به آفریدگار جهان و عبادت تنه برای او تعالی.

بعبارت دیگر: شناخت و بینش بمبدأ و معاد، و آگاهی بمراتب و منازل بین آندو، گرچه شناخت مبدأ و معاد بر اساس فطرت، و در جان انسان است، اما آگاهی بمراتب و منازل بین آندو از توان عقل خارج است، از اینرو عقل، خود خواستار بیانگر مراتب و منازل و رابط بین مبدأ و معاد یا آغاز و انجام می‌باشد، و از این طریق نقش دین و نبوت و رسالت و امامت آشکار می‌گردد. و احساس نیاز بمشورت در امور جزئی زندگی دلیل قاطع بر ناتوانی عقل است.

مثنوی می‌گوید:

مشورت إدراک و هشپاری دهد   عقل ها مر عقل را یاری دهد

و عبارت دیگر: انسان گر چه از آغاز مسیر بسوی کمال تا انجام، بر اساس فطرت حرکت می‌کند اما در مسیر حرکت، موجودی استخدا مگر است که از هر آنچه در پیرامون اوست اعم از آب و خاک و هوا و آتش و جماد و نبات و حیوان، و حتی از دیگر انسانها بنفع خود بهره می‌گیرد، و چون مدنی الطبع آفریده شده و زندگی او اجتماعی است، دیگران نیز با آنچه در اطرافشان هست که از جمله آنها خود اوست همین رفتار را خواهند داشت، از اینرو ضرورت نوع همکاری و تقسیم کار عادلانه بین افراد و حفظ حقوق همگان و... که علاوه بر معیشت مادی، سعادت ابدی انسان را نیز تامین کند، رخ می‌نماید.

قوانین و مقرراتی که بتواند چنین آرمانی را بر اساس قسط و عدل تامین نماید، دین آسمانی است که از جانب آفریدگار جهان، بوسیله نبیاء و رسولان الهی همگام با عقل می‌گردد که خود فرمود:

«كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ» البقرة: (۲۱۳).

یعنی: مردم بر اساس فطرت یک گروه واحدند (که استعداد توحید و شرک، ایمان و کفر، حق و باطل، هدایت و ضلالت، خیر و شر و کمال و انحطاط در وجود آنان نهفته است) پس خداوند متعال پیامبران خود را بسوی آنان فرستاد تا نیکان را (که باختیار و اراده خود، بر اساس فطرت، توحید و ایمان و حق و... را انتخاب کرده‌اند) بشارت دهند و بدان را (که راه شرک و کفر و باطل و... را بمقتضای طبیعت برگزیده‌اند) بترسانند، و با انبیاء کتاب را بحق جهت حل اختلاف بین مردم فرستاد، تا تنها دین خدا بعدالت در موارد نزاع مردم حکم فرما باشد، سپس همان گروهی از مردم که به آنان کتاب آسمانی با دلائل روشن آمده بود، برای تعدی و تجاوز بحقوق یکدیگر، در کتاب حق، شبهه و اختلاف انداختند.

پس خداوند متعال انبیاء را از آن جهت بسوی مردم فرستاد تا به اختلافاتی که بین آنها رخ می‌دهد، مطابق کتابی که بر آنها نازل شده، و مطابق باحق است خاتمه دهند، و چون واقع و حق با آمدن پیامبران روشن می‌گردد، اگر اختلافی پس از آن

بیش آید اختلافی مذموم و به انگیزه جاه طلبی و تجاوز به حقوق دیگران است، و برای پیش‌گیری از این اختلاف و یا رفع آن - هرگاه با منطق حلّ نگردد - باید با تازبانه برخورد نمود که فرمود:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ» الحديد: (۲۵).

یعنی: هر آینه ما رسولان خود را با ادله واضح و منطق و نشانه‌های آشکار فرستادیم، و با آنها کتاب و میزان را نازل نمودیم، تا مردم با قسط و عدل زندگی کنند، و آهن (قوة قهاره) را از آن جهت فرستادیم که اگر با منطق دین نخواستند زندگی کنند، با زور و تازبانه و قوه قهاره زندگی انسانی کنند، البته برای آهن، منافع بسیار دیگری برای انسانها هست، و آنها را فرستادیم تا آنکه خداوند متعال کسانی را که دین خدا و پیامبرانش را یاری می‌کنند، معلوم و به دیگران معرفی نماید، که چه کسی به مبارزه و ستیز علیه دین خدا و چه کسی به یاری آن بر می‌خیزد، و خداوند متعال قوی و عزیز است.

این تنها دینی است که می‌تواند قوانین و مقررات و دستورات زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی و اخلاقی و تربیتی و... را بر اساس واقع‌پی‌ریزی کند تا انسان بتواند بر مشکلات پیچیده زندگی که از خود بر می‌خیزد فائق آید، و مشکل‌افزین، خود نمی‌تواند آن را برطرف سازد.

مثنوی می‌گوید:

عقل جزئی عقل استخراج نیست   جز پذیرای من و محتاج نیست
عقل سرتیز است و لکن پای سست   زانکه دل ویران شدست و تن درست

۳۱۸- آیا علم به تنهایی می‌تواند انسان را بکمال برساند؟

نخست باید دانست که اصلاً علم چیست؟ و فرق بین علم و فرهنگ و فن و صنعت و حرفه و اختراع و اکتشاف و... چیست؟

گروهی گفته‌اند: علم یعنی آگاهی و شناخت و اطلاع بهر چیزی، خواه در امور مادی و طبیعت و خواه به امور معنوی و فضیلت و فطرت و ... باشد.

و دسته‌ای: علم را مربوط به امور معنوی و به اسرار آفرینش، و دین و اعتقاد ... دانسته‌اند، و غیر آن را فنّ و صنعت و حرفه برشمرده‌اند، و فرهنگ را هر چیزی که انسان را به جهان، و جهان را به انسان آشنا سازد دانسته‌اند.

و عده‌ای: علم را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

۱- علم انسان در رابطه انسان با طبیعت که وسیله تکامل مادی انسان می‌باشد.

۲- علم انسان در رابطه انسان با فطرت که مربوط به مرحله تکامل معنوی و روحی انسان است.

نظرات و گفتارها در اینجا بسیار است که ما اکنون در صدد بیان آنها نیستیم. علم هر چه که باشد، بعضیها تنها علم را کمال انسان دانسته‌اند، و حلّ تمام مشکلات مادی و معنوی انسان را به آن مرتبط میدانند، و همه مشکلات و بدبختیها و مفاسد و گرفتاریها و انحطاط و ... فردی و اجتماعی را به جهل و نادانی نسبت می‌دهند، و بعضیها علم را بی طرف و بی تفاوت می‌دانند و می‌گویند: علم برای انسان هدف ساز نیست، و به انسان جهت نمی‌دهد، و هدف انسان را بالا نمی‌برد، بلکه انسان در جهتی که در زندگی انتخاب کرده از نیروی علم استفاده می‌کند، پس علم برای انسان ارزش وسیله‌ای دارد، پس باید علم در خدمت بشر قرار گیرد تا انسان بکمال مطلوبش برسد.

۳۱۹- آیا ارزش علم به انسان است یا ارزش انسان به علم؟

نخست باید دانست که: ارزش انسان به علم است؟ یا ارزش علم به انسان؟ اگر ارزش انسان به علم باشد، پس باید انسان در خدمت علم باشد نه علم در خدمت انسان که بعضی از کم اندیشان گمان کرده‌اند، و اگر ارزش علم به انسان باشد، پس باید علم در خدمت انسان باشد نه انسان در خدمت علم.

بدون تردید! انسان ظرف و وعاء علم است، و ارزش ظرف و مکان به مظروف و مکین است، و ارزش مظروف و مکین هم به علت غائیش می باشد (همانند مسکن و ساکن و سکون یعنی آرامش) اگر ارزش انسان به علم باشد که قطعاً چنین است، و ارزش علم به علت غائیش (و از این رو علم دارای درجات و مراتب و ارزشهای متفاوت خواهد بود) پس باید انسان در خدمت علم باشد نه علم در خدمت انسان، هرگاه انسان در خدمت علم باشد هیچگاه علم در غیر جایی که باید بکار گرفته شود، بکار گرفته نخواهد شد.

فرشتگان آسمانی از آن جهت حضرت آدم (ع) را سجده کرده اند که وعاء و ظرف علم بود، و ارزش علم هم بغایتش و آن عمل بعلم می باشد، از اینرو وقتی حضرت آدم (ع) بعلمش عمل نکرد از بهشت اخراج شد، و وقتی توبه کرد و بعمل بازگشت، آدم شد، کسی که طبق علم، عمل نکند، و از بهشت اخراج گردد آیا براستی عالم بدون عمل می تواند وارد بهشت شود؟! سعدی گوید:

از من بگوی عالم تفسیر گوی را گردد عمل نکوشی نادان مفسری
علم، آدمیت است و جوانمردی و ادب و نه ددی بصورت انسان مصوری
علمی که انسان ساز نباشد، مفسد و آثارشوم آن برای فرد و جامعه بمراتب
از جهل بیشتر است، خواه علم بطبیعت و اقتصاد و معاش باشد یا علم بدیانت و اعتقاد و معاد.

عالمی که از قلم زیانش حقائق دین را نگوید، و یا از زبان قلم، معارف اسلام را بیان ننماید، و در هر دو صورت، با چراغ عمل راه کمال دیگران را روشن نسازد، مرده ای زنده نما، و موجودی زبان بسته دو پا بیش بحساب نیاید.

بگوی تا نشوی متهم به نشنیدن

چو زنگ هر که در این عرصه بی صداست کراست
عالمی که از زبان دل سخن نگوید، هرگز بر دل نشیند، و کسی که با گوش دل نشنود نمی تواند حقائق و معارف دیانت را درک کند، و هر کس با چشم دل بنظام آفرینش ننگرد پی به اسرار طبیعت نخواهد برد.

حقیقت علم آنستکه نخست به عالم شرح صدر دهد، سپس بدیگران، و گرنه جهلی بیش نیست، اگر هدف از هر فنی از فنون طبیعت و معاش، آخرت باشد که «الدُّنْيَا مَرْزَعَةُ الْآخِرَةِ» عبادت است، و چنانچه غرض از هر علمی از علوم شریعت و معاد، دنیا باشد، معصیت است.

به هر چه از دستورات اسلام دانسته‌اید عمل کنید، ندانسته‌ها را خواهید دانست:

«مَنْ عَمِلَ بِمَا عِلْمٌ عَلَّمَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ»

خداوند متعال می‌فرماید: «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ» البقرة. (۲۸۲).

وحی آسمانی، علم بدون تزکیه نفس و بدون عمل را نه تنها مفید بحال فرد و جامعه نمی‌داند که آن را بدترین وسیله‌ای برای فساد و تباهی و فتنه و گمراهی و انحطاط و نابودی فرد و جامعه می‌داند، علم هنگامی مفید است که با تزکیه نفس و عمل همراه باشد، چنانچه طهارت بدون تصحیر حاصل نمی‌گردد، و تزکیه نفس، کیفیت و کمیت عمل، جز از طریق وحی ممکن نخواهد بود، علم بدون تزکیه نفس، رابطه انسان با طبیعت را به ظاهر حسنه می‌سازد که می‌تواند با علم از طبیعت بهره‌گیری‌های بسیاری را بنماید، اما رابطه انسان با خالق و مخلوق را بکلی قطع می‌سازد که استبداد و استکبار و ظلم و جنایت و استثمار و تجاوز قوی بضعیف، و انسان، گرگ انسان شدن نتیجه آن است.

علم بدون تزکیه نفس و بدون عمل، توحش را تمدن بشمار آورده و دین را آفیون جامعه میداند، و برای سگ و گربه و میمون بیش از انسان ارزش قائل شده و با آنها آمیزش می‌کند، و با فرمول علمی کمر بنا بودی نسل بشر می‌بندد، علم بدون شناخت بواقعیت و علم بدون معنویت و به ارزشهای متعالی انسان، و بدون شناخت به جهت علم، بدون شناخت هدف انسان، و علم بی جهت دارویی عمل نه تنها که مفید نیست بلکه جهانی را بفساد و تباهی میکشاند، خواه علم دین و شریعت باشد که دین و معتقدات و دنیای مردم را خراب می‌کند: «إِذَا فَسَدَ الْعَالِمُ فَسَدَ الْعَوَالِمُ».

خداوند متعال در قرآن کریم عالم بی عمل را بسگ و الاغ تشبیه کرده است. و خواه علم دنیا و طبیعت باشد که دنیای مردم را تباه می‌سازد، علم بدون

ایمان، بدون تزکیه نفس، بدون عقیده صحیح، بدون بینش درونی و بی عمل، جهنم آفرین بوده و جامعه را به تیره بختی سوق میدهد، علمی که ابزار برتری جوئی، استثمار، تحمیق و بهره کشی و ... باشد نه تنها فرد و جامعه را اصلاح نمی کند که به انحطاط می کشاند.

تاریخ بشری، مخصوصاً قرنهای اخیر، و خاصه، عصر موجود - بقول مدعیان: عصر تمدن جدید و پیشرفتهای علم و صنعت و ... - بهترین گواه است که: اکثر مفاسد و گرفتاریها و مشکلات و جنایات و ظلمها و ستمها، و فحشاء و استبداد و استثمار و خونریزیها و تجاوزگریها، و قساوتها و جنگها و نابرابریها، و تبعیض نژادی و بهره کشیهای انسان از انسان، و بدترین اختناق و بد بختیها و بی چاره گیها و دردهای جامعه از سوی عالِمها و اهل تمدن جدید و فرهنگ و علم و فن و صنعت و اختراعات و اکتشافات و ... می باشد، نه از ناحیه انسانهای نادان و جاهل و قشرهای متوسط و پائین جامعه و نه از عالمان باعمل و اندیشمندان دلسوز و صاحبان انصاف و کرامت.

پس هیچ یک از عقل منهای دین، و علم بدون عمل در تاریخ بشری بواسطه عدم عصمت آند و نتوانسته اند بتهائی انسان و جامعه ای را بکمال برسانند، و هر دو به بن بست قطعی رسیده اند.

این تنها دین آسمانی است که بر اثر عصمت می تواند بکمک عقل بشتابد، و خطاهایش را اصلاح نماید، و علم را مهار و کنترل کند، و در مسیر غائبش قرار دهد، و فرد و جامعه را با عقل ناصح و علم نافع به کمال غائی برساند.

۳۲۰- نقش دین در تکامل انسان:

دین آسمانی و وحی الهی در دو بُعد کلی و جزئی دو نظام طبیعت و شریعت، در اعتقاد و اقتصاد و در دنیا و آخرت انسان نقش اساسی دارد، از پیش از خلقت، و زندگی در دنیا، و پس از مرگ، نقش در غذاهائی که نطفه از آن فراهم می گردد، نقش در نیات پدران و مادران، نقش در زناشوئی، و انعقاد نطفه، نقش در دوران حمل و شیر خوارگی، نقش در تربیت و تعلیم، نقش در چگونه خارج ساختن انسان را از خود بیگانگی، نقش در تزکیه نفس، نقش در چگونه انسان را با خود و با

آفریدگارش آشنا ساختن، نقش در برقراری ارتباط بین خالق و مخلوق، نقش در کمیت و کیفیت عبادت تنها برای خداوند سبحان.

نقش دین در چگونه آموختن حقائق و معارف و حکم و اسرار دو نظام تکوین و تدوین، و احکام و دستورات فردی و اجتماعی ... نقش دین در چگونه بکارگیری آموخته‌ها ... نقش دین در شیوه فراگیری مسائل اعتقادی و اصول دین: توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، نقش دین در طریق آشنائی به قوانین و مقررات و فرامین، نقش دین در چگونگی اتصاف بفضائل اخلاقی و کمالات نفسانی، نقش دین در روابط انسان با خویشتن، با خانواده و با جامعه، با خودی و با بیگانه و روابط بین المللی و جهانی ...

نقش دین در فروع دین و معاملات و ... و در سیاسات و اقتصاد و ... نقش دین در شیوه عمل و چگونگی رفتاری را که انسان باید در مسیر کمال خود بکارگیرد و بیاموزد و بدیگران تعلیم دهد، و نقش دین در اصلاح فرد و جامعه و در تحصیل عدالت کبری ...

کدام فکر بشر تاکنون توانسته، چنین مبانی و اصول را در تمام ابعاد زندگی بشر ارائه دهد؟ و آنهایی که - با ادعاهای بی محتوی - چیزهای ناقصی را ارائه داده‌اند، خود نخستین افرادی بوده‌اند که عملاً نقض تراوشات فکری خود کرده‌اند، و کوتاه فکری خود را عملاً ثابت نمودند.

افکار آلیف بمادیات و نشاء عنصری، توان جعل مقررات و قوانین جامع که حتی قابل پذیرش خودش باشد، چه رسد به طبائع مختلف، راندارد، و حتی انبیاء عظام و رسولان الهی و اوصیاء معصومین آسان صلوات الله علیهم اجمعین نکرده‌اند: «فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» النحل: (۳۵) که اشرف آنها (ﷺ) تابع وحی بود: «قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ» یونس: (۱۵) تانا اهلان پا توی کفش آنان نکنند که چون آمان کرده‌اند پس ما هم ...! چه اینکه دین از آن خداوند سبحان است و بس: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ» البقرة: (۱۳۲).

دنیا و حکمت آفرینش آن، و انسان و علّت غائی خلقتش را میتوان بیک مسکن و حکمت بنای آن، و بساکن و علّت غائی آن تشبیه نمود، با فرق اینکه: بانی

دنی، خالق متعال، و بانی مسکن، مخلوق است، مسکن برای ساکن، و ساکن برای سکون و آرامش در مسکن است، اگر آرامش برای ساکن نباشد، مسکن برای ساکن، جهنمی بیش نخواهد بود.

بدون تردید! کمال و سعادت ساکن به آرامش او در مسکن است، و آن هنگامی حاصل می‌گردد که خود را بشناسد که چه موجودیست که چنین مسکنی برای او بنا شده است، و بانی مسکن را بشناسد، و با تمام وجود، طبق مقررات بانی مسکن عمل کند، و جعل مقررات جامع در توان ساکن نیست، زیرا شرایط زمانی، مختلف، و طبایع گوناگون، و روابط، بسیار متفاوت است.

۳۲۱- دین مبین اسلام کاملترین ادیان آسمانی است:

دین مبین اسلام، جامعترین و کاملترین دین آسمانی است که بر اشرف مخلوقات و سید کائنات حضرت محمد مصطفی (ﷺ) نازل شد که تمام نیازمندیهای جوامع بشری را در تمام ابعاد زندگی انسانی بیان فرموده است. حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي اضْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، وَ اضْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ، وَ أَصْفَاهُ خَيْرَ خَلْقِهِ، وَ أَقَامَ دَعَاؤَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ، أَذَلَّ الْأَذْيَانَ بِعَزَّتِهِ، وَ وَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ، وَ أَهَانَ أَغْدَاؤَهُ بِكَرَامَتِهِ، وَ خَذَلَ مُخَادِيهِ بِتَضَرُّعِهِ، وَ هَدَمَ أَرْكَانَ الضَّلَالَةِ بِرُكْنِهِ، وَ سَقَى مَنْ عَطَشَ مِنْ حِيَاضِهِ، وَ أَثَقَّ الْحِيَاضَ بِمَوَاجِحِهِ، ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْقِصَامَ لِعُرْوَتِهِ، وَ لَا فَكَّ لِحَلْقَتِهِ، وَ لَا انْهَادَامَ لِأَسَاسِهِ وَ لَا زَوَالَ لِدَعَائِهِ، وَ لَا انْقِلَاعَ لِشَجَرَتِهِ، وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِّهِ، وَ لَا عَفَاءَ لِشَرَائِعِهِ، وَ لَا جَذَّ لِفُرُوعِهِ، وَ لَا ضَنْكَ لِمَطْرُقِهِ، وَ لَا وُغُوءَةَ لِسُهُولَتِهِ، وَ لَا سَوَادَ لَوَضْحِهِ، وَ لَا عَوَجَ لِإِنْتِصَابِهِ، وَ لَا عَصَلَ فِي عُودِهِ، وَ لَا وَغْتَ لِقَبْجِهِ، وَ لَا انْطِفَاءَ لِمَصَابِيحِهِ، وَ لَا مَرَارَةَ لِحُلَاوَتِهِ.

فَهُوَ دَعَائِمُ أَسَاخٍ فِي الْحَقِّ أَسَاخُهَا، وَ ثَبَّتَ لَهَا أَسَاسَهَا، وَ يَنْابِيعُ غَزْرَتْ عُيُونُهَا، وَ مَصَابِيحُ شُبَّتْ نِيرَانُهَا، وَ مَنَرٌ اقْتَدَى بِهَا سَفَارُهَا، وَ أَعْلَامٌ قُصِدَ بِهَا فِجَاجُهَا، وَ مَنَاهِلُ رَوَى بِهَا رَوَادُهَا، جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مُنْتَهَى رِضْوَانِهِ، وَ ذُرْوَةَ دَعَائِمِهِ.

وَسَنَامَ طَاعَتِهِ، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانِ، رَفِيعُ الْبُيُوتَانِ، مُنِيرُ الْبُرْهَانِ، مُضِيُّ النِّيرَانِ، عَزِيزُ السُّلْطَانِ، مُشْرِفُ الْمَنَارِ، مُعَوِّزُ الْمَنَارِ، فَشَرَّفُوهُ وَاتَّبَعُوهُ، وَادَّوَا إِلَيْهِ حَقَّهُ، وَصَنَعُوهُ مَوَاضِعَهُ»^(۱).

یعنی: پس به تحقیق این اسلام، دین خداوند است که آنرا برای (شناساندن) خود برگزیده، و به نظر عنایت خویش پروریده، و برای تبلیغ آن بهترین بندگان حضرت محمد مصطفی (ﷺ) را اختیار نموده و ستونهایش را روی پایه دوستی خویش بر پا داشته (پس دوستان راستین خداوند متعال پیرو راستین اسلامند) بعزت اسلام، دیگر آدان را ذلیل (نسخ فرموده) و بزرگی ملت اسلام دیگر ملل را پست نموده، و بغلبه اسلام، دشمنان را ببقدر و کوچک شمرده، و بیاری اسلام، مخالفان را مغلوب ساخته، و بهایه اصول و قوانین آن، پایه های گمراهی (عقائد باطله) را ویران نمود.

و تشنگان علوم و معارف و أسرار و حکم را از حوضهای اسلام سیر آب کرده، و بوسیله کشندگان آب آن (اهل بیت و حی علیهم صلوات الله) حوضها را پر نموده (تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم و موارد احکام و ... را بوسیله آنان بیان فرمود) پس دین مبین اسلام را صوری محکم و ستوار نمود که دسته آن جدا و حلقه آن باز شدنی نیست، و بنیانش هرگز ویران نمی شود، و ستونهایش خراب نمی گردد، و درخت آن (بر اثر دویدن ریشه آن بر عمق جان و افکار انسان) کنده نخواهد شد و مدت اسلام را پایانی نیست (چه اینکه تا قیامت باقی و برقرار، و پیغمبری مبعوث نمی گردد تا آنرا نسخ نماید).

و احکام دین اسلام هرگز کهنه و شاخه هایش کنده نمی شود (هیچ دانائی با مبانی علمی در هیچ زمان نمی تواند درستی حکمی از احکامش را مخدوش ساخته و قابل عمل و اجرا نداند)، و راههای دین اسلام هرگز تنگ، و آسایش دشوار، و سفیدش سیاه، و راستیش کج، و چوبش پیچیده، و راه گشاده اش ریگستان، و چراغهای پرتوافکنش خاموش، و شیرینش تلخ نمی گردد.

پس خداوند متعال ستونهای اسلام را بر عمق حق پایگذاری کرده (که هیچ باطلی در آن راه ندارد) و بنیان آن ستونها را آنچنان ثابت و استوار گردانیده که هرگز

لرزان نشود، و اسلام چشمه هائی است که نه‌رهایش همواره پر آب است، و چراغ‌هائی است که روشنیهایش همیشه تابان، و نشانه‌ای که روندگان را بکمال انسانی میرساند، و علامتهائی که به آنها راهها یافته می‌شود، و آبخورهائی که واردین به آنها سیراب می‌شوند (پیروان اسلام در دنیا و آخرت سعادت‌مند گردند) خداوند نهایت رضاء و خشنودیش، و برترین احکامش، و بالاترین طاعت و فرمانبرداریش را در اسلام قرار داده است.

پس دین اسلام، پایه هایش در نزد خداوند متعال استوار، و بنایش بلند و دلیلش آشکار، و روشنیهایش درخشان و سلطنتش ارجمند، و نشانه‌اش بلند است، و از بین بردنش ممکن نیست (کسی را توان مبارزه و نابود کردنش نیست).

پس ای مردم جهان در هر عصر و زمان و مکان، دین مبین اسلام را محترم و بزرگ شمارید و تنها از آن پیروی کنید، و حق آنرا با علم و عمل به آن آداء کنید، و آنرا در مواضع عظمت خود که جامعترین و کاملترین دین الهی بر اساس فطرت انسانی و مایه سعادت و کمال شما است قرار دهید.

خداوند متعال می‌فرماید:

«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» الروم: (۳۰)

یعنی: «پس تو ای رسول ما باتمام پیروانت مستقیم روی بجانب آئین پاک اسلام آور و پیوسته از طریقه دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی کن، که هیچ تغییری در خلقت خداوند متعال راه ندارد، اینست آئین اسلام که بر اساس حق استوار است و لکن اکثر مردم از حقیقت آن آگاه نیستند».

خداوند متعال در این آیه کریمه دین مبین اسلام را بر اساس فطرت که هیچگاه تغییری در آن راه ندارد دانسته، و اکثر مردم هر عصر و زمان و مکان را ناآگاه از حقیقت اسلام که ناشی از ناآگاهی از حقیقت فطرت است معرفی کرده است.

بدون تردید! تا انسان از خود بیگانگی بدر نیاید، و بنفس خویش آشنا نگردد، و نفسش را تزکیه و زنگه‌هایش را صیقل ندهد، نمی‌تواند نور دین مبین اسلام را بر عمق جاننش منعکس سازد.

درس شصت و پنجم:

۳۲۲- شناخت نفس و راه تزکیه آن:

آفریدگار جهان خیر و سعادت و کمال و رستگاری انسان را به تزکیه نفس، و زدودن زنگها از وجه و چهره آن، و جهاد و مبارزه با آن متوقف ساخت، و شر و شقاوت و انحطاط و خسران دنیا و آخرت انسان را به پیروی از هوای نفس دانست که در بحثهای گذشته إجمالاً به آن اشاره کردیم.

بحث امروز ما اینستکه: در قرآن کریم - غیر از نفس الهی: «وَّيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» آل عمران: ۲۸ - به نفوس متعدد و مختلفی از: نفس مطلقه، و نفس اماره، و نفس مطمئنه و نفس لوّامه ... اشاره شده است.

از دیر زمان تا کنون، بحثی طولانی بین حکماء و مفسرین و ادباء و محدثین، و عرفاء و متکلمین، و فلاسفه و محققین و ... است که:

اولاً: حقیقت نفس چیست؟

ثانیاً: آیا انسان دارای یک نفس است که بر اثر عوارضی که عارض بر آن می شود، متصف به صفات متعدده می گردد؟ یا هر انسانی دارای نفسهای متعدده مختلفه می باشد؟؟؟

ما تعدادی از نظرات آنانرا در تفسیر کبیر: «البصائر: ج ۵۶» در تفسیر سوره مبارکه «الشمس» آوردیم، و نسبتاً بطور تفصیل در پیرمون آن بحث کردیم که مجموع نظرات قدماء و متأخرین و معاصرین تا به سبب صد قول و نظر رسیده است، و اما کمالین آنها پس از اظهار نظر، و نقد و تحلیل در آخر کلامشان اظهار عجز و ناتوانی از درک و فهم حقیقت نفس خود نموده اند.

و خلاصه کلام در عجز و ناتوانی انسان از درک حقیقت نفس خود آنکه: بدیهی و غیر قابل تردید اینکه: سعه وجودی ظرف، و نیروی علمی و درک مدرک

باید فوق مطروف و مُدرک باشد، در وجود انسان چیزی که فوق نفس باشد که بتواند با آن حقیقت نفسش را درک کند وجود ندارد، و نفس هم که خود نمی تواند حقیقت خویش را درک کند، پس حقیقت نفس، چون که عقل و روح و شعور و قوه درک و فکر و ... قابل درک برای انسان نیست، خواه همه آنها یک نیرو باشند که باعتبار ظهور آثار مختلف از آن، نامهای متعددی را بخود اختصاص داده اند، یا اینکه هر کدام نیروئی مستقل، و در عرض یکدیگر نه در طول هم باشند نمیتوانند حقیقت دیگری را درک کنند.

۳۲۳- طبیعت نفس انسان، و طبیعت آب زلال:

مستفاد از آیات قرآن کریم و ادعیه و اذکار و روایات صحیحیه وارده از اهل بیت و حتی صلوات الله علیهم أجمعین این است که:

طبیعت نفس انسان همچون طبیعت آب زلال بی رنگ و بو و مزه ای است که از چشمه صاف و زلال می جوشد که اقتضای پذیرش هر رنگ و بو و طعم و آلوده شدن بانواع کثافات و قاذورات را دارد؛ اگر میرآب چشمه زلال، عقل انسان با هدایت دین باشد، رنگ خدائی: «صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» البقرة: ۱۳۸ و بوی ایمان و تقوی و مزه کمال و رستگاری را به آن میدهد که نفس مطمئنه و لوامه ... می گردد، و اگر میر آبش، جهل بود، رنگ شیطانی، و بوی فجور و طغیان، و طعم انحطاط و خسران را بکامش میرساند که نفس أماره بالسوء و سرکش و شرور می شود.

اینست حقیقت معنی فرموده آفریدگار جهان:

« وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » الشمس: ۷-۱۰.

قوه عاقله با هدایت و حی آسمانی می تواند در میان قوا و غرائز و استعدادها و طبایع و تمایلات و ... مختلف انسان، تعادل و توازن و تعاون برقرار سازد، و حظ و سهم هر قوه ای را بدون إفراط و تفریط داده بدون اینکه حق نیروئی را ضایع کرده باشد، یا بیش از حقش بدهد، و عقل بتنهائی توان بر تزکیه نفس و زدودن زنگها از

چهره نفس را ندارد، زیرا عقل با مراتب و درجاتش نسبت با افراد ... قدرت بر درک جزئیات، و بیان تمام وظائف فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، و دینی و دنیوی ... و جگونگی تهذیب و تزکیه نفس، و تطهیر فردی، و تربیت و اصلاح محیط خانوادگی و اجتماعی، و تشخیص آنچه مربوط به عملکرد انسان با دیگر هموعان است را ندارد، و نمی تواند جگونگی مشارکت در جهاد اکبر و شیوه مبارزه و ابزار ستیز در نبرد توحید و شرک، ایمان و کفر، حق و باطل، اخلاص و نفاق، تقوی و فجور، طاعت و طغیان، خیر و شر، سعادت و شقاوت، فضیلت و رذیلت، و کمال و انحطاط را تعیین کند.

همه اینها تنها کار دین آسمانی است، و این وحی الهی است که سپاهیان عقل و جهل را بازگو کرده و به انسان ها در هر عصر و زمان و مکان معرفی می کند، و نحوه ستیز و نبرد، و راه نجات و پیروزی، و راه هلاکت و شکست، و راه خیر و شر، و حق و باطل و ... را نشان می دهد.

۳۲۴- سپاهیان عقل و جهل را از لسان اهل بیت وحی (علیهم السلام) بشناسید:

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - باب اول - کتاب عقل و جهل - حدیث ۱۴ «بأسنادش از سماعة بن مهران روایت کرده که گفت: روزی با جمعی از شیعیان در محضر امام صادق (علیه السلام) بودیم که سخن از عقل و جهل بمیان آمد، آن حضرت (علیه السلام) فرمود: عقل و لشگرش، و جهل و سپاهش را بشناسید تا در مسیر کمال، هدایت شده و بکمال انسانی برسید.

سماعه گفت: عرض کردم: فدایت گردم! ما غیر از آنچه از شما استفاده کرده ایم چیزی نمی دانیم، پس امام (علیه السلام) فرمود: بتحقیق خدوند عزوجل عقل را از نور خویش آفرید (عقل: اول مخلوق روحانی است که از سمت راست عرش آفریده شد) پس خطاب به عقل کرد و فرمود: پس برو، پس رفت، سپس فرمود: پیش آی، پیش آمد (عقل فرمان خداوند متعال را پذیرفت و تسلیم شد) پس خداوند تبارک و تعالی خطاب بعقل کرد و فرمود: تو را موجودی بزرگ و با عظمت آفریدم، و بر تمام مخلوقاتم برتری دادم (این برتری بواسطه اطاعت از فرمان خداوند متعال کسب شد).

حضرت امام صادق (ع) فرمود: پس از آفرینش عقل و آزمونش، جهل را از دریای تلخ و شور ظلمانی آفرید، پس خطاب به جهل کرد و فرمود: پس رو، پس جهل به عقب برگشت و دور شد، سپس فرمود: پیش بیا، پس جهل نافرمانی کرده، پیش نیامد، پس خداوند متعال خطاب به جهل فرمود: تو کبر ورزیدی و خودپرستی و خودخواهی نمودی، پس خداوند متعال جهل را بر اثر نافرمانی از اطاعت خداوند سبحان، لعن و نفرین نمود و از رحمت خود دور ساخت.

سپس خداوند متعال برای عقل یک لشگر هفتاد و پنج نفره قرار داد، پس جهل چون کرامتی را که خداوند متعال بر اثر اطاعت عقل از فرمانش به عقل داد، و لشگر (۷۵) نفره را به عقل عطا فرمود دید، دشمنی و عداوت عقل را در درون ذاتش پنهان ساخت، پس گفت:

پروردگار من! این عقل، مثل من مخلوق تو است، تو او را بر دیگر مخلوقات برتری دادی، و با لشگر (۷۵) نفری توانمندش ساختی، و من ضدا او هستم، و در برابر او نیروئی ندارم تا با او به ستیز و مبارزه برخیزم، پس به شماره لشگری که به او عطا فرمودی بمن هم عطا فرما!

خداوند متعال فرمود: خواسته ات را خواهم داد، اما اگر پس از نیرومندیت بواسطه سپاهیان مرا نافرمانی کردی تو و سپاهیان را از رحمت خود دور خواهم نمود، پس جهل این شرط را پذیرفت، پس خداوند سبحان سپاه (۷۵) نفری که ضد لشکر عقل می باشند به جهل داد.

ما در اینجا لشکر عقل را با سپاه جهل به ترتیبی که در روایت آمده می آوریم:

- ۱- خیر و نیک سرشتی که وزیر و پشتیبان عقل
- و شر و بدسرشتی که وزیر و پشتیبان جهل است.
- ۲- ایمان به خداوند متعال و آنچه که باید ایمان آورد که
- ضدش: کفر به خداوند سبحان ... است.
- ۳- تصدیق حق و حقیقت که
- ضدش: انکار و تکذیب حق و حقیقت است.

- ۴- امید به خداوند متعال که
- ضدش: ناامیدی از درگاه خداوند سبحان.
- ۵- عدل و داد در تمام ابعاد زندگی که
- ضدش: ظلم و بیدادگری.
- ۶- خشنودی و رضا به آنچه خدا مقدر فرمود که
- ضدش: ناخشنودی و خشم
- ۷- شکر و سپاس نعمتهای خداوند متعال که
- ضدش: کفران نعمت الهی و ناسپاسی.
- ۸ طمع و چشم داشت به رحمت الهی که
- ضدش: یأس از عنایات خداوندی.
- ۹- توکل بر خداوند متعال در تمام امور زندگی که
- ضدش: آز و حرص.
- ۱۰- رأفت و نرم دلی که
- ضدش: قساوت و سخت دلی.
- ۱۱- رحمت و مهربانی که
- ضدش: کین و غضب.
- ۱۲- علم و دانائی که
- ضدش: جهل و نادانی.
- ۱۳- فهم و زیرکی که
- ضدش: حماقت و کودنی و نافهمی.
- ۱۴- عفت و پارسائی که
- ضدش: دریدگی و بی حیائی و هتک و هرزگی
- ۱۵- زهد و دل نبستن بمتاع دنیا که
- ضدش: رغبت بمتاع دنیا و دنیا پرستی.
- ۱۶- رفاقت و خوشخوئی که
- ضدش: مخالفت و بدخوئی.

- ۱۷- ترس از خداوند متعال که
- ضدش: تجرّی و بیباکی.
- ۱۸- تواضع و فروتنی که
- ضدش: تکبر و خود خواهی.
- ۱۹- آرامی و حوصله که
- ضدش: عجله و شتابزدگی.
- ۲۰- حلم و بردباری که
- ضدش: سبکی و جلفی و خود باختگی.
- ۲۱- سکوت و کم گوئی در جای لازم که
- ضدش: پرگوئی، و گفتن در جای نباید.
- ۲۲- فروتنی در مقابل حق که
- ضدش: ردّ حق بر اثر کبر و خود خواهی.
- ۲۳- پذیرش حق و یاور کردن آن که
- ضدش: شک و تردید در حق و در نهایت رد آن با خیره سری.
- ۲۴- صبر و شکیبائی که
- ضدش: بیتابی و جزع و بی قراری.
- ۲۵- چشم پوشی و گذشت و نادیده گرفتن که
- ضدش: انتقام و بازخواست بی جا.
- ۲۶- خود داری و دارائی (غناى نفس) که
- ضدش: خود باختن و فقر و ناداری و نیازمندی (فقر نفس).
- ۲۷- یادآوری و همواره در یاد خداوند متعال بودن که
- ضدش: سهو و بی التفاتی، و از یاد بردن و غفلت.
- ۲۸- حفظ که
- ضدش: فراموشی و نسیان.
- ۲۹- مهر ورزی و پیوند دادن و ارتباط برقرار نمودن که
- ضدش: بی علافگی و بریدن و قطع رابطه نمودن.

- ۳۰- قناعت که
 - ضدش: زیاده روی، و ول خرجی و قانع نبودن
 ۳۱- مواسات و همبیری و همراهی که
 - ضدش: دریغ و منع و محروم ساختن.
 ۳۲- دوستی و موَدّت که
 - ضدش: دشمنی و عداوت.
 ۳۳- وفاداری که
 - ضدش: بی وفائی و پیمان شکنی.
 ۳۴- طاعت و فرمانبری که
 - ضدش: معصیت و نافرمانی.
 ۳۵- خضوع و پذیرش و زیر بار رفتن و خود نگهداشتن که
 - ضدش: گردنکشی و زیر بار نرفتن.
 ۳۶- سلامت نفس و آسایش که
 - ضدش: بلاء و ناراحتی و ماجرأ جوئی.
 ۳۷- حُبّ و محبّت که
 - ضدش: بُغض و عداوت.
 ۳۸- صدق و راست گوئی که
 - ضدش: کذب و دروغگوئی.
 ۳۹- حق و درستی که
 - ضدش: باطل و بیهودگی و نادروستی.
 ۴۰- امانت و استواری که
 - ضدش: خیانت و نادروستی.
 ۴۱- إخلاص در اعتقاد و گفتار و عمل که
 - ضدش: آلودگی و آمیختگی و خلط و غرض رانی.
 ۴۲- شهامت و کار خلق خدا را راه انداختن که
 - ضدش: ترسو بودن، کند فهمی و کند کاری و بلادت.

- ۴۳- با فهمی که
- ضدش: نفهمی و غباوت و کودنی.
- ۴۴- معرفت و حق شناسی که
- ضدش: انکار و حق نشناسی.
- (راز داری و مدارا که
- ضدش: فاش کردن اسرار و آشوبگری و ناسازگاری).
- (یکروئی و حفظ غیب که
- ضدش: دوروئی و مکر).
- ۴۵- نماز و نیایش بدرگاه خداوند متعال که
- ضدش: إضاعه و ترک نماز و دوری از یاد خدا.
- ۴۶- روزه که
- ضدش: روزه خواری و شکم پرستی و پرخوری.
- ۴۷- جهاد در راه خدا و کوشش در ترویج حق که
- ضدش: کناره گیری و فرار و گریز از جهاد و حق کشی.
- ۴۸- حج و إجابته ندای خداوند متعال که
- ضدش: پشت سر ندادن پیمان إلهی و بی اعتقادی و بی تفاوتی.
- ۴۹- حرف نگهداشتن و حفظ خبر و سرّ و یکروئی که
- ضدش: سخن چینی و دوروئی و مکر.
- ۵۰- نیکی بوالدین و حفظ حقوق آنها که
- ضدش: عاق والدین و حق نشناسی نسبت به آنها.
- ۵۱- بدنبال حقیقت رفتن، و یاری کردن حق که
- ضدش: پیرو مجاز و ریاکاری و تخریب حق و کمک به باطل.
- ۵۲- معروف و شایسته بودن که
- ضدش: منکر و زشتی و ناشایستگی.
- ۵۳- پوشش و خود پوشی که
- ضدش: خود آرائی و بی حجابی و جلوه گری.

- ۵۴- ثقیه از دشمن در موردی که باید
- ضدش: انتشار و بی پروایی که نباید.
- ۵۵- انصاف که
- ضدش: بی انصافی و طرف گیری بر خلاف حق.
- ۵۶- حق جوئی و خوش برخوردی که
- ضدش هجوم کردن و ستمگری.
- ۵۷- پاکیزگی و نظافت که
- ضدش: آلودگی و چرکینی.
- ۵۸- حياء که
- ضدش: بی حیائی و بی شرمی.
- ۵۹- میانه روی که
- ضدش: زیاد روی و تجاوز از حد.
- ۶۰- آسودگی خاطر که
- ضدش: رنجیدن دل و دشواری و بی قراری و اضطراب و تشویش خاطر.
- ۶۱- آسانی و آرامش که
- ضدش: سختی و بد سگالی.
- ۶۲- برکت و افزایش که
- ضدش: بی برکتی و کاستی.
- ۶۳- عافیت که
- ضدش: بلاء و گرفتاری.
- ۶۴- صمیمیت در کارها که
- ضدش: ظاهر سازی و فرمالیته و سرهم بندی و ریاکاری.
- ۶۵- حکمت و صلاح اندیشی که
- ضدش: هواپرستی.
- ۶۶- سنگینی و وفار که
- ضدش: سبکی و بی وفاری.

۶۷- سعادت و خوشبختی که

- ضدش: شقاوت و بدبختی.

۶۸- توبه و پشیمانی و بازگشت بسوی خدا که

- ضدش: اصرار برگناه و سبک شمردن آن.

۶۹- استغفار و طلب آمرزش که

- ضدش: ادامه گناه و غرور باعمال ناشایسته.

۷۰- محافظه کاری که

- ضدش: تند روی و سهل انگاری.

۷۱- دعاء و درخواست و توجه بسوی خداوند متعال که

- ضدش: استنکاف از دعاء و روگردانی از حق.

۷۲- نشاط که

- ضدش: کسالت و تنبلی و سستی.

۷۳- خوشدلی و خوشحالی و شادی و سرور که

- ضدش: حزن و بدحالی و اندوه و آزرده گی.

۷۴- الفت و انس که

- ضدش: جدائی و کناره گیری.

۷۵- سخاوت و بخشش که

- ضدش: بخل و دریغ است.

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: «جمع نمی شود همه خصال و لشکریان عقل مگر در انبیاء و جانشینان راستین معصومین (علیهم السلام) آنان که راهبر افراد و جوامع بشری بسوی کمال انسانی هستند، و در شیعه خالص ما که راه کمال را با پیروی از ما پیموده و به کمال رسیده باشد، و اما گروه زیادی از شیعیان ما که تمام راه را نپیموده و بانتهای خط کمال نرسیده اند در آنان بعضی از این خصال، به اندازه سیر در مسیر کمال است، تا تمام راه را طی کرده، و از سپهیان جهل اجتناب ورزند که در این صورت به خط نهائی کمال رسیده و در رتبه والائی با انبیاء و اوصیاء خواهند بود.

هیچکس نمی تواند راه کمال را پیماید، و نفسش را تزکیه کند، مگر آنکه عقل و لشکریانش را بشناسد و عنان نفسش را بدست پرتوان عقل خود دهد، و در تمام امور از عقل تحت فرمان دین، پیروی نماید، و جهل و سپاهیانش را بشناسد، و از جهل و سپاهش دوری جوید، خداوند متعال ما و شما را در طاعت و جلب رضایتش موفق بدارد.

۳۲۵- انسان مختار بین دو سپاه عقل و جهل:

هر انسان بر اساس فطرت و طبیعت و سرشت و فریش بین دو لشکر و سپاه (۱۵۰) نفرة متضاد، به فرماندهی دو فرمانده متضاد: عقل و جهل، با وزارت دو وزیر متضاد: خیر و شر قرار گرفته است که اگر با اختیار و ارادة خود مهار جهل را بدست پرتوان عقل، و سپاهیانش را تحت کنترل عقل در آورد، عقل می تواند با معیار دین و پیروی از وحی آسمانی، هر یک از لشکریان خود و سپاهیان جهل را در جای لازم و بایزش بکارگیرد، یعنی ایمان به خداوند سبحان و کفر به طاغوت و شیطان، رأفت و رحمت به مؤمنان، و شدت و غضب بر کفران، انس و الفت و محبت با نیکان، و دوری و عداوت و فرار از بدان، و سکوت و صبر در جای خود، و گفتن و پیکار در جای خود، و این تنها راه کمال انسان است

و اما اگر جهل بر عقل چیره شود، و سپاهیان جهل بر لشکریان عقل غالب و پیروز گردند، انسان، ایمان به شیطان، و کفر به خداوند سبحان خواهد ورزید: «وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» (العنکبوت: ۵۲) شدت و غضب بر مؤمنان، و رأفت و رحمت به کافران، عداوت و دوری از دوستان خداوند سبحان، و انس و رفاقت و محبت با دشمنان خداوند متعال، و در جای گفتن و پیکار، سکوت و صبر، و در جای سکوت و صبر، گفتن و پیکار را اختیار می کند، و این عین انحطاط و خسران و تیرگی عقل و غلبه جهل بر انسان است.

دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) در توانائی عقل فرمود:

«كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ عَيْكَ مِنْ رُشْدِكَ».^(۱)

یعنی: ای انسان! پس است ترا در بهره‌گیری و سود بردن از عقل و حردت که راههای انحطاط و گمراهی و شر و شقاوت و ... را از راههای کمال و هدایت و خیر و سعادت و رستگاریت و ... را برای تو آشکار می‌سازد که تمام سود دنیا و آخرت تو در همین سود بردنت از عقلت می‌باشد.

و حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود:

«الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ، وَالْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ، فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ، وَ قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ»^(۱).

یعنی: حلم و بردباری پرده پوشاننده عیبهاست، و عقل آدمی، شمشیر برنده نفس آماره و سرکش است، پس عیبهای خویش را با بردباری پوشان، و هواهای نفسانی و خواهشهای بیجایت را با خرد بگش و با پیروی از عقلت با هواهای نفسانی مبارزه کن.

مراد از قتل نفس، جهاد و مبارزه و تزکیه آنست، حضرت موسی بن عمران (علیه السلام) گوساله پرستان از قوم خود را که بر هوای نفس، گوساله را پرستیدند، دعوت به توبه و مبارزه و جهاد و ستیز با نفس و تزکیه آن فرمود:

«يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَٰ بَارِئِكُمْ» البقرة: (۵۴).

یعنی: ای قوم بنی اسرائیل به تحقیق شما از روی جهالت و نادانی گوساله پرست شدید، و به سبب همین گوساله پرستی، بر نفستان ظلم کردید که آنرا منحط ساختید، پس اکنون بسوی پروردگارتان باز گردید، پس به جهاد و مبارزه و تزکیه نفستان برخیزید، و آنرا از زنگار شرک صیقل دهید که این بهتر است برای شما نزد پروردگارتان.

وقتی ما نام تعلیم و تربیت را که به عکس آنچه در قرآن کریم: «تربیت و تعلیم» آمده می‌شنویم، خیال می‌کنیم، تعلیم و تربیت یعنی یاد دادن درس و آموختن علم در حالی که باید تعلیم در طول تربیت باشد، چه اینکه تعلیم بدون تربیت

اخلاقی و تزکیه نفس، نه تنها مفید نیست که مضر برای فرد و جامعه می باشد، در حالی که تربیت و تزکیه نفس بدون تعلیم نتایج و فوائد فراوانی برای فرد و جامعه دارد، زیرا چه بسا یک عالم و یک دانشمند و یک باسواد ... فاقد تزکیه نفس و تربیت اخلاقی ... به خیانت و دزدی و ظلم و جنایت، و آدم کشی و فتنه و فساد و استبداد و ... روی آورده و بر آنها می بالد که اگر تزکیه نفس و تربیت اخلاقی می داشت، اما بی سواد بود می توانست برای خرد و جامعه بسیار مفید باشد.

۳۲۶- نقش تزکیه و شناخت نفس در معرفت به آفریدگار جهان:

با براهین عقلیه و نقلیه، ثابت و مبرهن است که: نفس آدمی بدون تزکیه و صیقل دادن آن، رنگ معرفت خدائی را به خود نمی گیرد: «صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ غَائِدُونَ» البقرة: (۱۳۸).

یعنی: «رنگ خدائی است که به انسان رنگ معرفت به خداوند متعال بر اساس فطرت بخشید، و هیچ رنگی خوشتر زیباتر و نیکوتر ز رنگ معرفت به خداوند سبحان نیست که نخستین نمود معرفت، عبادت تنها برای اوست».

بدون تردید! تزکیه نفس و صیقل دادن آن بدون شناخت قوای صلاح و فساد، و خیر و شر، و تقوی و فجور، و سعادت و شقاوت، و سرد و زیان و ... نفس میسر نخواهد شد، زیرا تا انسان آنها را نشناسد، ابزار تزکیه و طریق صیقل دادن نفس را نخواهد دانست، پس باید نخست نفس و ابزار تزکیه و راه صیقل دادن را بشناسد تا بتواند زنگها و جرمها را از چهره نفس بزداید، تا نفس رنگ خدائی بخود گیرد، پس معرفت نفس و تزکیه و صیقل دادن آن مقدمه و شرط لازم برای معرفت به خداوند سبحان است که حضرت مولی الموحدين امام المتقين أميرالمؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ».

یعنی: کسی که نفس خود را برآستی بشناسد، به تحقیق پروردگارش را ... اهد شناخت.

می‌توان تزکیه و صیقل دادن نفس را به تطهیر از فجور، و تقوای نفس را به طهارت، و معرفت به پروردگار را به عبادت تشبیه نمود، که تا تطهیر قبل از طهارت، سپس طهارت تحصیل نگردد، عبادت بدرستی انجام نمی‌شود، چنانچه غلی مس بدون صیقل دادن و شستشو میسر نگردد.

پس همانطوری که عبادت (نماز) بدون تطهیر، و تحصیل طهارت، درست نیست، معرفت به پروردگار بدون معرفت نفس و تطهیر آن از فجور، و طهارت آن با تقوی، بدرستی حاصل نمی‌شود: «وَنَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا» الشمس: ۷-۹).

به واسطه اهمیت تزکیه نفس از ذکر معرفت نفس صرف نظر شد، پس همانطوری که عبادت بدون طهارت، و طهارت بدون تطهیر حاصل نگردد، معرفت به پروردگار بدون معرفت نفس و تزکیه و تقوای آن حاصل نگردد.

وقتی انسان با معرفت نفس و تزکیه و صیقل دادن و تقوای آن، رنگ خدائی به خود گرفت، هیچ چیز نمی‌تواند رنگ خدائی را از چهره نفس بزداید، و رنگ شیطانی به آن زند، و این یک حقیقت لا یتغیر است که خداوند متعال، خطاب به کسانی که رنگ خدائی به خود گرفته‌اند بدینسان در قرآن کریم تصریح می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» المائدة: ۱۰۵).

یعنی: ای مؤمنان باید ایمانتان بر اساس معرفت شما به نفس‌تان باشد که در این صورت اگر همه عالم گمراه شوند، نمی‌توانند شما را در ایمانتان متزلزل سازند. پس اگر انسان معرفت به پروردگار را از معرفت به نفس خویش آغاز کند، و با شناخت خود، آفریدگارش را بشناسد هرگز گمراه نخواهد شد، چه اینکه تمام گمراهیها و انحرافها، و جنایتها و تباهکاریها، و فتنه‌ها و فسادها، و ظلمها و ستمها و دیگر مفاسد اخلاقی و اجتماعی... ناشی از بیگانگی انسان از خویشتن خویش است. انسانی که با شناخت خویش، خدایش را شناخته است هرگز متأثر از افکار فاسد و عقائد باطل نمی‌گردد، و هرگز گمراهی افراد و مفاسد جامعه نمی‌توانند به او آسیبی وارد سازند، و هرگز محیط و هیاهو و شعار و تحولات زمان نمی‌توانند

چهره‌اش را عوض کنند، و شعار بی‌رنگها: «خواهی نشوی رسوا هم‌رنگ جماعت شو» برای کسانی است که از خود رنگ معرفت و انسانی ندارند، و نه شوی معین. کدام رسول و نبی؟ کدام امام و ولی؟ و کدام عالم دینی راستین ... برنگ جامعه درآمده‌اند؟! با هیاهو و شعار و تحولات زمان چهره عوض کرده‌اند؟؟!! آنها نه تنها رنگ نگرفتند بلکه آنها به امر الهی به افراد جامعه رنگ داده‌اند.

از اینکه انسان باید در معرفت به خداوند سبحان از معرفت نفس خویش آغاز کند، معنایش آن نیست که نباید از آیات خارج از نفس خود در معرفت به پروردگار یاری جویید که بعضی از فلسفه باfan و فیلسوف نماها توهم کرده‌اند، بلکه مسیر حرکت انسان به سوی کمال از نفس انسان آغاز می‌شود و در این مسیر، از آیات آسمانی و زمینی بهره‌می‌گیرد که آفریدگار جهان می‌فرماید:

«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» آل عمران: ۱۹۰-۱۹۱.

یعنی: «به تحقیق در خلقت آسمانها و زمین، و اختلاف شب و روز هر آینه نشانه‌هاییست بر وجود ذات واجب الوجود و بر علم و حکمت و تدبیر و قدرت ... او برای خردمندان، نهائی که در حال ایستاده و نشسته و خفته به یاد خداوند متعال هستند و همواره در خلقت آسمانها و زمین می‌اندیشند».

و می‌فرماید: «وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» الذاریات: ۲۰-۲۱).

یعنی: و در روی زمین از کوهها و دره‌ها، از دریاها و صحراها، از نباتات و جمادات، و از حیوان و دیگر موجودات ... أدله ذات واجب الوجود و علم و حکمتش و عظمت و جلالش ... برای اهل یقین آشکار است و هم چنین در نفوس شما براهین قاطعه بر یکتائی خدا است آیا با دیده بصیرت بر نفوس خود نمی‌نگرید؟

در دعاء سحر می خوانیم: «بِكَ عَرَفْتُكَ وَ أَنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَيْكَ».

زیرا نظم و قانون شگفت انگیز در کوچکترین موجودات تا بزرگترین آنها در نظم آفرینش، یکتائی ذات اقدس حق و اراده و علم و حکمت و تدبیر و قدرت ... او را با وضوح کامل نشان می دهد، ذات یکتائی که همه انسانهای آگاه در تمام جوامع و ملل از قدیمترین دوران زندگی بشری تا کنون، شناخت و معرفت خود را با عبارات و کلمات گوناگون اظهار می کنند، ذات یکتائی که به فطرت پاک و وجدان یا عظمت انسانها آن نیرو و استعدادی را داده است که اراده و مشیت الهی را درباره حق و باطل و کمال انسانی چه بوسیله رسولان الهی و چه بوسیله عقول سلیمه درک و دریافت نمایند.

ذات یکتائی که به همه انسانها توان راز و نیاز و ارتباط مستقیم آنان با خود را عنایت فرموده است، و ذات یکتائی که راه معرفت به خود را به شماره نفوس مخلوقاتش قرار داده است که: «الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ بِعَدَدِ نُفُوسِ الْخَلَائِقِ» یا «بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ».

آینه دل چون شود صافی و پاک	نقشها بینی برون از آب و خاک
هم ببینی نقش و هم نقاش را	فرش دولت را و هم فراش را
«وَدَلَّلْتُ عَلَيْهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ»	

«و همه نشانه ها و آثار آشکار به وجود او تعالی دلالت می کنند».

برگ درختان سبز در نظر هشیار   هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

درس هشت و ششم:

۳۲۷- انسان و انسانیت و مایزین آندو چیست؟

لازم میدانم در شناخت و معرفت بنفس انسانی، مروری کوتاه بمعنی انسان و انسانیت و مایزین آندو داشته باشیم، در بحث (پنجاه و یکم) معنی لغوی انسان، و انسان در قرآن کریم بطور اجمال بیان شد، و اما انسانیت و مایزین آن دو را بطور اجمال اشاره می‌کنم:

از دیر زمان تاکنون، نظرات فراوانی در دو مفهوم انسان و انسانیت و مایزین آن دو از علماء و محققان در علوم و فنون مختلف آمده است که اشاره به همه آنها در بیان مختصر ما نگنجد، پس ما به بیان سه نظر از مهمترین نظرات را بطور اختصار در اینجا پسنده می‌کنیم، سپس به آنچه که از آیات قرآن کریم و روایات صحیحیه استفاده کرده اجمالاً اشاره مینمائیم:

الف: گروهی از محققان و اندیشمندان می‌گویند:

انسان و انسانیت را میتوان به میوه و عصاره آن، و به بادام و پوسته و گردو و ... و مغز یا روغن آنها تشبیه نمود که انسان و شخص، همان میوه و بادام و ... و انسانیت و هویت و شخصیت، همان عصاره میوه و مغز یا روغن بادام و ... است، و ارزش و قیمت میوه و بادام تنها به عصاره و مغز یا روغن که حقیقت آندو است می‌باشد، زیرا میوه خشک (بی آب) و تفاله بی عصاره، و بادام پوک و بی مغز، یا مغز بی روغن، یا مغز تلخ ارزش و قیمتی ندارد، چه اینکه خاصیت میوه ای و بادامی ندارند، پس انسانیت انسان یک حقیقت است که شخص انسان بدون آن حقیقت نه خاصیتی و نه ارزشی دارد، چون میوه خشک و تفاله آن، و همانند بادام پوک، بی مغز، مغز بی روغن یا تلخ.

پس مایزین انسان و انسانیت، همان مایزین تفاله میوه و عصارة آن، و بین باطن و ظاهر هر چیز، و بین صورت و سیرت ... آن است.

ب: بسیاری از فلاسفه می گویند: صورت انسانیت نفس مجرد است، ویژگیهای صورت انسانی بُعد عمیق و گسترده ای را به آن داده است، بگونه ای که هیچ نوع به مقدار آن از مراتب کمال برخوردار نیست (نمی تواند از وسعت تشکیکی برخوردار باشد) روح انسانی در مراتب خود به تجرد عقلی تام می رسد، ارتباط جسم و روح از نوع ارتباط لفظ بامعنی است، نه از قبیل پیوند گلبرگ و گلاب، چه اینکه گلاب در گلبرگ گسترده و مفروش است، و لطافت برگ و معطر بودن آن بوسیله گلاب است، چندان که اگر گلاب را بگیرند، گلبرگ تفاله ای بیش نیست، ولیکن روح یک امر مادی نیست تا در بدن گسترده باشد از اینرو ارتباط آن با بدن مانند ارتباط لفظ با معنی می باشد.

و می گویند: ما لغت را در ضمن نداشتن معنی فهمیده و استعمال می کنیم، و محال است که لفظ مستعمل بدون معنی باشد، اما معنی هرگز در لفظ نیست، مثلاً لفظ «قلم» که دارای معنی است اگر نوشته شود، سپس مورد تحلیل قرار گیرد، هرگز در حروف سه گانه آن یعنی در (ق - ل - م) معنی پیدا نمی شود ولیکن همان معنایی که به این حروف تعلق دارد به آنها زندگی و حیات می دهد، اگر لفظ بدون معنی باشد مهمل خواهد بود، و حال آنکه نه معنی و نه روح هیچ یک در درون لفظ و بدن نیستند.

انسان دارای دو حقیقت نیست تا آنکه یکی از آن دو: روح و دیگری بدن باشد، بلکه دارای یک حقیقت است، و آن حقیقت جان و روح اوست، و جسم ابزار روح است، پس اصل انسان همان، خالص و برگزیده و یادل و خرد اوست، یعنی آدمی دارای دو اصل که در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند، نیست، بلکه مرکب از یک اصل و فرع است، جان، اصل، و بدن، فرع است، و بعبارت دیگر: بدن، قوه و ماده، و جان، صورت و فعلیت انسان است، و شیء بودن هر چیزی به فعلیت آنست، و قوه هر امری در اختیار فعلیت آن است.

ج: مادیین نسبت بآنسانیت انسان دو نظر متضاد دارند: گروهی چون قائل بمسائل معنوی نیستند دم از انسانیت نمی‌زنند، و اگر انسانیت سالم هم بگویند مقصودشان همان جامعه بی طبقه است، چون انسان از نظر آنها یا سالم است یا معیوب، و انسانها به خاطر مالکیت و تفاوت‌های طبقاتی فاسد می‌شوند، وقتی آنرا برداریم به حالت اولیه باقی میماند، دیگر کمال دیگری برای انسان قائل نیستند، برای انسان ترقی و تکامل دیگری که در معنویات باشد نمی‌شناسند.

گروه دیگر برای انسان، انسانیت قائل هستند با اینکه قائل بمعنویت بکلی نیستند نه وجدان و نه خدای سبحان، و اسم انسانیت را «مسئولیت» فرد برای خود و جامعه گذاشته اند در حالی که حس مسئولیت یک امر معنوی است و آنها بکلی منکر آنند.

۳۲۸- انسان و انسانیت از دیدگاه دین:

د: اما مستفاد از آیات قرآن کریم، و روایات صحیحه وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین این است که: در وجود و نفس هر انسان دو خوی متضاد بالقوه وجود دارد که فعلیت آندو به اراده و اختیار انسان است:

- ۱- خوی انسانیت (مربوط به عالم لاهوت) نشأت گرفته از روح خاص الهی است: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» ص: ۷۲ و دمیدم در انسان از روح خودم.
- ۲- خوی حیوانیت (مربوط به عالم ناسوت) نشأت گرفته از ماده (عناصر چهارگانه) که جسم انسان از آن تشکیل یافته است: «يَدَ أَخْلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ» (السجده: ۷) آغاز آفرینش صورت و جسم انسان از گِل بوده است.

انسانیت انسان زمانی فعلیت پیدا می‌کند که انسان با هدایت دین و ارشاد عقل: «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ» (البقره: ۱۰) از روی اختیار و اراده خود عنان نفس را بدست پرتوان عقل داده، و خوی حیوانیت را مهار و تحت کنترل عقل و دین در آورد، و این تنها از راه ترکیه و صیقل دادن نفس امکان‌پذیر می‌باشد که اول نمود درویش معرفت و آشنائی بخود و رنگ خدائی بخود گرفتن است: «صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» البقره: ۱۳۸ چه اینکه تا مس صیقل داده نشود، و

جرمها زده نگرده و شستشو نشود غلی بخود نمی‌گیرد، و همزمان با نخستین نمود درونی، نخستین نمود بیرونیش عبادت و بندگی تنها برای خداوند متعال می‌باشد: «وَتَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ» البقرة: (۱۳۸).

و ایندو نمود: درونی: «معرفت بخداوند متعال» «كُنْتُ كَنَزًا خَفِيًّا فَأَخْبَيْتُ أَنْ أُعْرَفَ، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ» و بیرونی: «عبادت تنها برای خداوند سبحان» حکمت خلقت انسان: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» الذاریات: (۵۶) و حکمت رسالت همه رسولان الهی بوده است: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ» الأنبياء: (۲۵).

پس تا نفس انسان، رنگ خدائی بخود نگیرد، انسانیت در انسان متحقق نمی‌گردد، پس انسانیت انسان بسیرت اوست که باید در صورت جلوه کند که لازمه «فاء» «فَاعْبُدُونِ» است، و تفکیک بین معرفت و عبادت، و بین سیرت و صورت، و بین لفظ و معنی و ... غیر عاقلانه اگر نگوئیم، جاهلانه می‌باشد.

و اما حیوانیت انسان، زمانی فعلیت و غلبه پید می‌کند که انسان بدون اعتناء بندهاء عقل و دین، با اراده و اختیار خود، عنان نفس را بدست جهل بسپارد، و عقل را مغلوب، و باسارت شهوت در آورد، و خوی انسانیت را متکوب سازد، و از خود بیگانه، و از خدا ناآشنا، و جرم طغیان و فجور را بر نفس افزوده و رنگ شیطانی بخود گیرد، او گرچه در این صورت، بصورت انسان، اما در سیرت، حیوان دو پا و پستتر از آن می‌باشد.

آیات کریمه و روایات صحیحیه در این معنی بسیار است که ما تنها بذکر چند آیه و روایت در اینجا بسنده می‌کنیم:

خداوند متعال می‌فرماید: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» الشمس: (۷-۱۰).

و می‌فرماید: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» الانسان: (۳).

و می‌فرماید: «لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَتَفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» لأعراف: (۱۷۹).

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام)

فرمود:

«قَالَ صُورَةُ صُورَةِ إِنْسَانٍ، وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانَ، لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهُدَى، فَيَتَّبِعُهُ وَلَا بَابَ الْعَمَى، فَيَصُدُّ عَنْهُ، فَذَلِكَ مَيِّتٌ «لَا حَيَاءَ»»^(۱)

یعنی: پس انسان از خود بیگانه، و افتاده در بیراهه، صورتش، صورت انسان، و از درون حیوانی پیش نیست، زیرا او از یکسو باب هدایت و خوی انسانیت نفس خود را نشناخته تا در آن گام نهد و بانسانیت برسد، و از سوی دیگر، باب گمراهی و خوی حیوانیت نفس خویش را نشناخته تا از آن دوری جوید، پس چنین انسانی از خود بیگانه، و نا آشنا بخداوند متعال، همانند مرده ای بین زنده ها ست.

حضرت امیرمؤمنان امام علی (علیه السلام) می خواهد بفرماید:

تا انسان نداند که: هر انسانی، انسان حیوانی، و حیوان انسانی است، او بصورت انسان، و در سیرت حیوان می باشد.

چه نیکو گفت شاعر:

آدمی زاده طُرفه معجو نیست   کز فرشته سرشته و زحیوان
گر رود سوی این شود به از این   گر رود سوی آن شود کم از آن

و حضرت امیرمؤمنان امام علی (علیه السلام) می فرماید:

«وَمَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ بَلْبِيٍّ، وَلَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ يَسْمِيعٍ، وَلَا كُلُّ ذِي نَظَرٍ بَصِيرٍ»^(۲)

یعنی: و هر دل‌داری خردمند نیست تا حقائق عالم را درک نماید، و هر گوش داری شنوا نیست، تا حق را بشنود، و هر چشم داری بینا نیست، تا از دیدن پیشآمدهای روزگار عبرت گیرد، و پر واضح و روشن است که برای درک حقائق، دلهای هشیار، و برای شنیدن حق، گوشهای شنوا، و برای دیدن پیشآمدها و عبرت گرفتن، چشمهای بینا لازم است. اما نه این دلهای صنوبری، و گوشها و چشمهای سر که حیوانات هم آنها را دارند.

۱- نهج البلاغة: خطبة ۸۶ ص ۲۱۴.

۲- نهج البلاغة: خطبة ۸۷ ص ۲۱۹.

۳۲۹- انسانیت انسان بر اساس چهار اصل استوار است:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «آمالی» با سندش از جمیل بن دراج روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«أَصْلُ الْإِنْسَانِ لُبُّهُ وَعَقْلُهُ وَدِينُهُ وَرُؤُوسُهُ، حَيْثُ يَجْعَلُهُ نَفْسُهُ، وَالْأَيَّامُ دَوْلُهُ، وَالنَّاسُ إِلَى آدَمَ شَرُّ سَوَاءٍ»^(۱).

یعنی: حقیقت و انسانیت انسان بر اساس چهار اصل استوار است:

- ۱- مغز و درون و سیرت، نه پوسته و بیرون و صورت. ۲- عقل و خرد.
  - ۳- دین. ۴- مروّت که نفس را در جایگاه خود قرار دهد. و روزگار با اختلاف احوال در میان خلایق وجود دارد که دست بدست می‌گردد، و همه مردم در این اختلاف زمان از آدم و فرزندان او یکسان و مانند همند.
- پس انسانیت انسان نه صرف دارا بودنش، نفسی که در بین دو لشکر متضاد عقل و جهل در حال کشمکش، و جذب بسوی یکی از آندو می‌باشد، و نه صورت انسانیت نفس مجرّد است.

در لسان وحی و اهل بیت وحی علیهم السلام مبرهن و متقن است که شیئیت شیء و حقیقت هر چیزی بسیرت و مفهوم و معنی اوست نه بصورت و لفظ و ماده‌اش، گرچه بین آندو پیوندی است برای تحقق بخشیدن آن حقیقت.

در زبور داود علیه السلام (سورة دهم) آمده است:

«إِنَّ الْكَمَالَ كَمَالُ الْآخِرَةِ، وَأَمَّا كَمَالُ الدُّنْيَا فَمُتَغَيِّرٌ وَزَائِلٌ».

یعنی: بتحقیق کمال انسان کمال آخرت است که با دین و عقل تحصیل می‌گردد و ثابت و استوار است، و اما کمال دنیا (از مقام و مال و فرزند و جاه ...) پس تغیر پذیر و زایل شدنی است. چه اینکه دنیا ظرف تحصیل کمال است، نه عین کمال.

۱- آمالی صدوق ره، مجلس ۴۲ حدیث ۹ ص ۲۴۰

۳۳۰- ارتباط روح با جسم، و صورت با سیرت انسان:

ارتباط روح با جسم و سیرت با صورت و تأثیر هر یک بر دیگری، یکی از مهمترین مباحث در شناخت انسان و انسانیت بشمار می‌رود که متأسفانه کمتر مورد توجه علماء و انسان‌شناسان، و تحقیق روانکاوان و محققان، و تحلیل جامعه‌شناسان و پژوهشگران، و بررسی و دقت نظر دانشمندان و متفکران و ... قرار گرفته است، و حتی بعضیها (چون دکارت) بدون تحقیق و مطالعه دقیق، ارتباط آن دو را بکلی منکر شده و عده‌ای مورد تردید قرار داده‌اند، در حالی که دین مبین اسلام توجه خاصی به آن دارد که می‌تواند شناخت آن، راه بیرون آمدن انسان از خود بیگانگی، و شناخت خویش را نزدیک و آسانتر نماید.

بدون تردید: هیچ انسانی در پهنه گیتی وجود ندارد که از کارهای جسمی و فعالیت‌های روحی و از نتایج حاصله آن از درون خوشحال یا بد حال نشود، و همچنین از دیدنیها و شنیدنیها و ملموسات و افکار و گفته‌ها ... حالات مختلفی در او پدید نیاید، زیرا انسان دو بعدی و مرکب از جسم و روح می‌باشد، و ارتباط بین این دو قطعی است، و هر یک در دیگری تأثیر بسزائی دارد که انسان با اعضاء و جوارح و عضلات خارج با داخل، و با قوای درونی با ظاهرش ارتباط مستقیم پیدا می‌کند، و انسان می‌تواند از خارج جسم بدخل، و از جسم بروح، و از صورت به سیرت افراد دست یابد.

حضرت مولی‌الموحدین امام‌المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام)

فرمود:

«مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ»^(۱)

یعنی: هیچکس نمی‌تواند چیزی را در درونش پنهان کند، مگر آنکه روزی ناخود آگاه از زبانش بازگو، و از رنگ رخسارش آشکار می‌گردد (و افراد خاصی می‌توانند آنرا از سیمایش و لابلای گفتارش بدست آورند).

خداوند متعال می فرماید:

«وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَتَعْرِفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ»

محمد ﷺ (۳۰)

یعنی: وای رسول ما! اگر ما بخواهیم حقیقت آنها را بتو مینمایانیم پس از سیمای و صورت آنها پی بهاطن و سیرت آنها برده و از نحوه گفتارشان آنها را بشناسی. همین اطاعت و بندگی برای خداوند متعال و امتثال اوامر و عمل بفرامین الهی و ترک نواهی و محرمات و گناهان ... أعضاء و جوارح ... از درون انسان نشأت می گیرد، و این فعالیت های جسم، بفرمان درون آنچنان مرموز و اسرار آمیز است که تاکنون متخصصان روان شناس و روان پزشکان و پژوهشگران ... نتوانسته اند به آن دست یابند، این تنها دست نیست که مینویسد یا می گیرد، این تنها گوش نیست که می شنود، این تنها چشم نیست که می بیند، و این تنها زبان نیست که سخن می گوید ... و این تنها روح نیز نیست که درک و حس و فکر ... می کند، ارتباط و همکاری و همیاری هر یک از صورت با سیرت، جسم با روح، و ظاهر با باطن در هر کاری انکار ناپذیر، و هرگز قابل تردید برای اهل فن و متدبر نیست.

این روح، مرموز و مبهم است: «يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» (الاسراء: ۸۵) که جسم اسرار آمیز انسان را که از میلیاردها بسته و سلول های مایع تشکّل یافته است بکار و فعالیت و حرکت و جنبش و امیدارد، و در زمان و مکان پیش می رود، و در این پیشروی همواره با چهار چیز همراه است:

أنف: طول. ب: عرض. ج: عمق. د: گردش زمان که این در خود جسم تنظیم

می گردد.

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) باین گردش زمان اشاره فرمود: «الْأَيَّامُ

دَوَّلٌ وَ النَّاسُ إِلَى آدَمَ شَرَعُ سَوَاءٌ».

اما این زمان از روی چه قانون؟ و کدام خاصیتی می‌گذرد؟ و چگونه در زندگی بشر مدام در گردش و پیشروی است؟ یعنی یک انسان که بدنیا می‌آید، دوره طفولیت را طی کرده و از نوجوانی گذشت، و به جوانی رسیده تا اینکه به پیری می‌رسد چگونه زمان بر آن می‌گذرد؟ و خصائص آن چیست؟ و بر کدام عضو از اعضاء جسم تنظیم می‌شود؟ حتی می‌تواند ثابته‌ها و دقائق و ساعات شب و روز، و خود شب و روز و هفته و ماه و سال و طول عمر و زمان مرگ را تعیین کند. و همچنین حرکات نابهنگام چشم، و صدای گوش، و خارش کف دست، و حرکات بی‌اختیار بعضی از اعضاء بدن و ... خبر از وقوع حادثه در زمان دور یا نزدیک می‌دهند که علم و صنعت و تکنیک و اختراع و اکتشاف و ... با همه پیشرفتهای پر مدعایش نتوانست کمترین اصرار آنها را کشف کند.

۳۳۱- صورت، نشان دهنده سیرت انسان است:

بدون تردید! صورت انسان، سیرت و اخلاق و صفات درونی شخص را همچون آئینه نشان می‌دهد که نه تنها میتوان بوسیله صورت، سیرت و احساسات و طرز فعالیت هوش و ذکاوت را بدست آورد بلکه میتوان خطورات قلبی، و طرز تفکر فرد نسبت بدیگری ... و بسیاری از خصائص درونی را بدست آورد، چنانچه میتوان از سیما و کیفیت چهره و خطوط صورت و پیشانی، و از عرض و طول و چگونگی چشم و گوش و بینی و لب‌ها ... استقامت بدنی و استعداد او را در مقابل ناخوشیهای جسمی، و رنجهای روحی تشخیص داد.

میتوان با چهره افراد، افکار آنان را بدست آورد، و از روی خطوط و پستیها و بلندیهای صورتها و پیشانیها و گونه‌های صورت ... حقایقی را درک نمود، و هر یک از فعل و انفعالات روحی در اعضاء بدن انسان تأثیر مستقیم دارد، مثلاً در نتیجه اضطراب و نگرانی زیاد، و خبرهای خوش آیند و ناراحت کننده ... تغییرات بزرگی در گردش خون ایجاد می‌شود، خوش حالی زیاد، پوست صورت را سرخ، و خشم و غضب و ترس آنرا سفید می‌کند.

چه بسا افراد باشند یک خبر ناگهانی، یا با دیدن صحنه وحشتناک، و یا با صدای هولناک و ... بسکته قلبی، دچار شده مرگ آنی برای آنان پیش می آید، و همچنین مشاهده یا میل بیک غذا آب دهان را زیاد، و طعم آنرا تغییر می دهد، گاهی از اوقات، شنیدن اخبار ناگهانی تمام اعضاء بدن را فلج و از کار می اندازد، وقتی کسی از چیزی می ترسد، جریان خون بقدری سریع می شود که جلوگیری از آن بسیار مشکل، بلکه محال است، غصه و اندوه زیاد و حسد و ... صحت و سلامتی شخص را تهدید می کند.

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) فرمود:

«صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ»^(۱).

یعنی: صحت و سلامتی جسم انسان، از کمی حسد و رشک بردن از دیگران است، زیرا حسد باعث غم و اندوه که موجب از دست دادن تندرستی، و در نهایت باعث ابتلاء بأمراض و بیماریهای گوناگون می گردد.

۳۳۲- اسباب مرگهای غیر طبیعی چیست؟ و راه معالجه کدامست؟

اشخاصی که نمیتوانند در مقابل رنجها و فشارها و سختیها و ناملازمات و وقایع و حوادث ناگوار مقاومت نمایند، غالباً در جوانی و یا قبل از فرا رسیدن مرگ طبیعی از غصه میمیرند، که اکثر مرگهای طبقه بالا و صاحبان منصب و مقام و ثروتمندان جوامع بشری چنین بوده و خواهد بود، زیرا آنها گرچه از نظر تغذیه جسمی و شهرت و لذائذ مادی در رفاه بودن و بهره فراوان می گیرند، اما از نظر غذای روحی در فقر بسر میبرند، و خود نمیدانند، وقتی غذای روحی تأمین نشود، روح چون جسم انسان گرسنه - ناتوان می شود، در این هنگام غصه ها هجوم می آورند، موهای سر و صورت قبل از و قتش سفید می شوند، چه بسا قامتها خم میگردند، و مرگ زود رس فرا می رسد، و بسیاری از غصه ها، منجر بمرض انواع سرطان و سکنه های قلبی و مغزی و دیگر امراض روحی و جسمی می شوند.

۱- نهج البلاغة، باب الحکم: رقم ۲۴۸ من: (۱۲۰۰).

زیرا تأثرات روحی می‌تواند در خون بدن انسان تغییرات بسیار خطرناکی را پدید آورد، و ناراحتیهای فکری زیاد می‌تواند طبیعت خون و مزاج انسان را بکلی عوض کند، ناراحتیهای زندگی و تحریکات پی در پی، و نداشتن خیال راحت حلالی را در روان انسان پدید می‌آورد. بحدیکه تعادل معده و روده‌ها و گردش خون را به هم می‌زند، کسانی که به اُسرار زندگی و حکمت وجودی خود آشنایی ندارند و علت غائی خلقت خود را زندگی دنیا میدانند، و پیوسته در فکر چگونه زیستن و چگونه زندگی کردن هستند، تحت چنین تأثرات روحی واقع میگردند، و عمر خود را بیهوده از دست داده و مغرور دنیا و لذائذ و شهوات و ... آن گشته، و خود را فدای آنها می‌کنند.

بدون تردید! با بررسی و تحلیل دقیق تاریخ، اکثریت مردم در تاریخ بشری بچنین دردها مبتلا بوده و هستند، چه اینکه آنها نه تنها توجهی بغذای روحی خود ننموده اند بلکه، دین و عقل و روح و فکر و معنویت و شخصیت خویش را ببازی گرفته اند، و از انسانیت مسخ شده و چون حیوان دو پا در جامعه انسانی زندگی می‌کنند، و از آخرت غافل، و با چنین دردها و مرضهای روحی و جسمی و مرگهی ناگهانی و زودرس با دست خود گورشان را می‌کنند.

خداوند متعال می‌فرماید:

«الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هَوًى وَ لِبَآءَ وَ غَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا قَالَتْهُمْ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ» (الأعراف: ۵۱).

یعنی: آنهایی که در دنیا، دین خداوند متعال را افسون پنداشته و ببازی گرفتند، و متاع دنیا آنها را مغرور و غافل کرده، پس امروز (قیامت) آنها را برحمت در نظر نمیآوریم، چنانچه آنها هم چنین روزی را بخاطر نیاوردند، و آیات ما را انکار کردند.

تنها راه حل این مشکلات عمومی جهانی دیرینه انسانیت برآنداز در جوامع بشری درک اُسرار زندگی، و حکمت وجودی انسان در این دنیا، و خارج شدن از

اسارت شهوت، و رهایی از خوی حیوانیت، و از خود بیگانگی درآمدن، و آشنائی بخویشتن خویش و تزکیه نفس و معرفت پروردگار جهانیان و عبادت تنها برای اوست.

و در علم انسان شناسی و روان شناسی و جامعه شناسی بطور قطع و یقین ثابت شده است: کسانی که (البته تعداد آنها در هر زمان بسیار کم است) با عقل و دین خود را شناخته‌اند و تزکیه نفس نموده و معرفت بخداوند متعال پیدا کرده و عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان نموده و خود را برای دین خواسته‌اند نه دین را برای خود، در سختترین شرائط زندگی کمترین ضربه‌های روحی ندیده‌اند، و در میان کسانی که دارای هوش و ذکاوت و فکر و اندیشه آزاد، و اعتقاد صحیح بوده و می‌باشند، ناخوشیها و تحریکات عصبی و جنایات و دیوانگی و مرگ غیر طبیعی ... بسیار کم است.

درس شصت و هفتم:

۳۳۳- تاثیرات کوناگون روح در جسم انسان:

جای هیچگونه تردید و رسوسه و تشکیک و شبهه نیست که: صورت ظاهری هر انسان، طرز اعضای داخلی بدن و روحی او را نشان میدهد، و صورت او نتیجه کامل بدن، و روح او است، و این تشخیص (که اکثر مردم از آن ناآگاه و غافلند) انسانرا به بسیاری از رموز و اسرار که در او نهفته است آشنا می‌سازد، زیرا به این وسیله میتوان عقائد: حق و باطل، ایمان و کفر، توحید و شرک، و اخلاص و نفاق... و طرز تفکرات افراد و حدود آنها، و استعداد و توان هر انسانی در مقابل انواع امراض روحی و جسمی، و حوادث و ناگواریها و رنجها و فشارها و سختیها و... و توانش در مقابل فراز و نشیبها و خوشیها و ناخوشیها و... را بدست آورد.

تأثیرات روح در جسم انسان نسبت به افراد بسیار متفاوت و چه بسا متضاد است که نموده‌های مختلف آنها در صورت و قلب و دیگر اعضاء درونی و بیرونی انسان ظاهر می‌گردد، مثلاً یک انسان شجاع و با شهامت و روح قوی و... از وقوع حادثه، و خبر مهم و صدای ناگهانی... قلبش به طپش نمی‌افتد، و رنگ صورتش تغییر نمی‌کند، و اعضایش به لرزه در نمی‌آید... که بعکس آن انسان ترسو و بزدل و ضعیف النفس... است.

همچو بید از باد لرزان هر که بود آتش او را نباشد غیر دود و همچنین یک انسان مؤمن راستین با دیدن و شنیدن و خواندن آیات الهی دگرگونی درونی در او پدید می‌آید، صورت منبسط می‌شود، گاهی اشک شوق میریزد، بر ایمانش افزون می‌گردد، و در مقابل حوادث، و مقابله با دشمن، و در حفظ دین و معتقدات و... کمترین تردید و تغییری در او حاصل نمی‌گردد بعکس آن، فرد کافر و منافق و... قلبش مشمئز و صورتش منقبض، و گاهی سیاه و انکار از چهره‌اش بخوبی آشکار می‌شود.

و انسان مؤمن راستین از عمل به واجبات خورشحال، و از ارتکاب محرمات بدحال می شود، و کافر و منافق بعکس آن می باشند، حتی در یک زمان ممکن است حالات مختلف در انسان پدید آید، مثلاً وقتی ساره زن حصرت ابراهیم علیه السلام بشارت ملائکه به فرزند دارشدن هاجر زن دیگر حضرت ابراهیم علیه السلام را شنید از شدت خشم و غضب، سیلی به صورت خود نراخت که در همان حال، ملائکه بشارت فرزند دارشدن او را داده اند، خوشحال شد و خندید.

آیات قرآن کریم و روایات صحیحه وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین در این باب بسیار است که در بیان مختصر ما نگنجد، پس تنها به ذکر چند آیه و روایت در اینجا تبرک می جوئیم:

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (الأنفال: ۲).

یعنی: مؤمنان راستین کسانی هستند که هرگاه ذکر از خداوند متعال شود (از عظمت و جلال خداوند سبحان) دلهایشان نرسان و لرزان گردد، و چون آیات خداوند متعال بر آنها تلاوت شود بر درجه ایمانشان بیفزاید، و در هرکاری بر پروردگارشان توکل می کنند.

و می فرماید:

«قَالَتِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ» (النحل: ۲۲ و ۵۸-۵۹).

یعنی: پس آنانکه ایمان به عالم آخرت ندارند (گرچه به زبان گویند اما) به دل منکر آند، و از اطاعت حکم خداوند متعال تکبر و سرپیچی می کنند - و هرگاه یکی از آنها را به فرزند دختری مژده دهند از شدت غم و حسرت، چهره اش سیاه شده و سخت دلنگ می شود، (و دختردار شدن را عار و ننگ میدانند و از این جهت) روی از قوم خود پنهان می دارد، و به فکر افتد که آیا آن دختر را با ذلت و خواری و عار و ننگ نگهدارد، یا زنده به خاک گور کند.

و می فرماید:

«وَ إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ نَّعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونُ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا» (الحج: ۷۲).

یعنی: و هرگاه بر ظالمان و ستمگران آیات روشن ما تلاوت شود در چهره‌های آنها بحدی اثر مخالفت و انکار مشاهده می‌کنی که نزدیکست از فرط غضب بر مؤمنان راستین که آن آیات را تلاوت می‌کنند، حمله‌ور شوند.

و می فرماید:

«وَ امْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ نَهَا بِاسْحَقٍ» (هود: ۷۱).

یعنی: و حال آنکه زن ابراهیم علیه السلام سرا ایستاده بود که از فرط شوق متبسم (یا حائض) گردید، پس او را بفرزندى بنام اسحق بشارت دادیم.

و می فرماید:

«فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ» (الذاریات: ۲۹).

یعنی: در آنحال زن ابراهیم علیه السلام سارا با فریاد شادمانی روی به آنها آورد و سیلی بصورت خود نواخت و گفت: من زنی پیر و ناذا هستم، چگونه بچه آرم!

و می فرماید:

«نَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا» (یوسف: ۹۶).

یعنی: پس چون بشیر بشارت یوسف علیه السلام را برای پدرش یعقوب علیه السلام آورد، پیراهن یوسف را برخسار پدرش افکند، دیده‌اش بینا شد.

و می فرماید:

«اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا تَتَشَعَّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَبِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ - وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ» (الزمر: ۲۳ و ۴۵).

یعنی: خداوند متعال برای هدایت بندگانش قرآن کریم را فرستاد که بهترین حدیث است کتابی که آیاتش همه با هم مشابه‌اند (اما در تأثیر آن بر مردم دو گونه است: گروهی) با ایمان و خدا ترس، وقتی که خود آیات را تلاوت کنند یا تلاوت آنرا

استماع نمایند لرزه بر اندامشان می افتد سپس دلهاشان نرم و آرام و برای یاد خدا آماده می شود - (و گروهی بعکس) بی ایمان به آخرت، چون خدا را به یکتائی نزد آنان یاد کنند از ذکر حق سخت ملول و دلتنگ می شوند، و هرگاه ذکر غیر خدا کنند خرم و دلشاد گردند.

و دیگر آیات در تأثیرات مختلف روح در جسم انسان، و صورت بر سیرت و ظاهر بر باطن ... و بعکس ...

۳۳۴- ارتباط صورت با سیرت و ظاهر با باطن انسان:

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) در ارتباط سیرت با صورت و روح و روان بر جسم و ظاهر انسان فرمود:

«مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ، أَصْلَحَ اللَّهُ عِلَاقَتَهُ، وَمَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كِفَاةً اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَحْسَنَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ»^(۱)

یعنی: هر کس سیرت و نهان و روح و نفس و اعتقاد خود را با عقل و دین تزکیه و اصلاح و تقویت نماید، خداوند متعال صورت و امری را که مربوط به بدن و ظاهر و اقتصاد او است، اصلاح و تقویت خواهد نمود، و هر کس برای دینش (حفظ دین و حمایت از آن) بکوشد خداوند متعال امر دنیايش را کفایت فرماید، و هر کس رابطه بین خود و خالقش را با شناخت نفس خود و تزکیه و تقوای نفس و با معرفت به خداوند متعال و عبادت و بندگی تنها برای او نیکو سازد، خداوند متعال رابطه بین خود و بندگانش را نیکو خواهد ساخت.

و حضرت امام صادق (علیه السلام) در خودنباختگی مؤمنان راستین از قدرتهای دروغین و شوکتهای پوشالین، و تسلیم نشدن آنان در مقابل وعیدهای ظالمان و ستمگران، و نهراسیدن آنها از تهدیدهای حاکمان زر و زور و تزویر می فرماید:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَشَدُّ مِنْ زُبْرِ الْحَدِيدِ، إِنَّ زُبْرَ الْحَدِيدِ إِذَا دَخَلَ النَّارَ تَغَيَّرَ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ ثُمَّ نُشِرَ ثُمَّ قُتِلَ لَمْ يَتَغَيَّرْ قَلْبُهُ».

یعنی: بتحقیق مؤمن راستین در عقائد خویش محکمتر از تکه آهن است، زیرا تکه آهن هرگاه داخل کوره آتش شود تغییر می یابد، که صورتش سرخ، و سیرتش نرم می گردد، و بتحقیق مؤمن راستین اگر در راه دین و حفظ معتقاداتش کشته شود، سپس زنده گردد، و بر دگر کشته شود، کمترین تغییری در درونش پدید نمی آید، چه رسد به بیرونش که نمایانگر درون است، پس مؤمن هرگز چهره عوض نمی کند، و با توجیهات شیطانی و امیال نفسانی نه تنها دست از معتقادات خود بر نمیدارد که کمترین تزلزلی در او پدید نمی آید.

خداوند متعال می فرماید:

«وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا»

طه: (۱۱۲).

یعنی: و هر کس اعمال صالح و شایسته ای انجام دهد و حال آنکه مؤمن راستین باشد، از هیچ ستم و آسیبی بیمناک نخواهد بود.

۳۳۵- مرد یمنی در مقابل حجاج:

طاوس یمنی میگوید: مردی از اهل یمن نزد حجاج بن یوسف ثقفی آمد، و با حجاج به مناظره و مشاجره پرداخت و مردانه سئوالات حجاج را پاسخ میگفت، حجاج حال برادرش: محمد بن یوسف را که (۲۶) سال (از سال ۸۰-۱۰۶) در ولایت یمن حاکم بود پرسید و گفت: ای مرد! برادرم را که حاکم بر شما است رها کردی و باینجا آمدی؟ مرد یمنی گفت: برادر تو بغایت فربه و بزرگ جثه و ترو تازه و تن پرور است.

حجاج گفت: من از عدل و انصاف او پرسیدم نه از جسم و خوراک او! یمنی گفت: برادرت مردی بیرحم و ظالم و فاسق و فاجر و سفاک و بی باک است.

حجاج گفت: اگر اینطور است پس چرا شکایت او را نزد بزرگتر از او نبرده ای تا ظلمش را از شما دفع کند؟

یمنی گفت: آنکه از او بزرگتر است هزار بار از او ظالمتر است.

حجاج گفت: آیا مرا میشناسی؟

یمنی گفت: بلی تو حجاج بن یوسف ثقفی و او هم برادر تو است.

حجاج گفت: آیا از من نترسیدی که این سخنان درشت را نزد من درباره

برادرم گفتی؟

یمنی گفت: هر کس تنها از خداوند متعال بترسد از غیر او نترسد، و هر کس

حق گوئی را پیشه خود سازد از باطل هراسی ندارد، و آنکس که از خداوند متعال

نترسد از همه کس میهراسد.

حجاج گفت: آیا میدانی از قبائل عرب کدام قبیله بهتر است؟

یمنی گفت: بنی هاشم، زیرا محمد رسول الله ﷺ از آن قبیله است.

حجاج گفت: کدام قبیله بدتر است؟

یمنی گفت: ثقیف که تو و برادرت از آن قبیله هستید.

طاوس یمانی میگوید: حجاج دستور داد که ده هزار درهم به آن مرد یمنی

دادند، آنگاه حجاج گفت: ای طاوس این مرد یمنی از آن طائفه ایست که حق تعالی

در وصف آنان فرمود: «يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» المائدة:

(۵۴).

یعنی: مؤمنان راستین در راه خداوند متعال با جان و مالشان جهاد کنند، و در

این راه از نکوهش و ملامت احدی متأثر نمی شوند.

در مثل عرب است: «الْحَرُّ حُرٌّ وَإِنْ مَسَّهُ الضُّرُّ، وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ مَشَى عَلَى

الدُّرِّ».

یعنی: انسان آزاد مرد، آزاد مرد است اگرچه او را رنج و سختی إحاطه کند،

و عبد عبد است و اگرچه بر روی دُرّ راه رود (و تا روح با عقل و دین تقویت نشود،

خود و جسم در مقابل ضعیفترین موجود خم می شود).

۳۳۶- فعالیت جسم و روح و تقویت روان:

بدون تردید! همانطوری که اعضای داخلی و خارجی هر انسان مشغول فعالیت است و بوسیله کارهای عملی، وانرژیهای مولد حرارت، و فعالیتهای شیمیائی، اعمالی را در بدنش انجام می دهند، روحش نیز به موازات جسم مشغول فعالیت و اصلاح اعمال جسم است، و این فعالیتهای روح بر روی جسم هرگز قابل انکار نخواهد بود.

مثلاً وقتی انسان می خوابد، جسمش خوابیده اما روحش در همان هیكل جسم، شهر و مکانها و زمانها و... را طی می کند، و مناظر و افراد زنده یا مرده و... را می بیند و در خود ضبط می نماید وقتی از خواب بیدار شد، دیده ها و شنیده ها و ضبط کرده ها را در ذهنش جلوه داده و از زبان همین جسم بازگو می کند، و گاهی همه آنها را به عللی فراموش می کند که الآن در صدد بیان آن نیستم، و به بعضی از آنها در بحث «عالم ذر» اشاره شده است.

وقتی یکی از اعضای ظاهری یا درونی انسان مریض می شود، و درد آنرا حس می کند، روحش نیز کس و درد روحی را حس می کند، وقتی پول ندارد، غصه می خورد، و هرگاه چیزهای نیک و زیبا را به بیند به آن میل و رغبت پیدا می کند... و هر چه جسم انسان تحت تأثیر واقع گردد به همان نسبت روح ضعیف نیز تحت تأثیر امور مادی و معنوی قرر می گیرد، و همین خصائص روحی، انسان را در مقابل دیگر موجودات مشخص می کند.

اما این روابط روح با انرژیهای جسمی چگونه صورت می گیرد؟ تاکنون بدست نیامده است، علم و صنعت در ورزش و پرورش عضلات، و طب در قابلیت و استعداد جسمی و بهره گیری از لذات جسمانی تا حدودی پیشرفت کرده است، و علم روان شناسی و روان پزشکی با یک نظر بسیار سطحی هوش و ذکاوت و تظاهرات روحی انسان را مورد مطالعه قرار داده اند و در نهایت هم گفته اند:

ما نمی توانیم رموز و اسرار حیرت انگیز و شگفت آور جسم خود را، خوب بشناسیم چه رسد به حقیقت روح و تأثیراتش در جسم ما، و بعکس آن، اما میتوان با شناخت و تزکیه نفس، روح انسانی را تقویت نمود، بگونه ای که در باطن انسان،

حسّ مکاشفه و الهام غیب گویی در محدوده خاصی پدید آورد، و وقائع گذشته و حوادث آینده را بازگو نماید.

آری بدون تردید! میتوان با شناخت نفس و تزکیه و تقوای آن، و پرورش روح و تقویت آن، خود را عاقل تر، یا ذکاوت تر، چابک تر و بهتر از آنچه هستیم در آوریم، و از بندگی غیر خداوند سبحان و اسارت نفس رها شویم، اگر جسم و روح و نفس ما روی مقررات و موازین عقل و دین تقویت شوند، میتوان به بسیاری از رموز طبیعت و اسرار شریعت که تاکنون برای انسانها مخفی مانده و کشف نشده است دست یافت، و حتی میتوان با دیده دل «عالم ذر» را دید، آنگونه ای که روح انسان آنچه را که در عالم رؤیا، دیده ها و شنیده ها و گفته ها و مشاهدات و منظره ها و ضبط شده ها را پس از بیداری در ذهن و حافظه انسان مرور داده و با زبان بازگو می نماید.

۳۳۷- سرّ هر چیز به چیست؟

در خاتمه: باید دانست که؛ سرّ هر چیز لطیفه و حقیقت مخفی او است که از آن به حصّه وجودی آن تعبیر می کنند، و همین سرّ و حصّه وجودی، جدول ارتباط به دریای بیکران متن اعیان است.

جدول از بحر وجودی حسن بی خبر از جدول و در یاستی.

به بعضی از ظرفاء گفته اند: فلان شخص به کمال انسانی نائل آمده است.

گفت: بچه دلیل؟

گفتند: از روی آب راه می رود.

گفت: ماهی و لاک پشت و قورباغه و... هم از روی آب راه می روند.

گفتند: در هوا پرواز می کند.

گفت: پرندگان نیز در هوا پرواز می کنند.

گفتند: در یک آن واحد، شرق و غرب عالم را طی می کند.

گفت: شیطان نیز چنین است.

گفتند: پس کمال انسان در نزد شما چیست؟

گفت: کمال آنستکه: انسان به ظاهر و صبر و صبر با مردم و در باطن و سیرت با

خداوند سبحان باشد.

درس شصت و هشتم:

۳۳۸- تنها راه کمال، و برتری انسان بر همه موجودات ...

بر اساس وحی آسمانی از لسان انبیاء و رسولان الهی و جانشیان راستین معصومین آنان صلوات الله علیهم أجمعین تنها راه کمال انسان با هدایت عقل و دین: نخست از خود بیگانگی در آمدن، و به خود آشنا شدن، و شناخت نفس، و جهاد و مبارزه و ستیز با نفس، و تزکیه و سپس تعلیم نفس به آنچه که باید: «و يُزَكِّیْكُمْ وَ یُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ ...» البقرة: (۱۵۱) نخست تزکیه و صیقل دادن، سپس غلی و تعلیم است نه برعکس آن، زیرا تزکیه و صیقل دادن نفس همانند تطهیر، و تعلیم همچون تحصیل طهارت بری إقامة نماز است که تطهیر مقدم بر طهارت، و طهارت مقدمه عبادت است، چنانچه در کلمه توحید: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» تزکیه و تطهیر: «لَا إِلَهَ» مقدم بر تعلیم و طهارت و کسب معرفت: «اللَّهُ» است.

نفسی که بین دو نیروی متضاد: عقل و جهل قرار گرفته است که هر یک انسان را بسوی جبهه مخالف دیگری فرامیخواند، اگر انسان در چنین کشاکشی، با اختیار و اراده خود، مهار نفس را بدست پرتوان عقل بسپارد، و عقل را با هدایت دین بر نفس خویش حاکم سازد، برتر از همه ملائکه، و بالاتر از تمام فرشتگان الهی خواهد بود، و اگر عقل را مغلوب جهل، و شهوت را با پیروی از شیطان، حاکم بر عقل خویش سازد از پستترین حیوانات پستتر خواهد شد.

زیرا موجودات در نظام هستی به اعتبار عقل و شهوت و اراده و اختیار او به

سه گروه تقسیم می شوند:

ألف: دسته ای عقل محض، بدون اراده و اختیار چون ملائکه ...

ب: گروهی شهوت محض، بدون اراده و اختیار چون حیوانات ...

ج: عده ای دارای عقل و شهوت و اراده و اختیار چون انسان.

انسان تنها موجودی است در کل نظام آفرینش که می‌تواند برتر از فرشتگان و قدسیان یا پستتر از پستترین حیوانات گردد، زیرا اگر انسان با اراده و اختیار خود به ندای عقل پاسخ مثبت گوید، و مهار نفس را بدست گیرد، و راهی که دین حق در پیش رویش قرار داده انتخاب نماید، و از عقل سلیم و دین حق پیروی نماید، بر عقل محض «فرشتگان» برتری جسته و در بالاترین افق موجودات عالم قرار می‌گیرد، و اما اگر از عقل و خرد روی بر تافته، و به ندای جهل و شهوت پاسخ مثبت دهد و دعوت شیطان را پذیرا شود، و شهوت را بر خود حاکم سازد از پستترین حیوانات عالم پستتر خواهد بود.

آیات قرآن کریم و روایات از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین در این معنی بسیار است و ما تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها را در تفسیر کبیر: «البصائر: ج ۵۱» در تفسیر سوره «الانسان» آورده‌ایم، و در اینجا تنها به ذکر چند آیه کریمه و روایت صحیحیه بسنده می‌کنیم:

خداوند متعال درباره گروه نخستین می‌فرماید:

«وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصُّدِّيقِينَ وَ الشَّاهِدِينَ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسَنَ أَوْلَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ»
النساء: ۶۹-۷۰.

یعنی: و هر کس از خداوند متعال و رسولش ﷺ اطاعت کند، پس آنها با کسانی که خداوند متعال به آنان لطف کامل و عنایت خاص و در بالاترین افق موجوداتش قرار داده یعنی با پیامبران الهی و صدیقان و شهیدان و نیکان راستین محشور خواهند شد، چه نیکو رفیقانی هستند، این فضل و برتری است که خداوند متعال به اطاعت‌کنندگان و فرمانبرداران فرامینش عطا می‌فرماید

و درباره گروه دوم می‌فرماید:

«لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (الأعراف: ۱۷۹).

یعنی: برای خود باختگان و پیروان شیطان قلبها است، اما با آنها درک حقائق نمی‌کنند، و برای آنها چشمها است اما با آنها نشانه‌های توحید و علم و تدبیر و

عظمت و قدرت الهی را که در پیرامون آنان است نمی بینند، و برای آنها گوشها است اما با آنها ندای آسمانی و گفته های رسولان الهی را نمیشنوند، آنها همانند چهار پایانند، بلکه بسی گمراه ترند که از دو نیروی ظاهری و باطنی انسانی خود بهره نگرفته اند، آنها بر اثر اشتغال به دنیا و متاع آن از خود هم غفلت کرده اند و خافند از اینکه غافلند و مردگان متحرکند، و حیوان دو پا بصورت انسان. زنده دلا مرده ندانی که کیست؟ آنکه ندارد به خدا اشتغال

۳۳۹- برتری انسان بر فرشتگان:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «علل» به اسنادش از عبدالله بن سنان روایت کرده که گفت: از حضرت امام صادق (ع) پرسیدم: آیا فرشتگان برتر و بالاترند؟ یا بنی آدم؟

امام (ع) فرمود: حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: «به تحقیق خداوند عزوجل قرار داد و در آمیخت در ذات ملائکه عقل را بدون شهوت، و در آمیخت وجود انواع حیوانات، شهوت را بدون عقل، و در آمیخت در ذات و سرشت فرزندان آدم عقل و شهوت هر دو را، پس هر انسانی که با اختیار و اراده خویش، عقلش را بر شهوتش غالب و حاکم سازد، پس او برتر و بالاتر از ملائکه و فرشتگان می باشد، و هر کسی که شهوتش را بر عقلش غالب و حاکم گرداند، پس او از تمام حیوانات پست تر خواهد بود».

انسان بر اثر ایندو نیرو، صاحب اراده و اختیار، و در معرض آزمون و امتحان در دنیا قرار گرفته ست، تا با هدایت عقل از درون، و دین از بیرون از خود بیگانگی بدر آید، و با خویشتن خویش آشنا گردد، و با شناخت نفس و مبارزه و جهاد و ستیز با آن، تزکیه اش نماید و صیقلش دهد و به رنگ خدائی در آورد، و تنها خداوند سبحان را عبادت کند، برتری خود از طوائف ملائکه و فرشتگان و قدسیان را نشان دهد و بوسیله خود بیگانگی و نا آشنائی با خویشتن خویش و پیروی از هواهای نفسانی، پست نری خود از تمام انواع حیوانات را به نمایش در آورد.

حضرت مولی الموحدين امام المتقين على بن ابيطالب (عليه السلام) فرمود:

«قَالَهُ اللَّهُ! مَعَشَرَ الْعِبَادِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ فِي الصَّحَّةِ قَبْلَ السَّقَمِ، وَ فِي الْفُسْحَةِ قَبْلَ الضِّيقِ، فَاسْعَوْا فِي فِكَالِكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَا، أَسْهَرُوا عُيُونَكُمْ، وَ أَضْمِرُوا بَطُونَكُمْ، وَ اسْتَغْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ، وَ انْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ، وَ خُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ، فَجُودُوا بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَ لَا تَبْخُلُوا بِهَا عَنْهَا، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» محمد (صلى الله عليه وآله): (۷) وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «مَنْ ذَا الَّذِي يَرْضَى اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ» الحديد: (۱۱) فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذُلٍّ، وَ لَمْ يَسْتَفْرِضْكُمْ مِنْ قُلٍّ، اسْتَنْصَرَكُمْ وَ لَهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَ اسْتَفَرَضَكُمْ وَ لَهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِبَرَانِ اللَّهِ فِي دَارِهِ، زَافَقَ بِهِمْ رَسُولَهُ، وَ أَرَاَهُمْ مَلَائِكَتَهُ، وَ أَكْرَمَ أَسْمَاعَهُمْ أَنْ تَسْمَعَ حَسِيسَ نَارٍ أَبَدًا، وَ صَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ تَلْقَى لُغُوبًا وَ نَصَبًا «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» الحديد: (۲۱) أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي وَ أَنْفُسِكُمْ، وَ هُوَ حَسْبُنَا وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ»^(۱)

یعنی: پس بترسید از خدا! بترسید از خدا! هرگاه بندگان خدا! بترسید از خدا در حالی که شما سالم هستید، بترسید از خدا در حال صحت پیش از بیماری و فرارسیدن مرگ، و بترسید از خدا در فراخی و آسایش و برخورداری از نعمتهای دنیا، قبل از تنگدستی و سختی درد دنیا و فشار قبر، زیرا ترس از خداوند متعال در حال صحت و سلامت و آسایش و برخورداری از نعمتهای دنیا راه گشای کمال انسانی است، پس بکوشید در آزاد کردن گردنهای خودتان را از تازیانه ملک الموت هنگام مرگ، و از فشار قبر و از کجی در روز قیامت، و از عذاب جهنم، پیش از آنکه گردنهای شما در گرو تازیانه، و فشار قبر و کجی و عذاب دوزخ قرار گیرد که دیگر رهایی ممکن نباشد.

ای بندگان خدا در حرکت بسوی کمال چشمهای خود را بیدار و باز نگاه دارید برای عبادت و بندگی خداوند متعال پاره‌ای از شب را بیدار باشید، و شکمهایتان را با روزه گرفتن در روزها لاغر سازید، و قدمهاتان را در کارهای نیک بکارگیرید، و اموالتان را در راه خداوند متعال انفاق کنید، و اندامتان را فدای جانهایتان نمائید، دنیاتان را فدای دینتان کنید، و در این کار بخل نورزید که خداوند سبحان فرمود:

«اگر شما یاری کنید با جان و مالتان «دین» خداوند متعال را، خداوند سبحان شما را در جمیع امور دین و دنیاتان یاری خواهد فرمود، و در لغزشگاهها، قدمهاتان را ثابت و استوار می‌گرداند» و فرمود:

«کیست که با جان و مالش خداوند سبحان را وام دهد وام دادن نیکوئی، با جان و مال موقت و چند روزه دنیائی، تا خداوند متعال در آخرت جان و مال همیشگی به او دهد که هرگز قابل مقایسه با جان موقت، و مال زائل شدنی دنیا نخواهد بود».

پس ای بندگان خدا، خداوند متعال از راه ذلت و خواری از شما یاری دینش را نخواست، و از جهت نیاز و کمی مال از شما کمک مالی نطلبیده است، از شما یاری دینش را خواسته در حالی که برای او است لشگرهای آسمانها و زمین، و تنها اوست بر همه غالب و دانا، و از شما وام در یاری دینش طلبیده در حالی که برای اوست خزینه‌های آسمانها و زمین، و تنها او است بی نیاز و ستوده شده مطلق، و اینست و جز این نیست: إرادة کرده که با یاری خواستن، و وام طلبیدن، شما را بیازماید که کدام یک از شما در جهت کمال گام بهتر و بیشتری بر میدارید.

پس ای بندگان خدا بکوشید در نیل به کمال انسانی با جان و مالتان (جان موقت را در یاری دین خداوند متعال فدا کنید تا جان همیشگی گیرید، و مال زائل شدنی دنیوی را در راه خدا انفاق نمائید تا به نعمتهای ابدی اخروی برسید) تا با همسایگان خداوند متعال در سرای او «بهشت» باشید که خداوند سبحان رسولانش را با آنان آشنا گردانید، و رفیق آنها قرار داده است.

و فرشتگانش را امر فرموده تا به زیارت آنان در بهشت روند، و همیشه گوشها شانرا حفظ نموده از اینکه آواز آتش جهنم را بشنوند تا مبدا افسرده خاطر گردند (در قرآن مجید فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ» الانبیاء: ۱۰۱-۱۰۲).

یعنی: بتحقیق مؤمنان راستین تکامل یافته، آنانی هستند که توفیق و وعده نیکوی ما بر آنها سبقت گرفته که آنها از دوزخ و عذاب آن به دور خواهند بود، آنان هرگز آواز جهنم را نخواهند شنید، و حال آنکه آنها به آنچه مشتاق و مایلند در بهشت تا ابد متعمند).

و خدا اندام آنان را از سختی و رنج نگاهداشت، «اینست فضل الهی به هر که بخواهد میدهد، و خداوند متعال صاحب فضل بزرگ است» میگویم آنچه را که شما میشنوید، و از خداوند متعال برای خود و شما (در شناخت نفس، و جهاد و مبارزه و تزکیه نفس، و در معرفت به خداوند متعال و در عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان، و در اطاعت از خداوند متعال و رسولش ﷺ) و در نیل به کمال) یاری میجویم که یاری خواستن از خداوند متعال ما را کافی است، و او نیکو و کیلی است، پس باید همه امور را به آفریدگار جهان واگذار نمود.

۳۴۰- انسانیت و حیوانیت انسان:

بدون تردید! به موازات یک سلسله ارزشهای انسانی که در انسان نهفته است، خوری حیوانی نیز در او وجود دارد که انسان، حیوان ناطق است، پس اگر حیوانیت انسان تحت الشعاع انسانیت انسان قرار گیرد، به کمال انسانی رسیده و بر تمام موجودات عالم برتری می یابد، و اگر انسانیت انسان تحت الشعاع حیوانیت انسان قرار گیرد، انسانی منحط، به صورت انسان، و در سیرت از پست ترین حیوانات پست تر خواهد بود، گرچه در علم و صنعت، در تکنیک و اختراع و اکتشاف پیشرفت کرده یا اصطلاحاتی را در علوم و فنون مختلفه از بر و حفظ کرده باشد و یا خوب بنویسد و خوب حرف بزند ...

این بدان معنی نیست که علم و صنعت و ... بد است، بلکه غرض آنستکه: اگر پیشرفت علم و صنعت و ... همگام با تکامل افراد و جامعه باشد عین کمال و بسیار مفید و إلا انحطاط و بسیار مضر خواهد بود.
مولوی میگوید:

هر که او بی سر بجنبد دم بود   جنبش چون جنبش کژدم بود
علم و مال و منصب و جاه و قرآن   فتنه آرد در کف بد گویهران
تیغ دادن در کف زنگی مست   به که افتد علم ناکس را بدست

خلاصه کلام! منزلت انسانی در جامعیت نفس اوست، و جامعیت نفس انسان هم ناشی از توانائی او در انتخاب و گزینش دو راه متعاکس خیر و شر، هدایت و ضلالت، و حق و باطل، دو خط متضاد ایمان و کفر، طاعت و طغیان، و کمال و انحطاط است، و هرگاه راه خیر را برگزیند و هرگامی که در آن مسیر بر میدارد از راه شر دور می شود و به نقطه کمال نزدیک می گردد، و چنانچه فاصله او از سواشویی انحطاط زیاد و به قله کمال نزدیک شود، شیطان نفس، اسیر انسان می شود، و بعکس اگر راه شر را انتخاب کند، از خیر و سعادت و کمال دور می گردد تا جایی که انسان، اسیر شیطان نفس خویش می شود، پس در دو راه متضاد خیر و شر یا انسان اسیر شیطان، و یا شیطان اسیر انسان می شود، و همواره انسان منحنی، اسیر شیطان، و شیطان اسیر انسان کامل است.

درس شصت و نهم:

۳۴۱- نظرات قدما، و متأخرین در پیرامون تکامل و کمال انسان و انسان کامل:

- ۱- حقیقت کمال چیست؟ و کمال مطلق برای کیست؟
- ۲- آیا برای غیر از انسان، از دیگر موجودات در نظام هستی از: ملائکه و جن و حیوانات و نباتات و جمادات ... کمال متناسب با آنان می باشد، که با پیمودن هر کدام در مسیر تکامل، به کمال متناسب خود می رسند؟
- ۳- یا برای بعضیها چون ملائکه و جن و حیوانات و نباتات کمال متناسب هست و برای جمادات نیست؟
- ۴- یا برای غیر انسان که الهی نیست؟
- ۵- آیا برای انسان به سبب، و آن هم در بُعد معنوی و روحی است که با اراده و اختیار به آن می رسد؟
- ۶- یا برای انسان کمال در دو بُعد: معنوی و روحی که با اراده و اختیار به آن می رسد، و کمال جسمی و طبیعی، غیر اکتسابی که بدون اراده و اختیار می باشد؟
- ۷- یا انسان دارای سه کمال: روحی و جسمی و اجتماعی می باشد؟
- ۸- آیا تکامل اجتماعی و جامعه برخاسته، و منشعب از تکامل افراد آن جامعه است؟
- ۹- یا تکامل اجتماعی و جامعه، یک تکامل مستقل، نشأت گرفته از منبع خاصی نیست؟

۱۰- آیا تکامل اجتماعی و جامعه همان پیشرفت در علم و صنعت و تکنیک و ... و امور مادی و اقتصادی می باشد؟

۱۱- یا فقط در امور معنوی و اعتقادی است؟

۱۲- و یا در جمع بین امور مادی و معنوی هر دو می باشد؟

۱۳- فرق بین کمال و تمام چیست؟ آیا هر دو دارای یک مفهوم می باشند؟

۱۴- یا هر کدام دارای مفهوم مستقلی می باشند؟

لازم و بجا بلکه ضروری میدانم که در عناوین یاد شده بطور مختصر و اجمال بحث کنم تا سرفصلی برای پژوهشگران و اندیشمندانی باشد که بخواهند بطور مشروح در ابعاد گوناگون وارد بحث گردند:

۳۴۲- کمال و حقیقت آن چیست؟

بین حکماء و مفسرین و ادباء و محدثین و عرفاء و متکلمین، و فلاسفه و جامعه شناسان و انسان شناسان و روانشناسان و محققان و ... از دیر زمان تاکنون نیز اختلاف عمیق و عجیبی در پیرامون کمال است که:

ألف: حقیقت کمال چیست؟

ب: آیا کمال در مقابل انحطاط است یا در مقابل نقص؟

ج: آیا برای انسان کمال است یا خیر؟

د: در صورتی که برای انسان کمال باشد آیا برای نفس است یا برای روح یا برای هر دو، یا برای جسم و روح؟؟؟

۳۴۳- کمال از دیدگاه حکماء:

حکماء می گویند: کمال انسان به دو چیز است:

ألف: حکمت، و حکمت عبرت است از درک نظام کلی هستی، و درک حقائق اشیاء از مادی و معنوی آنگونه که هستند، و اما درک جزئیات اشیاء ... شأن علم است نه حکمت، مثلاً خاصیت سیب یا آتار چیست علم است نه حکمت.

پس کمال انسان نزد حکماء در شناخت صحیح و درست کلی عالم به طوری که یک «عالم علمی» شود، جهان، انسان عینی، و انسان عالم علمی گردد که در تعریف حکمت از نظر غایت آمده است:

«صَيْرُورَةُ الْإِنْسَانِ عَالِمًا عَقْلِيًّا مُضَاهِيًا لِلْعَالَمِ الْعِنِيِّ» حکمت عبارت است از گردیدن انسان یک جهان علمی، و یک جهان عقلانی، مطابق با جهان عینی، مثلاً در جهان عینی، واجب الوجود، نظام کلی، عوالم مجردات و متوسط و مادی هست، آنجا هم باشد و انسان بداند، پس انسان کامل از نظر حکماء انسانی هست که حکمت را دریافته باشد.

خداوند متعال فرمود:

«يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» البقرة: (۲۶۹).

یعنی: خداوند متعال فیض حکمت را به هر که بخواهد عطا می‌کند، و هر که را بحکمت رساند، پس بتحقیق خیر بسیاری را به او عطا فرموده است.

در اصل حکمت، بحث نیست گرچه در مصداقش بحث است.

ب: عدالت اخلاقی است یعنی تسلط و سیطره کامل عقل بر جمیع غرائز و تمایلات و قوای شهوانی و غضبی و وهمی از دولشگر عقل و جهل که همه آنها تحت فرمان و حکومت قوه عاقله باشند، و عقل میان آنها تعادل و توازن برقرار سازد بصوری که حظ و سهم هر قوه‌ای را بدون افراط و تفریط به آن داده، بدون اینکه حق قوه و غریزه‌ای را ضایع کرده و یا بیش از حقش بدهد.

انسان در نظر حکماء دو جنبه دارد:

جنبه یدُ الْقَوَی که از این جنبه، کمال انسان در حکمت است که آنرا کمال عقل نظری می‌نامند.

و جنبه یدُ الْبَدَنی که از این جنبه، کمال انسان در عدالت است که آنرا کمال عقل عملی می‌گویند.

پس انسان کامل در نظر آنان، انسانی است که عقلش در مسائل نظری حکیمانه، و در مسائل عملی صد در صد از نظر اخلاقی معتدل باشد، زیرا در نظر

آنان، تمام اخلاق نیک همان اعتدال آنها است؛ پس اخلاق پسندیده آنست که در آن هر قوه و غریزه‌ای حق خود را به عدالت می‌گیرد. اما عدالت اجتماعی، تابع عدالت اخلاقی است

پس حکمت و علم در نظر حکماء مخصوصاً علمی که پایه حکمت باشد ذاتاً کمال است (البته علم به صور مطلق، و حکمت جزئی هم در جای خود) پس حکمت کلی کمال است نه مقدمه کمال، اما اینکه: آیا حکمت برای انسان هدف است یا وسیله؟ و همچنین است علم، آیا برای انسان هدف است یا وسیله؟ یا هم هدف است و هم وسیله؟ و آیا علم مطلقاً کمال است؟ یا علمی کمال است که تابع و در خدمت عقل و دین باشد نه علم در خدمت بشر، و وسیله توجیه اهداف و میال نفسانی؟؟؟

درس هفتم:

۳۴۴- کمال از دیدگاه مفسران و محدثان و علمای اخلاق:

مفسران صاحب نظر، و محدثان متبحر و علمای اخلاق خبیر شیعه حقه اثنی عشریه کمال انسان را به دو چیز که در طول یکدیگر قرار دارند میدانند، و این اعتقاد بر اساس وحی آسمانی و بیان اهل بیت وحی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین استوار است:

۱- معرفت به آفریدگار جهان، و راه معرفت برای همه انسانها از ذات او باز است، زیرا هر کسی در حد توان خود از اثر پی به مؤثر می برد، نه پی به حقیقت ذات واجب لوجود بردن که بندگانش را از آن بر حذر داشت: «و يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» آل عمران: ۲۸.

و حضرت مولی الموحدين امام المتقين أميرالمؤمنين علی بی ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ، وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِيقُ بِهِ، وَ كَمَالُ التَّصَدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ، وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَقْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُوصُوفِ، وَ شَهَادَةُ كُلِّ مُوصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ»^(۱).

یعنی: «نخستین اصل و اساس دین شناخت و معرفت به خداوند متعال است، و کمال معرفت، و شناخت کامل به خداوند سبحان، تصدیق به وست، و کمال تصدیق به آفریدگار جهان، یگانه دانستن او است (یگانه در ذات، یگانه در ایجاد عالم، یگانه در تدبیر نظام آفرینش، یگانه در تمام صفات جلال و جمال ... و یگانه در سزاوار عبادت و بندگی تنها برای او «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» و کمال توحید،

۱- اول نخستین خطبه نهج البلاغه

خالص نمودن عمل برای او است؛ و کمال اخلاص برای خداوند سبحان آنستکه صفات زائده بر ذات و تصور نشود.

(یعنی تمام صفات واجب‌الوجود عین ذات اوست نه زائد بر ذات، پس بین علم و علیم، و قدرت و قدیر، و حکمت و حکیم دوئیت نیست) زیرا هر صفتی از صفات غیر خداوند سبحان گواهی میدهد که صفت غیر از موصوف است؛ و هر موصوفی شهادت می‌دهد که آن موصوف غیر از صفت می‌باشد. پس بین صفت و موصوف غیر خداوند متعال دوئیت است.

ما باید از اثر پی به مؤثر ببریم، اما حقیقت مؤثر برای احدی قابل درک نیست، و نباید کسی در صدد درک آن باشد: «لَا تَتَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ».

اما راه شناخت و معرفت به خداوند متعال نه بتعداد هر موجودی و یا هر عضوی از اعضای هر موجودی بلکه به تعداد تمام ذرات کل نظام هستی است که هر ذره‌ای از ذرات عالم، و هر سلولی از سلولهای بدن انسان، و هر یافته‌ای از یافته‌ها در موجودات زنده و هر ذره‌ای از ذرات نظام آفرینش نشانه‌یست از وجود واجب، خالق، علیم، حکیم، مدبر و قادر مطلق....

به یکتائی ذات بی مثالش   گواهی داده ذات بی‌مثالش
همه ذرات دارند این گواهی   ز جن و انس و وحش و مرغ و ماهی
جَمَالُكَ لَا يُقَاسُ إِلَى جَمَالٍ   وَقَدْ رُكَّ جَلٌّ عَنْ دَرْكِ الْمَثَالِ
عقلها عاجزند از اوصافش   فکرها بیهوده میزنند لافش
چه اینکه هیچکس نمی‌تواند آفریدگار جهان را برای دیگران آنگونه که هست وصف کند، و هر کس خدایش را وصف کند دیگر آن خدا نیست، بلکه موجودی چون من و شما است، زیرا حوصله عقل تا این اندازه وسیع نیست که بتواند آفریدگار را در خود بگنجاند.

از اینکه اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین فرمودند:
«تَفَكَّرُوا فِي صِفَاتِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ اخْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ كَمَا اخْتَجَبَ عَنِ الْأَبْصَارِ» همان از آثار پی به مؤثر بردن است.

خداوند سبحان فرمود:

«سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» فصلت: (۵۳).

و فرمود:

«وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» الذاریات:

(۲۰-۲۱).

این دستگاه با عظمت جهان هستی از یک خودداری که در دست شماست و دارید می نویسد کمتر نیست، همانطوری که وجود خودکار «قلم» را بدون سازنده نمی توان فرض کرد، وجود جهان و کوچکترین موجود آنرا که خود به تنهایی جهانی است هم بدون آفریدگار نمیتوان تصور نمود.

حضرت مولی الموحدين علی علیه السلام فرمود:

كُلُّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ
کس صورتت ندیده و بر هر که بنگرم بینم که صورت تو در آنجا مصور است
مجموعه کون را به قانون نسق کردیم تصفح و رقاً بعد ورق
حقا که نخواندیم و ندیدیم در او جز ذات حق و شئون ذاتیه حق
کی رفته ای زدلم که تمنا کنم تو را کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را
غائب نگشته ای که شوم طلب حضور پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را
چه بسا یک بچه خردسال، یک پیرزن ناتوان، یک دوغ فروش نهی دست، و
یک دیوانه سرگردان و ... که قضیه های آنها دارای واقعیه های بسیار است، بهتر از
حکیم و عارف و فیلسوف و متکلم و ... آفریدگار جهان را شناخته و عبادتش کنند،
زیرا شناخت و معرفت به خداوند سبحان، و عبادت تنها برای او بر اساس فطرت به
مراتب بهتر و برتر از شناخت بر مبنای دور و تسلسل و ... است.

۲- عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان، زیرا انسان برای نیل به کمال آفریده شده است، و تنها راه نیل به آن: معرفت به خداوند متعال و عبادت تنها برای خداوند سبحان است که همین دو، حکمت خلقت انسان، و رسالت رسولان الهی می باشد که فرمود:

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» الذاریات: (۵۶).

یعنی: و نیافریدم جن و انسان را مگر آنکه: تنها پس از معرفت به من، مرا عبادت و بندگی کنند.

و فرمود:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»
(الانبیاء: ۲۵).

یعنی: و ای رسول ما! ما هیچ رسولی را پیش از تو برای هدایت بندگان نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که: نیست خدائی جز من، پس (به مردم بگوئید که پس از معرفت به من:) تنها مرا پرستید.

۳۴۵- معرفت در خد توان انسان نه آنچه بر اوست خالق سبحان:

خداوند سبحان همان هستی مطلق و نامحدود است که در عرض و طول آن، هستی دیگری که مباین و یا شریک او (چه در اصل وجود، یا در ایجاد عالم، و یا در تدبیر نظام آفرینش و یا در عبادت و بندگی) باشد وجود ندارد: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» بلکه هر ذره‌ای از ماسوای او تعالی همه آیات و نشانه‌هایی هستند که هر یک در محدوده هستی خود به ارائه آن هستی مطلق پرداخته اند نه آنگونه که برای آن ذات مطلق معلوم است، زیرا ذات واجب الوجود، و خالق سبحان، فوق درک مخلوق است که هیچ مصنوعی توان درک صانعش را ندارد، بلکه به وجود صانعش گواهی میدهد:

«وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا» (الاعراف: ۱۷۲).

براستی درون ما به هستی هستی بخش ما اعتراف کرد پیش از آنکه خرد اعتراف کند.

ای دوست وجود و عدمت اوست همه

سرمایه شادی و غمت اوست همه

نو دیده نداری که بینی او را

ورنه ز سرت تا قدمت اوست همه

آری! هر مصنوعی گواهی بر وجود صانعش میدهد، نه درک صانعش کند که اشرف موجودات و سید انبیاء و برترین رسولان، و کاملترین عالم به اسماء حسنی و صفات علیای الهی که خود مظهر آنها بوده به این معنی اشاره فرمود:

«مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ»^(۱)

یعنی: ای آفریدگار جهان! ما هرگز توان معرفت تو را آنچنان که حق معرفت تو است نداریم. (و این اظهار عجز خود بالاترین مراتب معرفت به خالق سبحان است).

کسی که با طهارت لازم برای مشاهده اسماء فعلی و ذاتی خداوند سبحان، و گذر از حجاب خود، زیبایی جمال خداوند جمیل را دیده، و از عرش و کرسی و سرادقات گذشته، و صاحب مقام او ادنی شده، و مظهر اسماء الهی و واسطه فیض بین خالق و مخلوق گشته، و مشاهده جمال و جلال الهی جز از طریق ارائه و ارشاد و هدایت او ممکن نیست، و او که علت غائی خلقت جهان و چراغ فروزان عالم هستی: «لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ» «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا وَ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَ مِرَاجًا مُنِيرًا» الاحزاب: ۴۵ - ۴۶ بود در شناخت ذات واجب الوجود چنین فرموده است.

انسانی که از طهارت الهی به تمام معنی پر خوردار گشته و از هر آلودگی خلاصی یافته، و در تمام حالات رحمت گسترده و عام الهی را به بهترین و برترین شان در معرض دید همگان قرار داده: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» الانبیاء: ۱۰۷، و بندگان از طریق نظاره و توسل و محبت و اطاعت از او توان خودشناسی و تزکیه نفس، و خداشناسی و سلوک إلى الله تعالی را پیدا می کنند.

گفتا بصورت آنچه ز اولاد آدمم

از روی مرتبت به همه حال برترم

چون بنگرم در آینه عکس جمال خویش

گردد همه جهان به حقیقت مصورم

خورشید آسمان ظهورم، عجب مدار
 ذرات کائنات اگر گشت مظهرم
 ارواح قدس چیست؟ نمودار معنیم
 اشباح انس چیست؟ نگهدار پیکرم
 بحر محیط رشحه‌ای از فیض فایضم
 نور بسیط لمعه‌ای از نور آذرهم
 از عرش تا به فرش همه ذره‌ای بود
 در پیش آفتاب ضمیر منورم
 روشن شود ز روشنی ذات من جهان
 گر پرده صفات خود از هم فرو دم
 آبی که زنده گشت از و خضر جاودان
 آن آب چیست؟ قطره‌ای از حوص کوثرم
 آن دم کزو مسیح همی مرده زنده کرد
 یک نفحه بود از نفس روح پرورم
 فی الجملة مظهر همه اشیاست ذات من
 بل اسم اعظمم، به حقیقت چو بنگرم
 و نه تنها جانشین که نفس چنین انسانی که خود برترین آیت الهی بوده، یعنی
 مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) «ما لله آية أكبر
 مِنِّي»^(۱)
 ذات الهی را برتر از حد و درک مخلوق معرفی کرده فرمود: «لَا يُدْرِكُهُ بَعْدُ
 الْهَمَمُ وَلَا يُنَالُهُ غَوْصُ الْفِطْنِ» هرگز پرواز بلند صاحبان اندیشه را به اوج آن، و
 هیچگاه کنکاش خواصان دریای شهود را به ژرفای او راهی نیست.
 با اینکه آن حضرت (علیه السلام) تمام مراتب معرفت را همگام با رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)
 پیموده و در بالاترین افق معرفت به خداوند متعال قرار گرفته بود.
 کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست
 که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری

۳۴۶- امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) را جز خداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله) کسی نشناخته است:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خطاب به امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:
 «يَا عَلِيُّ لَا يَعْرِفُكَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَا، وَلَا يَعْرِفُنِي إِلَّا اللَّهُ وَ أَنْتَ، وَلَا يَعْرِفُ اللَّهُ إِلَّا أَنَا وَ أَنْتَ»

چه نیکو گفت شاعر در این معنی:

گفتا به وصی خود نبی مطلق   شناخت تو را کسی بغیر از من و حق
 حق را نشناخت کسی بغیر از من و تو   نشناخت مرا کسی بغیر از تو و حق
 و گفت:

علی و مصطفی همچون دو دیده   ز یک نور جلیل اند آفریده
 علی او بود، لیکن چشم أحول   شد از ادراک این وحدت معطل
 آری! با معرفت به آفریدگار جهان، و عبادت تنها برای او، عنان شهوت و خوی حیوانیت به وسیله عقل مهار می گردد، و عقل با هدایت دین بین دولشگر متضاد عقل و جهل توازن و تعادل ایجاد می کند که نتیجه این تعادل و توازن، نمود فضائل اخلاقی از انسان کامل است، پس صرف ظهور بعضی از فضائل اخلاقی (مثلاً حسن خلق و راستی و امانت ...) از یک کافر دلیل بر کمال او نیست، چنانچه معرفت بدون عبادت، و عبادت بدون معرفت، و معرفت و عبادت بدون فضائل اخلاقی دلیل بر نقص کمال است.

خلاصه کلام: آنکه تزکیه نفس و تقوی، راه و طریق برای انسان در حرکت به سوی کمال به شمار می روند که مقصد نهائی و کمال انسان، شناخت و معرفت به خداوند سبحان در حدّ توان انسان، و نتیجه و نخستین نمود آن عبادت و بندگی تنها برای خداوند متعال می باشد، و اما فضائل اخلاقی تماماً نه عین کمال و نه در مسیر کمال قرار دارند، بلکه نمودهایی از انسان کامل به شمار می روند.

بدون تردید! کسی که نفس خویش را با تقوی تزکیه نکند، هرگز حق بین، حق جو، حق پذیر و حق گو نمی شود و به کمال انسانی نمی رسد.

کمال انسان، فیض الهی است چون دیگر فیوضات الهی از بهاء و جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و عزّت و عدم و حکمت و قدرت و شرف و سلطان و ملک و علوّ و... در حدّ مخلوقیت از کمال و علوّ... مطلق که از آن خداوند سبحان است که از خالق به مخلوق افاضه می گردد.

در دعای سحر خداوند متعال را بدین جهت می خوانیم:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَهْلَاءِ وَ كُلِّ بَهَائِكَ بِهِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلِّ كَمَالِكَ كَامِلٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِأَعْلَاهُ وَ كُلِّ عُلُوِّكَ عَدْلٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ...».

یعنی: «خداوندا از عالیت‌ترین تابش و رونقت درخواست تابش و رونق برای خود می‌کنم، در حالی که تمامی مراتب آن به اوج تابش و رونق در شأن تو است - خداوندا از عالی‌ترین مراتب کمال تو درخواست کمال برای خود می‌کنم، در صورتی که تمامی مراتب آن به اوج کمال در شأن تو است - خداوندا از برترین علوّت درخواست علوّ برای خود مینمایم در حالی که تمامی مراتب آن به اوج برتر در شأن تو است...».

۳۴۷- کمال انسان از دو دیدگاه عرفاء و فلاسفه:

ما در اینجا خلاصه دو دیدگاه عرفانی و فلسفی در کمال انسان، و انسان کامل را بیان می‌کنیم:

باید دانست که این دو نظر در طول یکدیگر قابل تمییز می‌باشند، و امتیاز آن دو تابع امتیاز آنها در خداشناسی است.

عرفاء تنها یک حقیقت را در جهان فائل هستند و بس، و آن همان خدا است، و برای غیر خدا - حتی سرآمد همه موجودات عالم هستی، یعنی حضرت محمد (ﷺ) - نه حقیقتی و نه کمالی است، و اگر حقیقتی را برای چیزی ظاهراً فائل باشند به اعتبار انتساب آن به خداوند متعال است و به نوعی ظل و چهره و سایه حقیقت میدانند و می‌گویند:

همه چیز، شأن و صمت و اسم خداوند است، تا وقتی اشیاء را در مقابل خدا می‌بینیم، و او را چیزی، و اینها را چیزی دیگر بدانیم در کفر و شرک و حجاب و جهل محض به سر می‌بریم، که اگر به این حال بمیریم در تاریکی ظلمت و گمراهی و ضلالت مرده‌ایم، یعنی حقیقت را درک نکرده‌ایم.

پس هر کسی که اثری از نفس خود ببیند، و کمال و حقیقتی را هر چند عقلی برای خود یا دیگران فائل باشد، گرفتار شرک و کفر و جهل و حجاب محض است، و اگر کسی در چنین حال و عقیده‌ای بمیرد خدا را شناخته و حقیقت را درک نکرده است، انسان وقتی به کمال می‌رسد که حقیقت را آنچنان که هست، درک کند، و کسانی که به حقیقت نرسیده‌اند ناقص هستند، بنابراین جامعیت انسان به مجردات عقلانی کمال انسان شمرده نمی‌شود، زیر نفس مجرد انسانی، و مجردات عقلانی هیچیک از وجود حقیقی، و در نتیجه کمال برخوردار نبوده است، زیرا هستی حقیقی و کمال تنها از آن خداوند متعال است.

پس انسان زمانی به کمال می‌رسد که حقیقت خدا را آنچنان که هست درک کند و پی به کنه ذاتش برد، و به حقیقت هم برسد، و اصطلاحی دارند تحت عنوان: «وصول به حق» و «فناء فی الله»، پس اصول سخن عرفاء این است که حقیقت یک چیز بیشتر نیست، و غیر او هر چه هست ثانی برای او نیست بلکه جلوه و اسماء و صفات و تجلیات است، و کمال انسان در رسیدن به حقیقت و وصول به حق است، و رسیدن به حقیقت و وصول به حق یعنی اینکه انسان برسد به جایی که حقیقت را

آنگونه که هست کاملاً درک کند، و انسانیت انسان و استعداد اصلیش آنست که: حقیقت را درک کرده و به آن هم برسد، و این همان معنی «فناء فی الله» است.

اما در نگاه فلسفی که واجب در عرض و یا در طول دیگر موجودات حقیقی قرار داشته، و علت از برای کمالات حقیقی و واقعی آنها می باشد، ذات واجب در سرسلسله هستی ها قرار گرفته است، و مجرد از قیود جزئی و امکائی دیگر موجودات شمرده می شود، و هستی حقیقی را دارای مصادیق متباینه و یا مراتب مشککه می پندارند، ناگزیر عالی ترین مرتبه سلسله را ذات واجب شمرده اند.

بنابراین کمال حقیقی انسان که یک امر وجودی است حقیقی عقلانی می باشد که با معرفت نسبت به مبادی عالی، و در رأس آنها معرفت نسبت به خداوند متعال قرین است، و تجرد عقلانی به عنوان یک موجود حقیقی که کمال واقعی نفس انسانی می باشد، محبوب حقیقی آدمی شمرده می شود.

درس هفتاد و یکم:

۳۴۸- کمال انسان از دیدگاه هندوها:

هندوه - بودائیها - کمال انسان را در عواطف، یعنی در «محبت» میدانند، یا لااقل محبت یکی از مهمترین ارکان کمال انسان در نزد آنان به شمار می‌رود، و از این نظر که یک نظر اخلاقی است در محبت است، یعنی انسان کامل، انسانی است که محبتش نسبت به غیر خود بیشتر باشد.

هر چه انسان غیر خود را و مخصوصاً انسانهای غیر خود را، و همچنین جاندارهای غیر خود، و بطور کلی تمام جهان را بیشتر دوست داشته باشد و به آن مهر و محبت بورزد کاملتر خواهد بود، و هر چه انسان به غیر خود بی‌مهرتر، و بی‌محبت‌تر و خشک‌تر باشد، و یا به چیز دیگر علاقه نداشته و یا خود پرست باشد، بدتر و ناقص‌تر است، و اخلاق را محکوم می‌کند، چون محور اخلاق فاسد، خودپرستی و خودخواهی است، و به هر نسبت که انسان از خودپرستی خارج گردد و به غیر پرستی برسد، به همان نسبت دارای اخلاق ممدوح است.

البته این صرفاً یک تئوری و نظریه‌ایست که هندوهای گاو پرست مخصوصاً گاندی در کتابش به آن اصرار می‌ورزند، و این نظریه با بینش و احساسات گاو پرستی - به خداپرستی و نه بر اصول واقعیات - استوار است.

باید از پیروان این تئوری گاوکی و گاوپرستی پرسید:

شما که کمال انسان را در عواطف و احساسات و محبت به دیگران می‌دانید، اگر کشوری به کشور شما، و یا به جان و مال و ناموس شما تجاوز کند همین عاطفه و محبت را به او نشان می‌دهید و دو دسنی تقدیم می‌کنید؟ اگر چنین است پس این امور نظامی، و این تسلیحات تخریبی برای چیست؟! آیا گاندی در زمان فرمانروائی خود با دشمنان و جنایتکاران و مخالفان خود همانند پیروان و سرسپردگان خود با

عاطفه و محبت برخورد میکرد؟ پس آن زندانها و ... برای چه بوده است؟ اگر شخصی مصمم و اقدام بر قتل یکی از شماها کند، با همین عاطفه و محبت با آن برخورد می‌کنید و جانتان را فداء می‌کنید؟!

حتی اگر دو نفر محصل در یک مدرسه و در یک کلاس، یکی نمره (۲۰) و دیگری (۱۵) آورده هر دو را با یک دید می‌نگرید، و با همین عاطفه و مهر و محبت برخورد می‌نمائید!!!؟؟؟

کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی هندی تبار بر اساس همین تئوری گاوکی نوشته شده است که گاو را بعنوان مظهر خداوند سبحان پرستش می‌کنند، و در انسان به عنوان رسول خداوند متعال تردید و تشکیک و وسوسه و شبهات واهی می‌کنند، و این یک چیز جدید و حرف تازه‌ای که قابل توجه و نیاز به هیاهو باشد نیست، و از یک گاو پرست اصیل نباید بهتر از یک تئوری گاوکی انتظار داشت، و اگر غیر از این بود جای تعجب بود، خواه از گاندی و خواه از دیگر پیروان ... بهر نامی که باشد.

گاو را باور کنند اندر خدائی عامیان نوح را باور ندارند از پی پیغمبری مضافاً بر این: عواطف و احساسات و محبت در حیوانات نیز یافت می‌شود، پس باید آنها نیز همانند انسان کامل بوده و فرقی با انسان نداشته باشند.

اما عواطف و احساسات و مهر و محبت در دین مبین اسلام چون دیگر فضائل اخلاقی در موارد خاص خود - نه بصورت مطلق - از نمودهای کمال انسان به شمار می‌روند نه عین کمال و نه طریق بسوی کمال، یعنی انسان کامل میدانند که عاطفه و محبت و دیگر فضائل اخلاقی را در کجا بکارگیرد، در کجا ممدوح و در کجا مذموم است، بکارگیری هر یک از عاطفه و قساوت، محبت و عداوت، حلم و غضب، و رحمت و خشونت و ... در جای خود ممدوح و در غیر جایش مذموم است.

خداوند متعال می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً» (التوبة: ۷۳ و ۱۲۳).

یعنی: آی پیغمبر با کافران و منافقان، جهاد و مبارزه کن، و بر آنها بسیار سخت گیر و بیش از این با آن عناصر فاسد و فتنه گر مدارا مکن - آی مؤمنان، با کافران از هر که با شما نزدیکتر است شروع به جهاد کنید، و باید کفار در شما خشونت و نیرومندی و قوت حس کنند (تا از سپاه اسلام بیمناک باشند و در صدد تجاوز به جان و مال و ناموس شما بر نیایند).

و می فرماید:

«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» الفتح. (۲۹).

یعنی: محمد ﷺ فرستاده خداوند متعال و یاران او بر کافران بسیار سخت گیر و بایکدیگر بسیار مهربان و مشفق هستند.

و می فرماید:

«أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ» ص: (۲۸).

یعنی: آیا ما مؤمنان و صالحان را همانند مفسدان در زمین قرار میدهیم و با یک دید همه آنها را مینگریم؟! یا اهل تقوی را در ردیف فاجران قرار میدهیم؟!

و می فرماید:

«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ» الرعد:

(۱۶).

یعنی: آی رسول ما! آیا چشم نابینای جاهل و دیده بینای عالم یکسان است؟! یا ظلمات شرک و بت پرستی با نور معرفت و خداپرستی مساوی است؟!

۳۴۹- کمال از دیدگاه بنی کمالان:

گروهی منکر کمال برای انسان می باشند و می گویند: چون تشخیص کمال برای انسان از کمال هر موجودی از دیگر موجودات مشکل تر و دشوارتر است، و از جمله مجهولات انسان درباره انسان همین مسئله است که کمال انسان به چیست؟

بهرتر آنستکه بگوئیم:

انسان با دارای کمال نیست، و اگر هم باشد برای هر فردی کمال خاص به خودش می باشد، از اینرو برای دیگران قابل درک نیست، و اما کمال اکثر اشیاء عالم را می توانیم به آسانی تشخیص دهیم مثلاً کمال یک سیب را میتوان به آسانی شرح داد، چه اینکه کمال سبب در طعم خوش، و شیرینی، و خوشبوئی، و لطافت و نرمی و شکل زیبای آنست که با فقدان یکی از آنها سیب کامل نخواهد بود، بلکه سیب ناقص می باشد.

و همچنین کمال یک اسب، یک گاو و یک ماشین و ... چیزهای دیگر را میتوان به آسانی بیان نمود، اما کمال انسان را کسی نمی تواند بشناسد و آنرا تعریف نماید.

این تئوری بی محتوا از جهات مختلف مردود است که اهم آنها ایکه: این تئوری از کسی است که کمالی را برای خود نمی بیند و خود فاقد کمال است، پس کلامش نیز همچون متکلم بی کمال است، و برای اهل کمال کمترین ارزشی نداشته و قابل اعتناء نمی باشد.

۳۵۰- کمال از دیدگاه دنیا پرستان و مادیگران:

اهل دنیا کمال انسانی را در برخورداری از لذائذ و شهوات و جاه و شهرت و مقام و ریاست، و در متاع دنیا میدانند، و کاملترین انسان در نظر آنان کسی است که از طبیعت و محیط خارج خود از دیگران بیشتر برخوردار باشد، و ناقص ترین انسان کسی است که بازهد و تقوی نخواهد از طبیعت و محیط خارج خود آزادانه - بی قید و شرط - برخوردار شود، و ناقص کسی است که نتواند - به بر اثر زهد و تقوی - برخوردار شود، و کامل - با توجه به مراتب کمال - کسی است که برخوردار گردد. انسان کامل در نظر آنان کسی است که همواره در صدد برخورداری از طبیعت و خارج محیط خود از هر طریقی که پیش آید - حلال یا حرام - بار خود ببندد و جیب خود را بیشتر پُر کند، و تمام همش چگونه زیست و چگونه زندگی کردن: خوردن، آشامیدن، خوابیدن، آبشسته کردن ثروت، دریدن و شهوت رانی کردن، و چون حیوانات آزاد و افسار گسیخته و برهنه بودن ... باشد.

این طرز تفکر ریشه تاریخی در جوامع بشری دارد که قصه های متعددی از قارون در سوره: (القصص: ۷۶-۸۲) و صاحبان بوستان در سوره (کهف: ۳۲-۴۳) و در سوره: (القلم: ۱۷-۳۳) آمده است، و آیات قرآن کریم، و روایات و رده از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعین در این معنی بسیار، و در تاریخ بشری فراوان آمده که ذکرش در بیان مختصر ما نگنجد.

بنابراین به نظر آنان، فرعون و قارون و معاویه بن ابی سفیان و امثال آنان در تاریخ بشر، کاملترین انسانها، و موسی و هارون و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) و دیگر پیامبر و رسولان الهی و حاسنین راستین و اوصیاء معصومین آنان صلوات لله علیهم أجمعین، ناقص ترین انسانها در زمانشان بوده اند. چه اینکه معاویه بن ابی سفیان تمام همتش در برخورداری از متاع و لذائذ دنیا در هر شرائطی بوده است که حضرت مولی الموحدين علی بن ابیطالب (علیه السلام) در نامه اش خطاب به معاویه فرمود.

«وَكَيفَ أَنْتَ ضَنِيعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَابِيبُ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ دُنْيَا قَدْ تَهَجَّجْتَ بِزِينَتِهَا وَ خَدَعْتَ بِلَدْنِهَا، دَعْتَكَ فَأَجَبْتَهَا، وَ فَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا، وَ أَمَرَتْكَ فَأَطَعْتَهَا - فَإِنَّكَ مُتَرَفٌّ قَدْ أَخَذَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ، وَ بَلَغَ فَبِكَ أَمَلَهُ، وَ جَرَى مِنْكَ جَرَى الرُّوحِ وَ الدَّمِ».^(۱)

یعنی: «ای معاویه - مغرور به دنیا - تو چه خواهی کرد زمانی که از پیش روی تو برداشته شود پرده های دنیائی که در آن هستی که خود را برای دنیا پرستان به آرایش کردن خوش نما جلوه داده و به خوش گذرانی فریب داده است!^{۱۹} ترا به دوستی خود دعوت نموده که باتمام وجود پذیرفتی، و پیشرو گشته بدنبالش رفتی. و به تو فرمان داده پیرویش نمودی - پس به تحقیق تو در ناز و نعمت و لذات و شهوات دنیا فرو رفتی، متاع دنیا تو را مغرور و سرکش نمود، از ایشرو شیطان در تو جای گرفته، و به آرزوی خود که از تو داشته رسیده است، و شیطان روان شده در تو همانند روان شدن جان و خون در کالبد انسان».

۱- صحیح الملاعة: باب الکتاب رقم ۱۰ ص ۸۵۰

(آنچنان مرکب شیطان قرار گرفتی، و شیطان بر تو سوار و مسلط شده که کاری نمیکنی مگر به فرمان او و سخنی نمیگوئی مگر با زبان او، و چیزی را نمیبینی مگر با چشم او، و نمیشنوی مگر با گوش او، و نمیگیری چیزی را مگر با دست او، و راه نمیروی مگر با پای شیطان، نه تنها مرکب شیطان که مظهر شیطان، و شیطان مجسمی ...).

معاویه آنچنان از لذائذ و شهوت و متاع دنیا برخوردار شد که در اواخر عمرش گفت: «مادر نعمتهای دنیا غلت و غوطه خوردیم». در واقع نیز چنین بوده است زیرا از (۸۰) سال عمرش، حدود (۴۰) سالش را به حکومت شام گذراند که از این چهل سال حدود (۲۰) سال به عنوان والی مقتدر و (۲۰) سال دیگر خلیفه مقتدر بود.

و اما برعکس: حضرت مولی الموحدين امام المتقين امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) نه تنها در دنیا با زهد و تقوی زندگی کرده که پیشوای زاهدان و راهبر متقیان ... بوده، و دنیا و متاع و لذائذ و شهوت و شهرت و ریاست و مقام و جاه و مال و منال و حکومت آن در نظرش از کفش کهنه بی ارزش بی ارزشتر، و از استخوان خنزیری که در دست جذامی باشد منفورتر، و از آب دماغ بزگری پست تر، و از برگ دهان ملخ بی مقدارتر بود، و بر خورداریش از دنیا تنها (۱۷) من نذ جو بوده است.

۳۵۱- طوائف مادیگرایان:

مادیگرایان و دنیاپرستان به سه گروه تقسیم میگردند:

گروهی: کمال انسان را در جمع کردن مال و انباشته کردن ثروت میدانند.
دسته ای: کمال انسان را در شهوت رانی کردن، و بدست آوردن شهرت، و کسب ریاست، و رسیدن به جاه و مقام، و اِشغال کردن پستهای کلیدی و حساس و مهم ... دانسته اند.

عده ای: کمال انسان را در روابط اجتماعی، و پیوندهای دامنه دار با افراد و احزاب و گروه ها می دانند، و در این راه سعی فراوان، و ثروت زیادی را مصرف می نمایند.

هر سه گروه - با نظرات متفاوت - مغرور به دنیا، و دلبسته به متاع آن، و راضی به لذائذ و مسرور به شهوات، و مشغول به ظواهر آن، و از اسرار آفرینش و شریعت و حقیقت آخرت غافلند، و شخصیت و انسانیت و شرافت و کمال خود را به آنها می دانند، و به آن فتخار می کنند، از این رو دین را لغو و بیهوده و افیون دانسته، و آنرا به بازی گرفته و اهل ایمان و تقوی را به استهزاء می گیرند در حالی که دنیا جز بازیچه کودکان و هوس رانی بی خردان هیچ نیست.

آیات قرآن کریم و روایات صحیحۀ وارده از اهل بیت و وحی صلوات الله علیهم اجمعین در مذمت آنان بسیار است که در بیان مختصر ما نگنجد، و ما در اینجا به ذکر چند آیه کریمه بسنده می کنیم:

«وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ»
(الأنعام: ۱۳۰).

یعنی: زندگانی دنیا آنها را در دنیا مغرور ساخت، و آنان در روز قیامت گمراهی خواهند داد که: بر اثر غرور به دنیا و متاع آن به خداوند متعال کافر شده بودند. و در اینکه آنها بواسطه غرور به دنیا، اسرار آفرینش و آیات الهی را به استهزاء گرفتند فرمود:

«ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَعَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا» (اجاثیه: ۳۵)
یعنی: ای کافران! این شما بودید که بر اثر غرور به دنیا، آیات آفاقی و انفسی خداوند متعال را به مسخره و استهزاء گرفته بودید.

و در اینکه آنها دلبسته به دنیا شده و آنرا بر آخرت ترجیح داده و باعث گمراهی مردم شده و شبهات واهی در دین بوجود می آورند فرمود:

«الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ» (ابراهیم: ۳).

یعنی: آنانکه دلبسته دنیا شده و آنرا بر آخرت مقدم داشته، و بندگان خدا را از راه حق و حقیقت بر می گردانند، و آن راه راست را با إلقاء شبهات واهی کج می کردند آنها در عمق گرداب ضلالت و گمراهی گرفتارند.

و در اینکه آنها مسرور و خوشحال از زندگی ناچیز دنیا هستند فرمود

«وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ» (الرعد: ۲۶).

یعنی: و آن دنیا پرستان و بندگان و غلامان حلقه بگوش دنیا به زندگانی و متاع آن دلشادند، در صورتی که دنیا در قبل آخرت متاع ناچیزی بیش نیست. و در اینکه دنیا پرستان به زندگی دنیا دل خوش کرده و امید آخرت نداشته و از آیات الهی غافلند فرمود:

«إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ...» یونس: (۷).

یعنی: بتحقیق کسانی که (اعتقاد درستی به آخرت ندارند) به لقاء ما دل نبسته و امیدوار نیستند، و به زندگی حیوانی پست دنیا دلخوش و دل بسته اند، و از آیات و نشانه های ما غافلند، جایگاهشان در آتش جهنم است. و در اینکه دنیا پرستان تنها به ظواهر دنیا چشم دوخته و از حقیقت آخرت غافلند فرمود:

«يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ» لروم: (۷).

یعنی: آنان چیزی از ظواهر دنیا - نه همه آنها و نه حقیقت آن - را میدانند، و حال آنکه آنها از حقیقت آخرت بکلی غافلند.

و در اینکه مادیگران زندگی و مرگ خود را یک پدیده طبیعی دانسته و از روی جهل و نادانی سخن می گویند، و از اسرار آفرینش هیچگونه آگاهی ندارند و جز خیال بافی و تئوری چیزی ندارند فرمود:

«وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ» الجاثیه: (۲۴).

یعنی: مادیگران می گویند: زندگی ما جز همین نشانه دنیا و مرگ و حیات طبیعت نیست، و کسی ما را نمی میراند، و زنده نمی کند (حشر و نشر و قیامت و حساب و جرائی نخواهد بود) و حال آنکه ایمان این سخنان را از روی علم و دلیل نمی گویند، بلکه از روی وهم و خیال می بافند.

و در اینکه دنیا پرستان به مال و ثروت و فرزند و شهرت و ... افتخار می کنند

می فرماید:

«اعْلَمُوا أَنَّمَا الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهْوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ - وَمَا الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ» الحديد: (۲۰).

یعنی: ای دنیا پرستان و بندگان شکم و شهوت و شهرت بدانید که زندگی شما در دنیا در حقیقت یک بازیچه کودکنه و لهو و عثاشی و آرایش زنانه و تفاخر و خودستایی با یکدیگر و افزودن اموال و فرزندان بیش نیست. و نیست زندگی دنیا جز متاع فریب و غرور.

و در اینکه دنیا پرستان، اهل ایمان و تقوی را با دیده استهزاء مینگرند فرمود: «زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» البقرة: (۲۱۲).

یعنی: زندگی چند روزه دنیا و متاع ناچیز آن، چنان در نظر دنیا پرستان جلوه نمود که اهل ایمان و تقوی را فسوس و مسخره می کنند در حالی که آنان در روز قیامت برتر از دنیا پرستانند.

و در اینکه دنیا پرستان دین را بازیچه و ابزار هوسرانی خود قرار داده اند، و اگر نامی از دین می برند برای نیل به دنیا است فرمود:

«وَذُرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَهَوًّا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا» الأنعام: (۷۰).

یعنی: و ای رسول ما! واگذار به خالشان آنانی را که دینشان را به بازیچه و هوسرانی گرفتند، و زندگی دنیا آنها را فریب داده، مغرورشان ساخته است.

ری! آنها از دنیا با همه دنائش پست ترند، چه نیکو و ظریف و ادیبانه گفت

شاعر:

چونکه دنیا مؤنث ادنا است هر که ادناست طالب دنیا است

دنیا و شهوت و شهرت و شکم و متاع آن از موهوماتی است که نمیتوان بواسطه آنها به کمال رسید، زیرا گم شده انسان که همواره در تکاپوی آنست دنیا و متاع آن نیست، از اینرو صاحبان دنیا و جاه و مقام و شهرت از همه فقیرترند، چرن به کمال انسانی که انسان بر اساس فطرت در تکاپوی آنست نرسیده اند، کسی که چاره موهوم را به موهوم کند، از چاره سازی بیچارگی بی خبر است، کسانی که متاع دنیا را کمان خود دانند، هر موهومی را خود، و خود را موهوم میدانند، که هرگز چاره موهوم به موهوم نتوان کرد.

۳۵۲- دنیا از دیدگاه عقل و دین:

با براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه مبرهن وثابت است که: دنیا از دیدگاه عقل سلیم و دین مبین نه عین کمال برای انسان بشمار می‌رود، و نه در مسیر کمال قرار دارد بلکه دنیا ظرف تحصیل کمال است، مثلاً کاروانی که مقصدش خانه کعبه می‌باشد، از مسیری بسوی کعبه حرکت می‌کند، خود مسیر نه مقصد است، و نه در مسیر مقصد، چیزی که مسیر کمال است غیر از چیزی است که در مسیر کمال می‌باشد.

کمالی را که دنیا پرستان و مادیگرایان برای انسان بیان می‌کنند نه کمال است، و نه چیزی که در مسیر کمال می‌باشد، و حتی در نگرش آنان گرچه انسان به حسب ظاهر بر کسی ظلم نکرده و چه بسا بیاری مظلوم برخیزد و با ستم ستیز کند، و وسائل رفاهی را برای هموعان خود فراهم سازد، و درد دیگران را درمان نماید، و آمین و راستگو باشد، و دیگر فضائل اخلاقی ... اما هیچیک از آنها نه کمال بشمار می‌رود، و نه در مسیر کمال قرار دارد، بلکه همه اینها سمودهایی از کمال انسان بشمار می‌روند.

آنانکه برخوردار از لذائذ و شهوات و متاع دنیا را معیار و مقیاس برای کمال انسان قرار داده‌اند در واقع به جای اینکه بسوی کمال حرکت کرده و به کمال برسند از انسانیت سقوط نموده و به پست‌تر از پست‌ترین حیوان تنزل، و حتی مفهوم کمال را نیز پائین آورده‌اند.

مولوی میگوید:

کرده ای تأویل حرف بکر را   خویش را تأویل کن نی ذکر را

و خداوند سبحان فرمود:

«فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى» النجم: ۲۹-۳۰.

یعنی: ای رسول ما! از هر کس که از یاد (وحی آسمانی) ما روی می‌گرداند، و دنیا را کمال خود می‌داند (و هدفی در زندگی خود جز دنیا و متاع آن ندارد) اعراض

کرده و روی گردان که منتهای علم دنیا پرستان و آگاهی مادیگران در همان حد است (انتظاری بیش از آن از آنان نمی توان داشت) به درستی که پروردگار تو داناتر است به کسی که راه کمال را رها کرده، و در مسیر انحطاط قرار گرفته و از انسانیت و کرامت انسانی سقوط نموده، و از حد پست ترین حیوان تنزل کرده است، و پروردگار تو داناتر است به کسی که راه کمال را اختیار نموده و به کمال انسانی نائل آمده است. حضرت مولی الموحدین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام)

در نامه اش خطاب به معاویه بن ابی سفیان فرمود:

«فَعُدَّتْ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ»^(۱)

یعنی: پس ای معاویه تو برای رسیدن به دنیا و برخورداری از لذات و شهوات و متاع آن طبق امیال و هواهای نفسانی، به تأویل قرآن کریم شتافتی، و قرآن را برای نیل به دنیا، طبق امیال شیطانی خود معنی و تفسیر و توجیه می کنی.

خداوند متعال درباره امثال معاویه می فرماید:

«أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ - إِنَّ هُمُ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» (الفرقان: ۴۳-۴۴).

یعنی: ای رسول ما! آیا دیدی حال آنکس که هوای نفسش را خدای خود ساخت؟ - اینان در پی عقلی (که بر اثر دنیاپرستی، خرد و اندیشه خود را از دست داده و هوای نفسانی و شهوت را بر خود حاکم ساختند) مانند چهار پایانند، بلکه به مراتب از آنها نادان تر و گمراه ترند.

خلاصه کلام آنکه:

هر دو گروه: دنیاپرستان، و مادیگران تنها به جهات مادی چشم دوخته، و به ظواهر دنیا دلبسته اند، و تکیه گاهشان مادیات بوده، و برای معنویات ارزشی قائل نیستند، با فرق اینکه، دنیا پرستان از خویشتن خویش بیگانه، و از آفریدگارشان غافل، و هوای نفس خود را خدایشان قرار داده اند.

«أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (الأعراف: ۷۹).

و ما دیگران به کلی منکر خداوند متعال هستند و می گویند:

«مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَىٰ وَ مَا يُمْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ» (الجاثیه: ۲۴).

۱- نهج البلاغه: از نامه های آن حضرت (علیه السلام) رقم ۵۵ ص ۱۰۲۸

درس هفتاد و دوم:

۳۵۳- کمال انسان از دیدگاه مرتاضین و تارکین دنیا:

در مقابل دو گروه: دنیا پرستان و مادیگران، دو گروه دیگری یعنی مرتاضین و تارکین دنیا قرار دارند، که کمال انسان را در ترک دنیا و نعمتهای آن میدانند، و می‌گویند: کمال انسان در دوری از تمام لذائذ، و گریز از شهوات و متاع دنیا است، و این مقدمه‌ایست برای برخورداری از انواع نعمتهای بهشت، و خلود در آن که باید با زهد و ریاضت، و سختی و فشار بر نفس و محرومیت از شهوات و متاع دنیا، و چله نشینی، و تهجد طولانی، و عبادت و دائم الصوم بودن و امثال آن ... و دل بستن به نعمتهای آخرت، تا در بهشت از انواع آنها برخوردار گردیم.

پس کمال در نظر آنان در ترک دنیا جهت برخورداری از نعمتهای آخرت است، چه اینکه برخورداری از لذات و شهوات و متاع دنیا باعث محرومیت از برخورداری از نعمتهای آخرت می‌گردد، پس ما باید از دنیا بقدری که بتوانیم چند سالی زندگی کنیم یعنی قوت لایموت و بخور و نمیر اکتف نمائیم که بیش از آن باعث محرومیت انسان از لذائذ و نعمتهای اخروی می‌شود.

اینان به سه گروه تقسیم می‌گردند:

دسته‌ای: که پیرو بعضی از فلاسفه یونان قبل از ارسطو می‌باشند، کمال انسان را تنها در کمالات نفسانی میدانند و برای آن چهار اصل قائل هستند:

الف: حکمت. ب: شجاعت. ج: عفت. د: عدالت.

به گمان آنها هر کسی که دارای این چهار صفت باشد انسان کامل است، و اما جهات مربوط به جسم را در کمال مؤثر نمیدانند، بلکه کمبود و ناتوانیهای جسمی را با داشتن این چهار صفت، مانع از کمال انسان نمی‌دانند، زیرا امراض و ناتوانیهای جسمی، عوارضی است که ربطی به کمال انسان ندارد.

دسته دیگر: که به مرتاضین معروف هستند، کمال انسان را در مبارزه با نفس، و ستیز با هوا و هوس از لذائذ و شهوات دنیا می دانند، آنان با ریاضتهای طاقت فرسا که از آن جمله: آویختن خود را با پا در میان چاه، و به شاخه درختان آویزان کردن، و خوابیدن روی میخها، و نشستن در گرمای جانکاه، و کم خوردن، و شکنجه جسم، و به رنج و زحمت انداختن بدن را در گرما و سرما و امثال آنها ... و بی اعتنایی تمام به نیازهای جسمی و می گویند:

باید بدن را به رنج و زحمت انداخته، و تحت نهایت فشار قرار داده، و ز همه چیز محروم ساخت تا به کمال انسانی رسید، و خوشی و راحتی روح را فراهم ساخت.

دسته سوم: کسانی هستند که کمال انسان را در جدا شدن از صفات حیوانی می دانند به اینکه انسان باید آنچه را که میان او و حیوان مشترک است از خود دور سازد تا به کمال انسانی برسد، زیرا غرائز و شهوات و امیال نفسانی انسان را منحنی و از انسانیت سقوط داده، در ردیف چهارپایان قرار می دهد، پس این مشترکات نه تنها کمال نیست و دخالتی در کمال انسانی ندارد که موجب سقوط انسان از انسانیت، و مانع از نیل انسان به کمال می گردد.

به عقیده این گروه نبید به کلی جسم را رها کرد، و نه آنرا به رنج و تعب انداخت، بلکه باید به کلی از شهوت که مشترک بین انسان و حیوان است چشم پوشید.

بدون تردید این طرز تفکرات و توهمات این سه دسته نیز از نظر آدیان آسمانی به کلی مردود است، زیرا آفریدگار جهان دنیا را ظرف تحصیل کمال برای انسان - همانند مدرسه ای برای تزکیه و تربیت و تعلیم - آفرید، و پیامبران و جانشینان معصومین را به عنوان معلمان سایر مردم فرستاده است، تا آنانرا بر اساس فطرت به خداوند متعال آشنا ساخته و به عبادتش وادارند: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء: ۲۵).

و برای ادامه حیات انسان در این مدرسه کمال، نعمتهائی را آفریده و انسان را به بهره گیری از آنها از طریق مشروع فرا خوانده است و فرمود:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً - يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّباً وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» (البقره: ۲۹ و ۱۶۸).

یعنی: اوست خداوندی که برای شما آفرید همه موجودات روی زمین را - ای مردم از آنچه در زمین است و حلال و پاکیزه می باشد تناول کنید و بهره گیری، و از وسوسه های شیطان پیروی نکنید (تا شما را به بهره گیری از محرمات وادار نسازد) زیرا شیطان برای شما دشمن آشکاری است.

و فرمود.

«يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ» (الاعراف: ۳۱ - ۳۲).

یعنی: ای فرزندان آدم! زیورهای خود را در مقام عبادت بخود برگیرید (با طهارت و پاکیزه و با لباس پاک و حلال و خوشبو مشغول عبادت خداوند متعال شوید) و هم از نعمتهای الهی و غذاهای خوب بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، که خداوند متعال اسراف کنندگان (مصرف کردن بیش از اندازه) را دوست نمیدارد، ای رسول ما بگو به مردم: چه کسی زینتهای خداوند متعال (از مسکن و لباس و غذا و دیگر نعمتهای الهی) را که برای بندگانش حلال کرده، و از رزق پاک و پاکیزه حلال او را حرام کرده است؟!

خداوند متعال این نعمتها را برای انسان آفرید تا در مدت توقفش در این مدرسه کمال، از آن نعمتها از طریق مشروع به اندازه سعی و کوشش خود برخوردار شود و تحصیل کمال را ادامه دهد که فرمود:

«لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» (النجم: ۳۹).

یعنی: نیست برای آدمی جز آنچه به سعی و کوشش خود بدست آورد.

تا با نیل به کمال در ظرف تحصیل کمال: «دنیا» به دار کمال ابدی: «بهشت» راه یابد، پس نه نعمتهای دنیا و نه نعمتهای بهشت، کمال برای انسان بشمار می رود، بلکه بهشت ظرف بروز کمال انسانی است که با عمل در دنیا به آن نائل آمد، و نعمتهای آن همانند جوائزی است که به دارندگان نمره های قبولی مدرسه به شاگردان درس خوانده، داده می شود، و اما کمال انسان همان آموخته ها و عمل به آنها می باشد نه نفس مدرسه، و نه وسائل و امکانات و ابزار و ... که برای آسائید و شاگردان در آیام تعلیم و تعلم و توقفشان در مدرسه در نظر گرفته شده و نه جوائزی که برای قبول شدگان در نظر گرفته می شود.

۳۵۴- آیا معرفت بدون عبادت و علم بدون عمل حسن ذاتی دارند؟

بدون تردید! چون معرفت و عبادت با هم، و علم و عمل با هم حسن ذاتی دارند نه معرفت بدون عبادت و نه عبادت بدون معرفت، و نه علم بدون عمل، و نه عمل بدون علم، پس کسب معرفت و عبادت و تحصیل علم و عمل در دنیا نباید برای کسب جائزه و تمجید و تحسین باشد، بلکه جائزه ... برای تشویق و تحریص به کسب معرفت و عبادت و تحصیل علم و عمل است نه غایت آن، پس انسان باید کسب معرفت و عبادت، و تحصیل علم و عمل را به خاطر نیک بودنشان انجام دهد نه به خاطر تحسین و تمجید و ثواب برای آن، و همچنین عمل زشت را به خاطر زشت بودنش ترک کند، نه به خاطر سرزنش و مجازات آن.

اگر کسب معرفت و عبادت و تحصیل علم و عمل در دنیا به جهت حسن ذاتیشان باشد نه برای دست یابی به جوائز ... آن معرفت ... اصولی خواهد بود و هرگز در معرض خطر وساوس شیطان قرار نخواهند گرفت که گفت: «فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (ص: ۸۲ - ۸۳).

این مخلصان کسانی هستند که معرفت و عبادت و علم و عمل آنها اصولی است نه به خاطر اغراض و اهداف دیگر که در صورت عدم دست یابی به آنها، آنها را از دست بدهند.

مفسری حکیم و فرزانه فرمود: «من معتقداتم را با وعد و وعید بدست نیاوردم تا با وعد و وعید از دست بدهم».

و اما اگر معرفت و عبادت، و علم و عمل برای اغراض و اهدافی باشد نه برای حسن ذاتیشان، آن معرفت ... اصولی نبوده و دوام و ثبات نخواهد داشت، و چهره عوض کرده و همواره در معرض خطر نفوذ شیطان در او می باشد، و با وعد و وعید هم خواهد رفت.

چنانچه اگر عمل نیک به جهت نیک بودنش انجام نشود، بلکه بسبب اغراض و اهداف دیگر ... انجام شود، آن عمل ناقص و چه بسا تبدیل به عمل زشت می گردد، و همچنین ترک گناه اگر به خاطر زشت بودنش ترک نشود، بلکه به علل دیگری ترک شود، آن ترک، ناقص و ناتمام است که اگر آن علل برطرف گردد همان گناه و به مراتب بدتر از آن انجام می شود، همانند توبه ناقص و موقت، و توبه نصوح و دائم.

۳۵۵- انحاء عبادات و کامل آنها:

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) در انحاء اعمال عبادی فرمود:

«إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التَّجَارِ، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَخْرَارِ»^(۱)

یعنی: بتحقیق گروهی از مردم، خداوند متعال را از روی رعبت و طمع ثواب و پاداش عبادت و بندگی می کنند؛ پس این عبادت بازرگانان است که به جهت کسب سود، معامله می کنند، و همانا دسته دیگری از مردم، خداوند متعال را از روی ترس از عذاب، عبادت می نمایند، و این عبادت غلامان و نوکران است که از ترس چماق مولاشان را فرمان می برند، و عده ای از مردم هم از روی سپاسگزاری و شکر نعمتهای الهی، خداوند سبحان را عبادت و بندگی می کنند، و این عبادت آزاد مردان است که خداوند متعال را شناخته و سزاوار عبادت دانسته، بندگی اش می نمایند (این نوع عبادت اصولی و هرگز در معرض خصر و ساوس شیطانی قرار نمی گیرد).

این روایت به عبارات دیگر نیز از آن حضرت (علیه السلام) آمده که از نظر معنی اختلافی ندارند که در یکی از آنها:

حضرت ﴿علیه السلام﴾ در حال مناجات، خطاب به آفریدگار جهان، عبادت اصولی را اینگونه بیان می‌دارد:

«إِلَهِي مَا عَبْدُكَ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ، وَلَا طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ، بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ».

یعنی: برالها! من ترا به جهت ترس از آتش جهنمت عبادت نکردم، و نه به خاطر طمع در نعمتهای بهشتت، بلکه تو را سزاوار عبادت یافتم، عبادتت کردم. حضرت امیر مؤمنان امام علی ﴿علیه السلام﴾ در این بیان هم به شناخت و معرفت اصولی، و هم به عبادت و بندگی اصولی که هرگز تغییر پذیر نیست اشاره فرموده است

و حضرت ﴿علیه السلام﴾ در عبارت دیگر فرمود:

«قَوْمٌ عَبْدُوا اللَّهَ طَمَعًا، وَ تِلْكَ عِبَادَةُ الْأَجْزَاءِ (التَّجَارِ) وَ قَوْمٌ عَبْدُوا اللَّهَ خَوْفًا، وَ تِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، وَ قَوْمٌ عَبْدُوا اللَّهَ شُكْرًا (حُبًّا) لَهُ فِتْلِكَ عِبَادَةُ الْأَخْرَارِ».

یعنی: گروهی از مردم عبادت کردند خداوند متعال را به طمع (بهشت) و این عبادت مزدوران و مزدبگیران در کارهاشان است، و طائفه‌ای عبادت نمودند خداوند سبحان را، به واسطه ترس (از عذاب جهنم) و این عبادت غلامان و بندگان است، و دسته‌ای عبادت کردند خداوند متعال را به جهت شکر و سپاس (حب و دوستی) برای او، پس این عبادت آزاد مردان جهان است.

عبادت أحرار و آزاد مردان هیچگاه به طمع نعمتهای بهشت، و ترس از عذاب جهنم نمیباشد، که اگر ثواب و عقابی هم در کار نبود، آنها خداوند سبحان را بشایستگی‌اش عبادت و بندگی میکردند، و میان عبادتی که وسیله‌ای برای نیل به ثواب باشد یا فرار از عقاب، و عبادتی که خود أصالت دارد فرق میان زمین تا آسمان است، عبادت بی أصالت و غیر اصولی برای انسان کمال نیست، زیرا چنین عبادتی بر اساس شناخت و معرفت به خداوند سبحان استوار نیست، و هر آن در معرض خطر وسوسه شیطان است.

۳۵۶- کدامین دل مجذوب حق تعالی است؟

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست
یا رضای دوست باید یا هوای خریشتن
آری بسرای دوست بس راهی نیست
آنرا که جز از دوست نظر گاهی نیست

خداوند سبحان فرمود:

«إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» (ق: ۳۷).

یعنی: همانا در این، پند و تذکر است برای کسی که دارای قلبی هوشیار باشد
یا با گوش دل به کلام حق فرا دهد و به حقائقش توجه کامل نماید.
اگر هزاران بار روی در خاک مالی، و عالم بر فرق سر ببمائی، تا آن نقطه
حقیقی که نام وی دل است رفیق طاعت نباشد، همه را رقم نیستی در کشند.
تا دل زعلاقت یگانه نشود   یک تیر ترا سویی نشانه نشود
تا هر دو جهان از میانه نشود   کشتی به سلامت بکرانه نشود
چون بنده‌ای به درگاه ذوالجلال آید و راز و نیاز بگشاید، و دل همچنان گرفتار
شغل دنیا باشد رقم خذلان بر آن طاعت کشند، و بروی وی باز زنند.

گنه کار آندیشه ناک از خدای   بسی بهتر از عابد خود نمای
سنگی که سجده گاه نماز ریای ماست   ترسم که در ترازوی اعمال ما نهند
آتش چه فتد ذره و خروار بسوزد   هر خشک و تری هست بیکبار بسوزد
بازار در آن هفته چنان سوخت که گفتی   در آتش دوزخ دل کس بسوزد
بازار ریا هست سرانجام چنان گرم   از شعله آن جان ریاکار بسوزد
آری! دلی که از قید عبودیت آغیار، و از اسارت نفس آماره خلاصی یافت، آن
دل مرحق را یکتا شد، نه رنگ ریای خلق دارد، و نه گرد سمعت بروی نشیند، و هر
کس مخلص تر، به حق نزدیک تر، و هر که به حق نزدیک تر، لرزانتر است.

مقربان حضرت احدیت، و ملازمان درگاه صمدیت، و پاکان مملکت
ربوبیت، پیوسته در هراس باشند که جهان آفرین فرمود:

«وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ» (الانبیاء: ۲۸)

یعنی: و آنان دائم از قهر خداوند متعال هراسانند.

نزدیکانرا بیش بود حیرانی کایشان دانند سیاست سلطانی

رسول خدا ﷺ فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

یعنی: بتحقیق خداوند متعال نظر به صورتها و اموال شما نمی‌کند، ولكن نظرش به قلبها و اعمال شما است

مولوی گوید:

ما بیرون را ننگریم و قال را	ما بیرون را ننگریم و حال را
حق همی‌گوید نظرمان بر دلست	نیست بر صورت که آن آب و گلست
دل نباشد غیر آن دریای نور	دل نظرگاه خدا و آنگاه کور
وانگهان گفته خدا که ننگرم	من به ظاهر من به باطن ناظرم
وحی دل گیرش که منظرگاه اوست	چون خطا باشد چو دل آگاه اوست
ما که باطن بین جمله کشوریم	دل ببینیم و به ظاهر ننگریم
ننگرم در تو در آن دل بنگرم	تحفه آنرا آری ای جان در برم
منظر حق دل بود در دو سرا	که نظر بر شاهد آید شاه را

بر اساس وحی آسمانی، و بیان اهل بیت وحی علیهم صلوات الله کمال انسان - با تزکیه نفس - در معرفت به آفریدگار جهان، و عبادت و بندگی تنها برای او است که نمود آن فضائل اخلاقی و بهره‌گیری از نعمتهای دنیوی هرکسی بقدر دست آوردهایش از طریق مشروع می‌باشد.

پس کمال انسان نه در فرو رفتن در مادیات و زخارف و شهوات دنیا، و ترک معنویات ... (غفلت یا انکار آنها) است، و نه در ترک دنیا و فرو رفتن در ریاضات ... است که در واقع نمی‌توان نام آنها را معنویات گذاشت، و نه در بافته‌ها و خیالات خیال‌بافان با عبارات و اصطلاحات فریبنده بی‌محتوا.

۳۵۷- کمال از دیدگاه زیباپرستان و قدرت‌طلبان:

در اینجا دو نظر کلی دیگر در مفهوم کمال بطور اعم، و کمال انسان بطور اخص وجود دارد که بطور اجمال بیان می‌کنیم:

اول: گروه زیباپرستان که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: کمال را در زیبایی جسم، و جمال اندام، و چهره هر چیزی و صورت هر موجودی میدانند، خواه انسان یا حیوان، و خواه نبات یا جماد باشد، و شیء زیبا، هر چه زیباتر باشد به نظر آنان کاملتر است، مثلاً دو خانه، دو ماشین، دو گل، دو حیوان، و یا دو انسان، هر یک که از زیبایی بیشتری برخوردار باشد کاملتر است.

دسته دوم: کمال را در زیبایی روحی و سیرت میدانند و می‌گویند: کمال انسان در هنر و کارها و فعائیهای ظریف که ناشی از خرافت روحی و زیبایی سیرت است، آنها همه چیز را تحت عنوان ظریف و زیبایی می‌آورند، و علم نیز در نظر آنان چون زیبا است از مقوله زیبایی و کمال است، حتی فضائل اخلاقی چون زیبا است کمال انسان بشمار می‌رود.

دوم: گروه قدرت طلبان که کمال انسان را در قدرت میدانند، اعم از قدرت جسمی یا مالی و ثروت و یا سلطه بر دیگران ... و می‌گویند: هر چند انسان مقتدرتر، و نیرومند، و بر طبیعت و بر انسانهای دیگر مسلط‌تر باشد کامل‌تر است.

و تکامل غلط داروینی هم بر همین اساس است، موجود کاملتر در مقیاس داروین یعنی موجود نیرومندتر، موجودی که بتواند بادریدن دیگران بهتر خود را نگهداری کند، و بهتر رقیب خود را در میدان تنازع بقاء از میان بردارد که غریبه با همه ادعاهای دروغین طرف‌داری از حقوق بشر، عملاً سحت از تئوری غلط داروین طرف‌داری می‌کنند که:

«باید بر ضعیف چیره شویم تا زنده بمانیم».

علم در نظر آنان، حکم شاخ برای حیوان را دارد یعنی وسیله‌ایست برای تنازع با طبیعت یا تنازع با دیگر انسانها ... از اینرو میخواهند با صنعت و تکنیک و تسلیحات و ... بر دیگران چیره شده، و سلطه یابند، و با آن خود را کاملتر در جهان معرفی کنند، آنها صنعت و ... را که باید در خدمت بشر باشد بنام تمدن، در نابودی نسل بشر بکار می‌گیرند، و ردائیل اخلاقی را بجای فضائل بکار گرفته و به خورد جامعه ناآگاه و خودباخته و از خود بیگانه می‌دهند، و توحش را تمدن، و سببیت را انسانیت، و انحطاط را کمال، و تنزل را ترقی، و سقاوت را سعادت و ... نام نهاده‌اند،

و به خورد (حیوان دو پا) انسانهای از خود بیگانه می دهند، بدون اینکه فکر کنند و بیاندیشند که:

اگر برهنگی و کشف عورت تمدن است، پس بُز از آنها متمدن تر است، و اگر سببیت و درندگی کمال است، پس گرگ از آنها کاملتر است....
براستی انسان تا از خود بیگانگی در نیاید، و خود را نشناسد، افسارگسیخته، سرکش، فتنه جو، طغیان گر، و خودگرگ خود می شود که نمیتوان او را رام و مهار کرده و تحت کنترل درآورد.

۳۵۸- آیا جمال کمال است؟

و اما جمال و زیبایی جسمی و روحی در دین مبین اسلام چون دیگر فضائل اخلاقی و ... و همچنین توان مادی و معنوی در جهت سعادت و خیر بشر از نمودهای کمال است نه عین کمال.

در روایت آمده است:

«إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» همانا خداوند متعال زیبا است، زیبایی را دوست دارد.

انسان جويا و خرواهان جمال و زیبایی و قدرت الهی است آنچنان که وصف آن در دعاء سحر آمده و می خوانیم:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِأَقْدَرِهِ الَّتِي اسْتَطَلَّتْ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا...».

یعنی: خداوندا از عالی ترین جمال و زیبایی تو درخواست می کنم، در حالی که تمام جمال تو زیبا است، بارالها به تمام مراتب جمالت خواستارم - خداوندا از قدرت کامله ات که بر همه موجودات در نظام هستی احاطه دارد، از تو برای خود می خواهم که همه مراتب قدرت تو بر همه اشیاء احاطه دارد، پس به تمام مراتب قدرتت از تو مسئلت دارم...

چنین قدرت و جمال و زیبایی (نه هر قدرت و زیبایی که حیوانات و نباتات و جمادات و... نیز دارند) به انسان کاملی داده می شود که بر معیار عقل و مقیاس دین بر همه امور مسلط باشد.

این جمال و قدرت نمودهایی از کمال انسان به شمار می روند، چه اینکه آنها تنها به انسان های کامل داده می شود که آتش و آب و هوا و خاک و سرانجام زمین و آسمانها و کرات را تسخیر می کنند، چون ابراهیم خلیل علیه السلام آتش را مهار کرده، و موسی علیه السلام امواج دریا را متوقف نموده و دریا را شکافته، و سلیمان بن داود علیه السلام فضاء را مسحّر نمید، و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ماه را دو نیم کرد و خورشید را برای نخستین جانشین به حق خود یعنی علی بن ابیطالب علیه السلام برگردانید.

مثنوی می گوید:

صدق أحمد بر جمال ماء زد   بلکه بر خورشید رخشان راه زد

رباعی:

برشت اگر به حکم حیدر خورشید   از قدرت آن جناب مشمار بعید
نسترا افلاک در انگشتش بود   هر سو که اراده داشت می گردانید
آری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بر دوش ملائک پا نهاد و از سرادقت گذشت و مادون خالق و مافوق همه مخلوق گشت.

مثنوی می گوید:

عقل چون جبرئیل گوید. أحمدا   گر یکی گامی زخم بسوزد مرا
تا سر بگذار زین پس، پیش ران   حد من این بود ای سلطان جان
چه کند، ب احمد زسدره و مرصدهش   و از مقام جبرئیل و از حدش
قالت الملائكة:

«لِلَّهِ دُونَ الْعَرْشِ سَبْعُونَ حِجَابًا لَوْ دَ تَوْنَا مِنْ أَحَدِهَا لَأَخْتَرَقْنَا سُبُحَاتُ وَجْهِهِ

زَنَّا».

زانکه هفتصد پرده دارد نورحق   پرده های نور دان چندین طسق
بعد از آنست جان احمد لب گزد   جبرئیل از بیم تو واپس خزد
گوید از آیم بقدر یک کمان   من بسوی تو بسوزم در زمان

آری! علت غائی خلقت افلاک باید پا روی افلاک گذارد، و خطاب مستطاب
إلهی به مصطفی عربی ﴿ﷺ﴾ آید که:

ای مرکز اقبال، و منبع افصال ای که مهتر آفرینش بحرمت و بزرگی قدم تو
بپای است و گرنه وجود تو بودی نه عالم بودی و نه آدم.

گرنه سبیش تو بودی ای در خوشاب آدم نزدی دمی درین کوی خراب
مهتر دوده آدم توئی، سالار جمله اهل عالم توئی، ای سید مقصود آفرینش
کشف کردن آیت کمال و رایت جمال و صورت جمال تو بود:
«لَوْ لَأَكَّ لَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ، لَوْ لَأَكَّ لَمَا كَانَ سَمَكٌ وَلَا سَمَاءٌ».

ای سید تو بودی اول در نبوت، و آخر در بعثت، تو بودی ظاهر در وصلت و
باطن در نعمت، تو بودی اول همه خلایق در زلفت و الفت، و آخر در سیاست و
سعادت، و تو بودی ظاهر در عصمت و حشمت، باطن در جلالت حلت.
از جمله خلایق، در عالم حقائق، کسی بزرگوارتر از محمد مصطفی ﴿ﷺ﴾
نبود، مراد اصلی از حکم الهی بر وفق علم ازل ابداع حلت، و اظهار جلالت آن
مهتر بود، اول جوهری که از امر «کن» خلعت یافت، و آفتاب لطف حق پرو تافت،
جان پاک آن مهتر بود.

مثنوی گوید:

با محمد بود عشق پاک جفت	بهر عشق او را خدا لولاک گفت
آن دم لولاک این باشد که کار	از برای چشم تیز است و نظار
زانکه لولاکست بر توقیع او	جمله در انعام و در توزیع او
پس از آن لولاک گفت اندر لقا	در شب معراج شاهد بازما

هنوز نه عرش بود و نه فرش، نه زحمت شب بود و نه رحمت رور که صنع
الهی مرو را از مستودع علم ازل به مستقر مجد ابد آورد، و در روضه رضا بر مقام
مشاهده او را جلوه کرد و هر چه بعد از او موجود گشت، طفیل وجود او بود، و هر
چه به وهم خلق در آید از الفت و زلفت و رأفت و رحمت و سیادت و سعادت ... بر
فرق ذات و صفات او نثار کرد.

آنگه مرا او را به قالب آدم صفی در آورد، و به مدارج تلوین و مناهج تمکین گذر داد، و بر مسند رسالت بنشاند، و مرا را امر کرد، تا خلائق را به حضرت دین دعوت کند، گم شدگان را براه باز آرد، و روندگان را به درگاه خواند، گوئی بازی بود آن مهتر بر دست فضل آموخته، بر بساط قریت و زلفت پرورش داده و از جمعیت مشهده او را به تفرقه دعوت درآورده تا عالمی را صید کند، همه را پیش لطف و مهر بدارد، امروز همه را به شریعت شکار خود گرداند، و فردا در مقام شفاعت همه را بحق سپارد.

گفت پیغمبر شما را ای مهان	چون پدر هستم شفیق و مهربان
ای دو صد بلقیس حلمت را زیون	کَاهِدِ قَوْمِي إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
این جهان گوید که نور هشان نما	آن جهان گوید که تو مهشان نما
پیشه اش اندر ظهور و در کمون	إِهْدِ قَوْمِي إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

خلاصه کلام:

کمال مطلق، چون علم و حکمت، و جمال و عزت، و جلال و عظمت و تدبیر و قدرت ... مطلقه از آن خالق سبحان می باشد، و کمال انسان در معرفت به آفریدگار جهان که نخستین نمودش عبادت و بندگی تنها برای او است، و تنها راه کسب معرفت، شناخت نفس و تزکیه و تقوای آن است، و هر چند شناخت نفس به خود، و تزکیه و تقوای آن بیشتر باشد معرفت انسان، و ارتباطش با خداوند سبحان بیشتر، و هر چند معرفت بیشتر، عبادت و بندگی بیشتر، و بهره انسان از کمال بیشتر خواهد بود.

چه نیکو گوید شاعر:

عقل باش عقل را دانی کمال   عشق گردی عشق را یابی جمال

درس هفتاد و سوم:

۳۵۹- کمال مطلق و مراتب کمال:

با براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه مبرهن و ثابت است که: کمال مطلق از آن خالق یکتا است، و او هر موجودی از موجودات عالم از ملائکه و انسان و حیوان و نبات و جماد و جن و دیگر موجودات را در نظام آفرینش کامل آفرید، پس همه آنها با مراتب وجود بهره‌ی از کمال مطلق دارند، چه اینکه کامل مطلق، چیز ناقص و ناتمام نمی‌آفریند که خود فرمود:

«مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَإِذْ جِئَ الْبَصَرُ هَلْ تَرَىٰ مِن فُتُورٍ» (الملک: ۳).

یعنی: ای انسان، در خلقت هیچ مخلوقی از مخلوقات آفریدگار جهان، نقص و بی‌نظمی نخواهی یافت، اگر تردید داری پس بارها به دیده عقل و خرد در نظام مستحکم آفرینش جهان از ذرات تا کرات بنگر که هیچ سستی و خلل، و هیچ نقصی در آنها نتوانی یافت!

چنانچه خداوند سبحان هیچ چیزی را عبث و بیهوده نیافریده است و خطاب به همه انسانها فرمود:

«أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا» المؤمنون: (۱۱۵).

یعنی: ای انسانها آیا چنین پنداشتید که ما شما را بیهوده و عبث و بی‌خاصیت و بی‌حکمت آفریده‌ایم؟! و فرمود:

«وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعْبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» الدخان: (۳۸-۳۹).

یعنی: و ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنها است - از اتم تا کهکشانشان - را

بباز بچه نیافریدیم، نیافریدیم آنها را جز به حق و از روی حکمت و مصلحت و کامل بی نقص، و تمام بی عیب، ولکن اکثر مردم از آن آگاه نیستند.

زیرا نقص و ناتمامی عمل، و لغو و عبث در کار، موجب تشکیک در کمال علم و بصیرت و تدبیر و مهارت عامل می‌گردد، که نقص در بناء یک ساختمان، در صنعت یک ماشین، و دریافت یک فرش و ... موجب تشکیک در مهارت مهندس و سازنده و بافنده و ... می‌شود.

انسان در هدایت و عبودیت تکوینی نیز همچون دیگر موجودات عالم کامل آفریده شده است:

«الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» السجدة: (۷).

یعنی: خداوندی که هر چیزی را به نیکوترین صورت متناسب به آن و کامل آفریده است.

و فرمود:

«الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» طه: (۵۰).

یعنی: خداوندی که همه موجودات عالم را نعمت وجود بخشیده سپس به راه مراتب کمالش هدایت کرده است.

و فرمود:

«إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا» مریم: (۹۳).

یعنی: هیچ موجودی در آسمانها و زمین نیست مگر آنکه بر اساس فطرت خداوند متعال را بنده فرمانبر است.

و فرمود

«وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَه قَائِتُونَ» الروم: (۲۶).

یعنی: و برای خداوند متعال است هر موجودی از موجوداتی که در آسمانها و زمین هست، همه بنده او و بر اساس فطرت باکمال خضوع و خشوع مطیع فرمان اویند.

امتیاز انسان بر دیگر موجودات عالم در هدایت تشریعی اوست، و این هدایت خاصه از خصائص روح خاصّ الهی است که تنها بر انسان دمیده شده است که فرمود:

«وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» ص: ۷۲.

یعنی: و دمیدم در انسان از روح خاص خودم (که با آن بر دیگر موجودات عالم امتیاز یافت).

مولوی میگوید:

ما ز دریائیم و دریا می‌رویم   ما ز بالائیم و بالا می‌رویم

۳۶- دو کمال تکوینی و تشریعی انسان:

خداوند متعال همه موجودات عالم را کامل آفریده، و پس از آفرینش، همه آنها را بسوی کمال مناسب به خود که از جمله آنها انسان می‌باشد، تکویناً هدایت فرموده است که در هیچ یک از دو کمال: در اصل آفرینش، و حرکت بسوی کمال متناسب پس از خلقت به اختیار هیچ موجودی نیست.

و اما کمال تشریعی انسان که با معرفت به کمال مطلق و عبادت تنها برای او گرچه جزء سرشت و فطرت و در ذات انسان نهفته است:

«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»

الروم: ۳۰.

یعنی: خداوند متعال مردم را بر اساس فطرت توحید و یکتا پرستی آفریده است که هیچ تغییری در آن راه ندارد، اینست آئین استوار حق.

اما بروز و ظهور کمال تشریعی به اختیار انسان واگذار شده است، تا با این کمال خاص، ممتاز و برتر بر دیگر موجودات عالم گردد، و تنها راه بروز این کمال، شناخت نفس و تزکیه و تقوای آن از طریق عقل و دین، با اراده و اختیار انسان می‌باشد که فرمود:

«كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ يَزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» البقرة: (۱۵۱).

یعنی: چنانچه رسول گرامی خود را از میان خود شما به جانب شما فرستادیم که آیات ما را برای شما تلاوت کند، و نفوس شما را از پلیدی و آلودگی و جهل و شرک پاک و منزّه گرداند، و شریعت و حکمت الهی را به شما تعلیم دهد، و بیاموزد شما را چیزیکه تاکنون نمی دانستید و هرکس که نفس خود را بیشتر تزکیه نموده و بیشتر صیقلش دهد، معرفتش به کمال مطلق بیشتر و عبودیتش افزونتر و کاملتر خواهد بود. به عنوان تقریب به ذهن میتوان گفت:

در ذات هسته خرما، درخت خرما نهفته ست که بروزش به اختیار هسته نیست، بلکه بدست انسان است که می تواند با در نظر گرفتن شرایط لازم جوی، و اقلیمی از آن هسته بهترین محصول را بدست آورد، و اگر بر اثر رعایت نکردن شرایط لازم نتواند از آن محصولی را بدست آورد، نقص در هسته خرما نبوده است. اگر انسان با إرادة و اختیار خود نفسش را تحت شرایط عقل و دین در آورده تزکیه نماید، بروز کمال یعنی شناخت و معرفت به آفریدگار جهان که نخستین نمود آن عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان قطعی است.

اگرچه پدر و مادر و مربی و محیط و ... می توانند مانع از بروز کمال از انسان گردند که رسول خدا ﷺ فرمود:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَقٍّ يَكُونُ أَوَاهُ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ يَجَسَّانِيَّةٍ».

یعنی: هر انسانی بر اساس فطرت توحید و یکتاپرستی زائیده می شود ولی پدر و مادر میتوانند فرزند خود را به یهودیت و نصرانیت و مجوسیت گرایش دهند. اما نمیتوانند سرشت کمال را تغییر و تبدیل نمایند بگونه ای که إرادة و اختیار را از انسان سلب گردانند تا انسان نتواند آنرا بروز دهد و ظاهر سازد.

۳۶۱- رنگ نصرانیت غیر از رنگ وحدانیت الهی است:

فطرت توحید و یکتاپرستی انسان همان صبغه و رنگ خدائی است:

«صِبْغَةُ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» البقرة: (۱۳۸).

اگرچه رنگ و جرم شرک و کفر نصرانیت و یهودیت و مجوسیت ... که عارض بر چهره اش شود اما نمی تواند آنرا تغییر دهد، و رنگ خدائی غیر از رنگ نصرانیت

است که با آب تعمید آبکی از ما تحت، رنگ آمیزی و رنگ نصرانیت را بخود می‌گیرد این است، اعتقاد ما تحتی، بر هیچ اندیشمندی پوشیده نیست که بیان حقیقت غیر از اِهانت است و ما هیچگاه کسی را اغراء به جهل نمی‌کنیم.

ابوریحان بیرونی در کتاب «آثار باقیه» می‌گوید:

«نصاری پس از آنکه از عمر اطفال ایشان سه یا چهار سال گذشت اسقف‌ها و قس‌های آنها جمع می‌شوند، و طشتی را پر از آب می‌کنند، و بر آن آب دعاء می‌خوانند، و این طفل را در آن آب فرو می‌برند که این طفل مسیحی می‌شود، و اینجاست که نبی اکرم ﷺ فرمود:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيَةً...».

و بر او تا هفت روز بامدادان و شامگاهان دعاء می‌خوانند، و در روز هفتم او را برهنه می‌کنند، و بدنش را با روغن زیتون تدهین می‌کنند، سپس آب گرم در یک ظرف سنگی که میان پیعه منصوب است می‌ریزند، و کشیش با روغن زیتون پنج نقطه بر روی آب احداث می‌کند که چهارتای آن مانند صلیب شود، و یک نقطه هم در وسط آنها، سپس پاهای طفل را کشیش رها می‌کند بطوریکه نقطه میانی در وسط دو پای کودک قرار گیرد.

و بعد طفل را در آب مینشانند، و از هر طرفی از چهار نقطه که مانند صلیب است مشتیی از آب برداشته بر سر طفل می‌ریزد، و آنگاه کشیش به کنار می‌رود، و آن شخص که طفل را برای تعمید آورده بود، و در بغل داشت و در آب نشانید می‌آید، و کودک تعمید شده را بر میدارد.

و آنانکه در پیعه حاضرند همگی به خواندن دعاء مشغول می‌شوند، و فی انقور صفل را در پارچه‌ای می‌پیچند، و در آغوش می‌گیرند، و باید پای او به زمین نرسد، و هفت بار اهل کلیسا فریاد میکشند: «کریالین» یعنی خداوند ارحم‌کنم (کن).

و در همین حال که طفل در آغوش است جامه او را می‌پوشانند و به زمین می‌گذارند، و باید هفت روز یا گاهگاهی به کلیسا آید، و یا آنکه همواره در آنجا باشد، تا روز هفتم فرا رسد آنگاه کشیش او را در ظرفی غیر از ظرف پیشین با آبی که به روغن زیتون آموده و آلوده نباشد می‌شوید.

این همان رنگ و اعتقاد ما تحتی است که حدود یک میلیارد بشر کنونی جهان به آن رنگ آمیزی شده و اعتقاد دارد و ادّعی تمدّن هم می‌کند.

این رنگ نصرانیت رنگ فطرت و یکتاپرستی نیست که ابراهیم خلیل الرحمن ﷺ برچمدار آن و از خود به جهانیان نشان داده و بعنوان الگو قرار گرفته است، خداوند متعال می‌فرماید:

«مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ» آل عمران: ۶۷-۶۸.

یعنی: ابراهیم ﷺ که یهود و نصاری خود را به او منسوب می‌کنند، او نه یهودی بوده است و نه نصرانی، بلکه بر اساس فطرت، یکتاپرست و موحد و مسلمان بود، و هرگز از آنانکه به خداوند سبحان شرک آرند نبوده است، البته نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کنند.

رنگ نصرانیت چون رنگ یهودیت رنگ شرک و کفر است که برای خداوند سبحان پسر قائلند:

«وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ» التوبة: ۳۰.

یعنی: و یهود گفتند: عزیر پسر خداوند سبحان است، و نصاری هم گفتند: عیسی مسیح پسر خداوند سبحان است.

و این همان کفر و شرک و سه‌گانه پرستی است که حضرت عیسی ﷺ از آن متنفر است:

«لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ - لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ - وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِهْلِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ» المائدة: ۷۲-۷۳ و ۱۱۶.

یعنی: البته آنانکه قائل به خدائی مسیح پسر مریم شده‌اند محققاً کافرند - به تحقیق کافر شدند کسانی که به سه خدا قائل شدند (آب و این و روح القدس را خدا دانند) - و ای رسول ما! یاد آر آنگاه که خداوند سبحان به عیسی فرزند مریم فرمود:

آیا توبه مردم گفتی که: من و مادرم را خدای دیگر، غیر از خداوند عالم اختیار کنید؟ عیسی عرض کرد: خداوند تو از مثل و مانند و شریک منزهی، هرگز مرا نرسد که چنین سخنی بناحق گویم.

۳۶۲- یک بام و دو هوا:

در بخشی از «إعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است که: «هیچ کس مجاز نیست اعتقاد خود را به کودک بیاوراند، و او را بر دین و راهی که خود برگزیده پرورش دهد، بر این مبنی، باید کودک را آزاد گذاشت تا خود، پس از یافتن بلوغ فکری، راه خویش را برگزیند، و آزادانه به دینی گرایش پیدا کند».

این مبنی در قرآن کریم و روایات صحیحه وارد از طریق اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین به صراحت در چهارده قرن قبل بیان شده است، اما این اعلامیه جهانی حقوق بشر را کسانی تدوین کرده اند که اکثر افراد آن، در خردسالی از (۳-۵) سالگی با آب تعمید آبکی از ما تحت، رنگ آمیزی و رنگ نصرانیت به خود گرفته اند، آیا براسنی چنین اعلامیه ای می تواند جهانی و تدوین کنندگان رنگ آمیزی شده، دم از حقوق بشر زنند، یعنی کسانی که با آب تعمید، موهوم بین، موهوم جو، موهوم پذیر و موهوم گوئی در آنها رشد یافته، و حق بینی، حق جوئی، حق پذیری و حق گوئی در آنها مرده است، سخن از حقوق بشر گویند و اعلامیه جهانی حقوق بشر بنویسند؟!

۳۶۳- پیوند طبیعت با شریعت:

در اینجا لازم میدانم اشاره ای به پیوند طبیعت با شریعت نمایم، تا معلوم شود که چه کسی می تواند از حقوق بشر سخن گوید: پیوند طبیعت با شریعت همانند پیوند جسم با روح آدمی است، که درک اسرار طبیعت بدون دستیابی به حقیقت شریعت امکان پذیر نیست.

حقیقت جز اندر شریعت میاب   و لا تدخل البیت من غیر باب

از اینرو بر هر مسلمان واجب است، نخست در حدّ لازم به دستورات و شرائط کسب و کار بر موازین شریعت آشنا شود، سپس به آن پردازد که فرمودند: «الْفَقْهُ ثُمَّ الْمُتَجَرُّ» اول فراگیری احکام تجارت بعد، رفتن به تجارتخانه. تا کسی حقیقت بدی را به بد بودنش آنچنان که باید نباید آنرا نمی‌کند، و کسی که حقیقت خوبی را به خوب بودنش آنچنان که باید درک نکند، به آن روی نمی‌آورد.

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر پنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند گروهی بت را به اسم خدا پرستش می‌کنند، و دسته دیگر خدا را به اسم بت می‌پرستند

دین مبین اسلام دارای دو چشم است که با یک چشم توجه به اصلاح جسم و عالم طبیعت دارد، تا آدمی را به اسرار آن آگاه و به انواع نعمتهایش متنعم سازد، و با چشم دیگر توجه به اصلاح نفس و عالم دیانت دارد تا انسان را به حقیقت آن آگاه، و به انواع نعمتهای آخرت برخورد ر سازد. طبیعت بی شریعت، همان مجسمه یا آدمک بی روحی است که ارزش آن در قالبش خلاصه می‌شود.

زندگی بی دوست جان فرسودنست

مرگ حاضر، غائب از حق بودنست

عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود

بی خدا، آب حیوة آتش بود

۳۶۴- خلاصه کلام آنکه:

کمال انسان که او را بر دیگر موجودات عالم علوی و سفلی ممتاز و برتری می‌دهد، همانا کمال تشریعی و آن معرفت به آفریدگار جهان و عبادت و پندگی تنها برای او بر اساس فطرت است که با اراده و اختیار انسان تحت شرائط خاصی از انسان بروز می‌کند.

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (الانسان: ۳).

یعنی: بتحقیق ما انسان را با دو حجت و هادی درونی: «عقل» و بیرونی «دین» بسوی کمال انسانی هدایت کردیم، این انسان است که می تواند با اراده و اختیار خویش، نداء عقل و دین را لبیک گفته و بکمالش نائل آید، و یا به ندای دو رهبر گمراه کننده درونی: «نفس اماره و شیطان نفس» و بیرونی: «مبلغان گمراهی» گوش فرا داده و در آب تعمید کفر و شرک، و در گرداب ضلالت و انحطاط و جهل و نادانی گرفتار شود و رنگ ما تحتی به خود گیرد.

کمال مطلق (چون علم و حکمت، و جمال و عظمت، و جلال و عزت، و تدبیر و قدرت ... الهی) عین ذات اوست، یعنی کمال الهی بیرون از ذاتش نیست، بلکه عین ذات اوست، پس نمیتوان برای خداوند سبحان ذاتی و کمال را خارج از ذات، و صف آن دانست.

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام)

فرمود:

«وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَبِيُّ الصِّفَاتِ عَنْهُ لَشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُوصُوفِ، وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ، فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ، وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ تَنَاهَا، وَ مَنْ تَنَاهَا فَقَدْ جَزَّأَهُ، وَ مَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهَّلَهُ، وَ مَنْ جَهَّلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ، وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ»^(۱).

یعنی: و کمال اخلاص آنستکه: صفات زائده بر ذات برای خداوند سبحان تصور نشود، چه اینکه هر صفتی خود گواه است که صفت غیر از موصوف است (علم چیزی است و عالم چیز دیگر) و همچنین هر موصوفی خود گواه است که موصوف غیر از صفت است، بنابراین کسی که خداوند سبحان را وصف کند به صفت زائد بر ذات، قرینی برای او دانسته و او را با موجود دیگر در واجب الوجود بودن و یا او را در ردیف ممکن الوجود قرار داده است، و کسی که برای او قرینی قرار دهد، پس او را دوتا دانسته است، و کسی که خداوند سبحان را دوتا دانسته پس او را تجزیه و تقسیم کرده است، و هر که او را تقسیم کند به او نادان است، و کسی که

۱- نهج البلاغة: أول خطبة أول

به خداوند متعال عارف نباشد، پس بسویش (چون دیگر موجودات عالم) اشاره می‌کند، و کسی که به سوی خداوند سبحان اشاره کند او را محدود و معین می‌کند (حدّ و نهایت برای او قرار می‌دهد) و کسی که او را محدود دانست، پس او را شمرده است (در خارج او را واحد عددی گردانید).

اما کمال برای انسان یعنی معرفت به آفریدگار جهان با اینکه جزء سرشت آدمی بشمار می‌رود، وصف برای انسان است که همان رنگ خدائی بخود گرفتن نفس بقدر صیقلی‌اش می‌باشد که با شرائط خاصی بروز می‌کند:

«صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» البقرة: (۱۳۸).

شیخ سعدی در بوستانش میگوید:

همه هر چه هستند از آن کمترند   که با هستیش نام هستی برند

۳۶۵- تکامل دو بُعدی انسان:

انسان تنها موجودیست بین تمام موجودات در نظام آفرینش که دارای دو بُعد کمال طولی می‌باشد:

الف: کمان نفسانی که از آن به کمال روحی، عقلی، دینی، تشریعی، معنوی و سیرت نیز تعبیر می‌گردد که با شناخت و معرفت به آفریدگار جهان از انسان ظاهر و بروز می‌کند، و با عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان رشد و ترقی کرده تا بمرحله یقین می‌رسد:

«وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ» الحجر: (۹۹).

یعنی: «ای انسان تنها پروردگارت را عبادت کن تا به کمال یقین برسی».

و تنها راه بروز و نیل به گنج کمال: معرفت و تزکیه نفس، و زدودن اوهام هواها و امیال و ... از چهره نفس، و صیقل دادن آنرا با آب زلال و گوارای تقوی با إرادة و اختیار تحت شرائط عقل و دین می‌باشد.

و انسان تنها با این نوع از کمال تشریعی اختیاری برکل ما سوی الله تعالی برتری می‌یابد، و جهان آفرینش برای چنین انسانی آفریده شده است، و اسان برای نیل به چنین کمالی، و بهشت و نعمتهای آن جائزه برای چنین انسانی می‌باشد، و

امتیاز و برتری افراد یک نوع واحد انسانی، بعضی بر بعض دیگر با همین کمال است که آفریدگار جهان می فرماید

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» الشمس: ۷-۱۰.

یعنی: سوگند به نفس انسانی و به کسی که آنرا مستعدّ برای کمال آفرید، پس فجور و تقوای (استعداد خیر و شر، کمال و انحطاط و حق و باطل را در ذاتش قرار داده) را به او الهام کرد، هر کسی که نفس خویش را از کفر و گناه پاک سازد بیقین رستگار خواهد بود، و هر کس که نفس خود را به کفر و گناه آلوده سازد، زیانکار و منحط می گردد.

۳۶۶- معیار برتری فرد بر فرد دیگر چیست؟

بدون تردید! از هنگامی که انسان زندگی خود بر بسط زمین ر آغاز کرد، برتری جوئی خود بر همنوع خود را از درون وجودش احساس نمود، البته این حسّ برتری جوئی فرد بر فرد دیگر از انسان، خود دارای جگم و أسرار و مصالحی است که بیان آنها در بحث اجمالی ما نگنجد.

این حسّ برتری جوئی از همان آغاز زندگی انسان بر پهنه گیتی به دو صورت متضاد بروز کرد:

اول: برتری جوئی به مقتضای طبیعت در امر مادی از مال و ثروت و ریاست و قدرت جسمی و زور بازو و عُدَد و عُدَد ...

دوم: برتری جوئی بر أساس فطرت در امر معنویت از معرفت به آفریدگار جهان، و خود آشنائی و ایمان و تقوی و علم و عمل صالح و عبادت تنها برای خداوند متعال که داستان قابیل و هابیل بروشنی بیان گر این حقیقت است: «وَ أَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» المائدة: ۲۷-۳۱.

این دو دیدگاه متضاد از آن هنگام تاکنون ادامه داشته و خواهد داشت.

خداوند متعال براسطه این دو دیدگاه متضاد در انسان، پیامبران و رسولان خود را فرستاد تا نخست حکمت و اسرار اصل حس برتری جوئی در وجود انسان، وانگاه معیار برتری فرد بر فرد دیگر از انسان را بیان کنند که: برتری فرد بر همنوع خود در امر معنوی است نه مادی، که می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (الحجرات: ۱۳).

یعنی: ای مردم! بتحقیق ما شما را نخست از مرد و زن (آدم و حواء) آفریدیم، وانگاه شما را شعبه‌های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم، تا یکدیگر را بشناسید، همانا برترین و عزیزترین شما نزد خداوند متعال با تقوی‌ترین شماست.

پس خداوند متعال همه انسانها را به یک گونه و یکسان آفرید، و انسانی را با انسانی از این نظر هیچگونه تفاوت و امتیازی نیست، بلکه تنها امتیاز و برتری فرد بر فرد دیگر به خود آشنائی و خداشناسی، و ایمان و تقوی و علم و عمل است و بس. این امتیاز و تفاوت تنها بین نوع انسان وجود دارد، زیرا مراتب صعود و نزول، اوج و حضیض، ترقی و تنزل، فراز و نشیب و کمال و انحطاط ... تنها در بین نوع انسانی وجود دارد نه در بین دیگر انواع ... زیرا امتیازات و مراتب زیادت و نقصان در دیگر انواع به کمالات تکوینی و جسمانی و صورت آنها باز می‌گردد، که انسان در این جهت با آنها مشترک و همراه می‌باشد، بلکه انسان در این جهت از بهترین آنها است که آفریدگار جهان می‌فرماید:

«اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَ صَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ رَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» (غافر: ۶۴).

یعنی: «خداست آنکه قرار داد برای شما زمین را آماده برای چگونه شدن و نیل به کمال انسانی، و آسمان را برای شما برافراشت، و شما را در بین دیگر موجودات به نیکوترین صورتهای بیافرید، و از بهترین و پیاپی‌ترین غذاهای خوش به شما روزی داد، این خداوند متعال (که چنین احسانها فرموده) پروردگار شما است، زهی برتر و بزرگوار است پروردگار عالمیان».

در حالی که انسان اگر دارای کمال نفسانی نباشد، پست‌تر از پست‌ترین موجودات خواهد بود گرچه خود نداند که نمیداند، و غافل باشد از اینکه غافل است، خداوند سبحان دربارهٔ آنان می‌فرماید:

«أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا نِعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (الأعراف: ۱۷۹).

یعنی: آنهایی که در دنیا کسب کمال انسانی نکرده‌اند همانند چهارپایان بلکه گمراه‌تر از آنانند، آنها غافلند از اینکه غافلند، و از بیگانگی خود از خویشان خویش ناگاهند.

۳۶۷- امتیاز و برتری انسان به کمال نفسانی است نه جسمانی:

با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه واضحه مبرهن و ثابت است که:

امتیاز و برتری انسان بر دیگر موجودات عالم به مراتب کمالات نفسانی و سیرت است نه به مراتب کمالات جسمانی و صورت ... چنانچه امتیاز و برتری افراد یک نوع واحد انسانی، بعضی بر بعض دیگر به مراتب کمالات نفسانی و سیرت است نه به کمالات جسمانی و صورت ...

ب: دومین بُعد کمال، کمال جسمانی است که از آن به کمال ظاهری و مادی و دنیوی و تکوینی و صورت نیز تعبیر می‌شود که انسان در این بُعد با دیگر موجودات مادی عالم مشترک است، یعنی خداوند متان تمام مخلوقاتش را کامل آفریده است و بسوی کمال متناسب به خود به حرکت در آورده است که فرمود:

«مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ» (الملک: ۳).

گرچه امتیازات و تفاوتها و مراتب کمالات جسمانی و تکوینی در دیگر موجودات بسیار است، و این تفاوتها و مراتب در افراد هیچ نوع به اندازه آنچه در افراد انسان است وجود ندارد، و از نظر خلقت و تکوین، انسان زیباتر از دیگر موجودات عالم است:

«لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» (التین: ۴).

اما این وسعت و گستردگی و مراتب کمال جسمانی و زیبایی ... معیار و ملاک امتیاز و برتری او بر فردی از نوع خود، و بر انواع دیگر نمی‌باشد.

در حالی که انواع دیگر ... بعضی از آنها بر بعض دیگر ... مثلاً گندم از جو و اسب از الاغ، و گلابی از سیب ... بهتر است، یا فلان نوع گلابی از فلان نوع گلابی ... بهتر است، و در انسان این برتری کمال تکوینی و جسمانی و صوری متوقف بر برتری کمال تشریعی و نفسانی و سیرت می‌باشد نه عکس آن، یعنی یک انسان نازیباً از نظر صورت می‌تواند کاملترین انسان در سیرت باشد، اما زیباترین انسان از نظر صورت، و لکن بی سیرت، پست‌تر از پست‌ترین حیوان بشمار می‌رود.

انسان تنها موجودیست که می‌تواند دارای دو بُعد کمال: نفسانی و جسمی، اعتقادی و اقتصادی، معنوی و مادی، دینی و دنیوی و سیرت و صورت ... باشد گر صورت در طول سیرت قرار گیرد بسیار زیبا و سعادت است و قابل کنترل و مهار، و اگر صورت بی سیرت، و یا در عرض و مقابل سیرت قرار گیرد، همانند اسب افسار گسیخته و سرکشی است که به آسانی مهار و کنترل نخواهد شد و خود و جامعه را به انحطاط می‌کشانند.

۳۶۸- علل محبتها و عداوتهای متفاوت:

از این بیان میتوان علل دوستیها و دشمنیهای متفاوت افراد نسبت به یکدیگر را بدست آورد که می‌تواند محبت، و علاقه و رفاقت، و همچنین عداوت و دشمنی و دوری فرد نسبت به دیگری به دو گونه باشد:

الف: ملاک محبت فرد، کمال نفسانی و سیرت محبوب باشد، و این نوع محبت اصولی و ثابت و غیر متغیر و یا بسیار کم تغییر می‌یابد، چه اینکه محبت اصولی بر اساس محکم و اصل ثابت استوار است:

«كَلِمَةُ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا - يُحِبُّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ»
(ابراہیم: ۲۴، ۲۷).

یعنی: «کلمه پاکیزه (نفس پاک تکامل یافته و محبت به آن) همانند درخت زیبای ریشه‌داری است که اصل و ریشه آن در دلها ثابت و برقرار و شاخه آن به آسمان برشود، و آن درخت زیبای با اصالت و ریشه‌دار پیوسته به اذن خداوند متعال میوه‌ها و مأکول و خورش برده‌د - خداوند متعال اهل ایمان را با عقیده ثابت در دنیا و آخرت پایدار می‌گرداند».

ب: انگیزه و ملاک محبت فرد، کمال جسمانی و امور مادی و صورت و سیما و چهره و ظاهر محبوب باشد، و این نوع محبت، غیر اصولی و همواره متزلزل و سریع الزوال می باشد:

«وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ»
ابراهیم: (۲۶).

یعنی: و مثل کلمه خبیثه (نفس ناپاک و دوستی به آن) همانند درخت بی ریشه است (که ریشه اش به قلب زمین نرود، بلکه بالای زمین افتد) که هیچ ثبات و بقائی برای آن نیست (که با وزیدن باد و تکان دادن فروریخته و سرنگون می شود). بدون تردید! اکثر بلکه فریب باتفاق دوستیها و دشمنیها، و روابط و علاقه ها و دوریها ... بر اساس ظاهر و صدا و سیما و امور مادی دور میزند که با اندک تحوّل در ملاک حبّ و بغض، نفس حبّ و بغض دگرگون می گردد، از اینرو افراد، امروز دوست و فردا دشمن یکدیگر می شوند و بعکس ... از اینکه ما از کمال مطلق، خواهان کمال و جمال و علم و قدرت و عزت و عظمت ... هستیم، باید کمال نفسانی ... باشد، و اگر هم هر دو را بخواهیم باید کمال مادی را در طول کمال معنوی بخواهیم، چه اینکه دوم بدون اول یا در مقابل اول، شقاوت و انحطاط و خسران دنیا و آخرت را در بر خواهد داشت.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» به اسنادش از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود:

«عقل، رکن اساسی انسانیت نسان و مؤید و حامی آن، و راهبر انسان در کسب فضائل اخلاقی می باشد، و با عقل، علم کامل و مورد عمل قرار می گیرد ...»

۳۶۹- چرا سلیمان بن داود (علیه السلام) عقل را بر علم و سلطنت ترجیح داد؟

در نقل آمده است:

خداوند متعال ملکی را قبل از نبوت و سلطنت سلیمان بن داود (علیه السلام) جهت امتحان نزد وی فرستاد، و سه امر: عقل و علم و ملک را بر او عرضه کرد، تا سلیمان (علیه السلام) یکی از آنها را با اختیار خود انتخاب کند، حضرت سلیمان (علیه السلام) عقل را از میان آنها برگزید.

ملک پرسید: چرا عقل را انتخاب نمودی؟

سلیمان عليه السلام گفت: «عقل را از آن جهت اختیار کردم تا بتوانم با عقل، علم و مُلک را بدست آورم که تنها در این صورت آندو با عقل برای فرد و جامعه مفید خواهند بود که اگر با عقل، علم و مُلک بدست نیاید، و عقل بر آندو حاکم نباشد، علم و مُلک برای عالم و سلطان و جامعه، مضرّ و خسران آور، جبران ناپذیر خواهند بود، اما با علم و مُلک نمیتوان عقل را بدست آورد، چه اینکه اکثر علماء و سلاطین و فرمانروایان، عقل بر آنها حاکم نیست، چنانچه اکثر مردم نیز چنین هستند».

خداوند متعال فرمود:

«اتَّخَذُوا هُزُوءاً وَ لَعِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ - يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» المائدة: ۵۸ و ۱۰۳.

یعنی: اکثر مردم، معرفت به خداوند متعال و عبادت و بندگی برای او را مسخره و بازی فرض می کنند، زیرا آنها مردمی هستند که عقل بر آنها حاکم نیست - بر خداوند سبحان در احکام، دروغ می بندند، و اکثر آنها عقل خود را بکار نمی بندند.

خداوند متعال بواسطه حسن انتخاب سلیمان عليه السلام علم و مُلک را به سلیمان عليه السلام داد تا با عقل و علم و مُلک، آب و باد و فضا و شیاطین و جن و انس و طیور و حیوانات و نباتات و جمادات ... را مسخر خود نماید، و حکومت عادلانه تشکیل دهد که شعاع عدالتش سالهای طولانی پس از مرگش باقی بوده و بر جامعه حکومت می کرد.

اگر عقل حاکم بر علم و مُلک نباشد، مُلک استثمارگر بندگان خداوند سبحان، و علم توجیه گر استبداد و ظلم و ستم و جنایات و طغیان بید دگران خواهند شد، چه خوب گفت مولوی:

هر که او بی سر بجنبد دُم بود	جنبشش چون جنبش کژدم بود
علم و مال و منصب و جاه و قران	فتنه آرد در کف بد گوهران
تیغ دادن در کف زنگی مست	به که افتد علم ناکس را بدست

درس هفتاد و چهارم:

۳۷۰- حدود مراتب کمال و تفاوت افراد در آن:

در بحثهای سابق مطالب بسیار عمیق و دقیق علمی و فنی در رشته‌های گوناگون بطور اجمال بیان شد که از جمله آنها:

ألف: استعداد کمال در ذات انسان نهفته و جزء طبیعت و فطرت و سرشت آدمی و تغییر ناپذیر است.
ب: کمال انسان با شناخت به آفریدگار جهان، و معرفت به کمال مطلق بروز و فعلیت پیدا می‌کند.

ج: نخستین نمود فعلیت کمال، عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان می‌باشد، چنانچه ملائکه بمجرد معرفت به آدم (علیه السلام) سجده‌اش کرده‌اند.
د: تنها راه بروز و فعلیت کمال، تزکیه نفس، و زدودن چرم هواها و امیال و اوهام از چهره آن می‌باشد.

ه: هر مقدار، تزکیه نفس، و زدودن اوهام و صیقلی و خلوص آن بیشتر گردد، معرفت نفس بیشتر می‌شود و رنگ خدائی بیشتری بخود می‌گیرد.
و: مراتب کمال و نمودهایش به مراتب تزکیه نفس، و صیقلی و خلوص آن ارتباط نگسستی دارد.

ز: انسان پس از آنکه چون دیگر موجودات در نظام آفرینش کامل آفریده شده دارای دو بُعد از کمال می‌باشد:

۱- کمال عام جسمانی، تکوینی، مادی و صورت و... که با دیگر موجودات عالم در این جهت نیز همراه و مشترک است، گرچه وسعت و گستردگی‌اش در این بُعد بر غیرش به مراتب بیشتر است.

۲- کمال خاص نفسانی، تشریعی، معنوی و سیرت و ... که دیگر موجودات از آن بهره‌ای ندارند، و همین نوع از کمال، موضوع اصلی بحث ما در تفسیر سوره مبارکه «العصر» می‌باشد.

۳۷۱- یک سؤال بسیار مهم علمی و عمیق:

در اینجا این سؤال قابل توجه و بسیار دقیق و مهم علمی بنظر می‌رسد که: آیا میتوان حدود مراتب کمال و نمودهایش، و تزکیه نفس و صیقلی‌اش را معین نمود؟

پاسخ: در بحثهای سابق بیان کردیم که: وسعت و گستردگی نفس انسانی که از روح خاص الهی نشأت گرفته است:

«وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (ص: ۷۲) محدود به زمان و مکان و عدد و ... نیست، چه اینکه مراتب کمالات نفسانی، و استعدادهای روحی و سیرتها و طبایع و تمایلات و ... بمراتب پیش از تعداد صورتها و استعدادهای جسمی و مادی ... افرادیست که در هر زمان و مکان زندگی می‌کنند، زیرا هر انسان می‌تواند با اراده و اختیار و سعی و کوشش خود مراحل را در تزکیه نفس طی کند، و مراتبی از کمال را به گستردگی از فرش تا عرش پیماید که به همان نسبت، نمودهای کمالش متفاوت و دارای درجات طولی بسیار می‌باشد.

چنانچه - مثلاً - یک نظامی در اخذ درجات از آغاز تا سرانجام باید مراحل طولی بیستگانه را به ترتیب طی کند:

سرباز، سرباز یکم، سر جوخه، گروهان سوم، گروهان دوم، گروهان یکم، استوار دوم، استوار یکم، ستوان سوّم، ستوان دوم، ستوان یکم، سروان، سرگرد، سرهنگ دوم، سرهنگ تمام، سرتیپ دو، سرتیپ، سرلشکر، سپهبد، ارتشبد، و در نهایت آریابد (بزرگ ارتش داران) یا فرمانده کل قوا.

همانطوری که بدن انسان از آغاز خلقت دارای استعدادهای مختلف و بسیار متفاوت است که به انواع و اشکال مختلف و متناسب با زمانهای مختلف (دوران حمل، و زمان ولادت و صباوت، و نوجوانی و جوانی ...) ظهور می‌کند، تا انسان بتواند در مقابل فعل و انفعالات، در مقابل انواع مشکلات و سختیها و حوادث و

وقائع و نملایمات و سرما و گرما... در مقابل امراض گوناگون، و با شرائط مساعد یا نامساعد با دنیای خارج، و محیطی که در آن زندگی می‌کند، نبرد و مقاومت و پایداری و استقامت کند، و ادامهٔ حیات بدهد، و بجای اینکه خسته یا فرسوده شود و یا از کار بیفتد، خود را برای پیکار جدید و حملات سخت‌تر و سهمگین‌تر آماده می‌سازد

أفراد انسان بمراتب بیش از استعدادهای جسمی (بیکه بیشمار و نامحدود در نزد ما) دارای طبایع و تمایلات و غرائز و استعدادهای مختلف روحی، و بسیار متفاوت عجیبی می‌باشند که تاکنون دانشمندان روان‌شناس، و جامعه‌شناس و انسان‌شناس و اطباء و روان‌پزشکان و پژوهشگران و محققان و... نتوانسته‌اند علل و منشأ و سرچشمهٔ آنرا بیانند.

و چون نتوانسته‌اند با دیدهٔ سر و معیارهای مادی و فرمولهای فیزیکی و شیمیائی و... این اسرار روحی و معنوی و نفسانی و عقلانی را درک کنند، غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادها و... را مقیاس شخصیت افراد قرار داده‌اند، و شخصیت افراد را تا مرز غرائز... دانسته‌اند، در حالی که بر اساس آفرینش و واقع، شخصیت انسان به نفسش بستگی دارد نه به تمایلات و هواها و امیال نفسانی انسان، و هر چند نفس انسان بیشتر تزکیه و صیقل داده شود، و هر چند آوهام و خیالات مادی از چهرهٔ نفس زدوده شود، شخصیت انسان بالاتر می‌رود، و برتری بیشتری پیدا می‌کند.

پرواضح و روشن است که انسان مدنی الطبع و اجتماعی آفریده شده است، و نیازها در نظام اجتماعی بسیار متعدد و مختلف و متفاوت می‌باشند، و یک فرد واحد نمی‌تواند تمام نیازمندیهای خود را برطرف سازد یعنی هم خود نیاز و بناء و بقا و خیاط و کفّاش و تاجر و زارع و سپور... و هم طبیب و عالم و فرمانده... باشد. از اینرو خداوند سبحان بر اساس نیازها... غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادهای مختلف و متفاوت در افراد به ودیعه گذارده است، تا بتوانند نیازمندیهای یکدیگر را برطرف سازند، پس همانطوری که نیازها محدود نیستند، طبایع و تمایلات و غرائز و استعدادها و... نیز نامحدودند.

و ما نباید نیازهای یک زمان را معیار قرار دهیم، زیرا مثلاً در دوپست سال قبل، فنون علمی و رشته‌های تخصصی و شغلها و حرفه‌ها و... صدهزار نوع

برده‌اند، اما امروز با پیشرفتهای علم و صنعت و تکنیک و اختراعات و اکتشافات، و تقسیم‌بندیهای علوم و ارتباطات افراد و روابط بین‌المللی ... قطعاً به چندین برابر رسیده‌اند، و روزی هم ممکن است صدها برابر گردند که باید آن نیازهای فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، و اخلاقی و سیاسی و علمی و فنی و ... با تمایلات و طبایع و غرائز و استعدادهای مختلف و گوناگون افراد برطرف گردند.

۳۷۲- حکمتها و علل اختلاف افراد انسان در استعدادها ...

جامعهٔ انسانی در ترکیب افراد و نیازها و استعدادها و طبایع و غرائز و تمایلات بسیار مختلف و متفاوت ... همانند یک فرد واحد انسانی است که مرکب از اعضاء و اجزاء است و نیاز بقوای درونی و بیرونی، و روحی و جسمی و ... دارد که هر یک از عقل و روح و نفس و فکر و شعور و قلب و ... و چشم و گوش و بینی و زبان و دهان و دست و پا و دیگر اعضاء ... با میلیاردها بافته‌ها و گلبولها و سلولها ... با استعداد و مسئولیت خاص خود در ایجاد نظم روحی و جسمی، و حفظ آن، و ادامهٔ حیات برای مدت زمانی بفعالیت مشغول هستند.

غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادها ... با اینکه اختلاف فراوانی دارند اما منشأ همهٔ آنها یکی است و آن نفس انسان می‌باشد.

میتوان غرائز ... انسان را به کوه آتش‌فشانی تشبیه نمود که از دهانهٔ آن تودهٔ دود و مذاب و شعله‌های رنگارنگ بیرون می‌آید، در حالی که مخزن آنها یکی است، اما رنگهای آنها مختلف و متفاوت می‌باشد، و می‌توان نفس انسان را به نهالی تشبیه نمود که ثمره‌اش متفاوت می‌شود و به تفاوت آبیاری آنرا با آب شیرین و تلخ و به تفاوت‌های جوی و اقلیمی ...

حضرت مولی‌الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علی بن أبیطالب (علیه السلام)

فرمود:

«وَأَعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتًا، وَكُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ، وَالْمِنَاءُ مُخْتَلِفَةٌ، فَمَا طَابَ سَقِيُّهُ طَابَ غَرْسُهُ، وَحَلَّتْ ثَمَرَتُهُ، وَمَا خَبِثَ سَقِيُّهُ خَبِثَ غَرْسُهُ وَآمَرَتْ ثَمَرَتُهُ»^(۱).

یعنی: «و بدان برای هر عمل و کرداری (اصل) گیاهی است، و هیچ گیاهی را از آب بی نیازی نیست، و آبها گوناگون است، پس هر گیاهی (نهالی) که آب گوارا بیاشامد درختش نیکو و میوه اش شیرین و پربار می گردد، و هر نهالی که آب ناپاک و تلخ و شور و بد بیاشامد، درخت آن بد و میوه اش تلخ و کم بار یا بی بر می شود».

غرض از بیان حضرت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) تشبیه نفس انسانی بنهال بوده است.

و اما نیاز جوامع بشری به طبایع و غرائز و تمایلات و استعداد های مختلف و بسیار متفاوت، پرواضح و روشن است، چه اینکه نظام اجتماع و گردش چرخ آن بر آنها استوار است که اگر استعداد تمام افراد جامعه یکسان و بی تفاوت بود، و ما هر سطحی را که در نظر بگیریم، در همان سطح باقی می ماند، و دیگر ترقی و تنزل و امتحان و آزمون و کمال ... معنی نداشت زیرا اگر همه در سطح بالا بودند کسی تن به حرفه ها و شغل های پائین تر از سطح خرد نمی دادند.

یعنی اگر - مثلاً - همه افراد استعداد نابغه شدن را می داشتند، باید همه آنان از گرسنگی و تشنگی و بین زبانه ها و کثافات جان می سپردند، زیرا هیچ یک از آنان حاضر نبود که: نانوا، کفّاش، خیاط، سپور، مغنی، زارع، و چوپان شود.

و اگر همه آنها در سطح پائینی از استعداد می بودند، پس دیگر: متفکر و مخترع و دانشمند و طبیب و مدیر و عالم و رئیس و رؤس و ... معنی نداشت، و همچنین اگر همه مردم ثروتمند بوده اند، جهان به یک گورستان تبدیل میشده است. خداوند سبحان به این نکته بسیار مهم و دقیق و سرنوشت ساز انسان در قرآن کریم، در ضمن آیاتی اشاره فرموده است که از آن جمله:

«وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ» (الشوری، ۲۷).

یعنی: و اگر خداوند سبحان روزی همه بندگان را وسیع و فراوان و همه را در یک سطح از ثروت قرار میداد، همه دست بطغیان وسیع در سطح جهان میزدند، و همه در کام نابودی فرو میرفتند.

و فرمود:

«وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» النساء: (۳۲).

یعنی: آرزو و توقع بیجا در برتری مال و ثروت که خداوند متعال بواسطه آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر از شما برتری داده نکنید (چه اینکه این برتری بر اساس حکمت الهی و مصالح فردی و اجتماعی بندگان استوار است).

اگرچه گزینه و تمایل و طبیعت و استعداد هر فردی اگر در جای خود بکار گرفته میشد - همانند نهال‌هایی که در شرایط جزوی و اقلیمی متناسب بخود، غرس و پرورش داده شوند - بسرعت رشد نموده و جامعه بنتائج بسیار مطلوبی میرسید، و قطعاً تعداد نوابع، بمراتب بیش از آنچه در تاریخ بشری ظهور کردند می‌بود.

اما بشر تاکنون نتوانسته اُسرار این تفاوت‌های افراد در غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادها و... را درک کند، و از آن بهره‌گیری درست نماید، و در صدد درک آنها از لسان وحی آسمانی برنیامده و یا نتوانسته درک کند، و آنهایی که ادّعای پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اکتشافات و اختراعات و... را دارند هم می‌گویند: ما منشأ و سرچشمه این تفاوت‌ها را نمی‌دانیم و روابط آنها با یکدیگر را هم نمی‌دانیم، و آنگونه که باید، روابط حرفه‌ها و شغلها و نیازمندیهای جامعه را نمی‌دانیم.

در صورتی که اگر ما حکمتها و علل اختلافات و تفاوت‌های اعضاء و جوارح و قوای ظاهری و باطنی، و روابط بین آنها، و مسئولیتهای هر یک در محدوده خاص یک فرد را آنگونه که باید درک کنیم، میتوانیم حکمتها و علل اختلاف استعدادهای ... افراد جامعه را بخوبی درک نمائیم.

۳۷۳- ادعاهای بی‌محتوا:

براستی کسانی که دم از جامعه بی‌صبغه (برای تحمیق مردم) می‌زنند، نه خود را شناخته‌اند، و نه مفهوم جامعه انسانی را درک کرده‌اند، چه اینکه آنها با دید مادی، حتی اگر تنها جسم و صورت انسان را می‌نگریستند، افراد را متفاوت و طبقه‌بندی

شده می یافتند، و قطعاً زیباتر را بهتر از نازیبا می دانستند، چه رسد آنگاه که با دیده بصیرت، روح و سیرت افراد را در می یافتند:

هر کسی را اصطلاحی داده ایم	هر کسی را سیرتی بنهاده ایم
هندیان را اصطلاح هند مدح	سندیان را اصطلاح سند مدح

۳۷۴- عدالت بله، تساوی حقوق نه؟

اگر در یک کلاس درس که (۵۰) نفر محصل باشند، باید معلم تنها از این جهت که همه، شاگرد او هستند با دید مساوات به همه آنان بنگرد، تا همه از تساوی حقوق در مدت تحصیلی (۹ ماه) برخوردار باشند، در حالی که در همین مدت، بهره گیری از تساوی حقوق، تبعیض و طبقه بندی بنظر می رسد، زیرا آنهایی که بهتر درس می خوانند، با دید خاصّی نگریسته می شوند، و روی صندلی های جلو می نشینند!

اما معلم و مدیر در زمان آزمون و امتحان نباید با دیده مساوات بشاگردان بنگرند که بزرگترین خیانت به فرد و جنایت به جامعه است، بلکه باید با دید عدالت، هر کسی را به اندازه سعی و کوشش و کار نمره دهند که تساوی حقوق در اینجا خیانت به افراد درس خوان و فعال از یکسو، و خیانت به فرد تنبل و درس ناخوان که ناخوانده را خوانده پذیرفتن اغراء بهجهل اوست یعنی تشویق او به باقی ماندن در جهل و نادانی است از سری دیگر، جنایت بهجامعه است، و حتی به کسی که نمره کمتر آورده، نمره بالاتری دادن خیانت باوست که اغراء بهجهلش کرده اند. پس شاگردان در زمان آموزش جمعی، مساوی، اما در مقابل قانون و امتحان مساوی نخواهند بود، پس اگر یک محصل دارای نمره بالا را با یک محصل دارای نمره پائین مساوی بدانیم به هر دو خیانت و بر جامعه جنایت کرده ایم.

و همچنین زن و مرد که زن مسئولیت محیط یک خانه را - در محدوده خاص بعهده دارد نمی تواند مساوی با مردی که مسئولیت جامعه را بعهده دارد باشد.

در حقیقت جامعه انسانی بمنزله کالبد یک انسان است که دارای اجزاء و اعضاء چون چشم و گوش و زبان و بینی و پا و قلب و ریه و جگر و ... و دیگر قوای باطنی که هر یک دارای وظیفه و مسئولیت خاصی در حفظ نظم بدن و ادامه حیات آن دارند، که قطعاً بین این اعضاء تفاوتی است، مثلاً مغز و قلب وظیفه سنگین تری را بهعهده دارند، و چشم سلطان بدن بشمار می‌رود، و زبان وظیفه خاص خود را بهعهده دارد و همچنین دیگر اعضاء و قوای درونی و بیرونی ...

بهر جزئی ز کل کان نیست گردد

کل اندر دم ز مکان نیست گردد

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست

که هر چیزی به جای خویش نیکوست

اگر یک ذره را برگیری از جای

خلل یابد همه عالم سزایای

پس در عین اینکه تمام اعضاء و قوی برای حفظ نظام یک جسم و جزء آن هستند، و هر یک دارای مسئولیت خاصی می‌باشند، اما بعضی بر بعض دیگر برتری دارند، در صورت حفظ این برتری و ادای وظیفه هر یک از اعضاء و قوی، جسم می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که اگر یکی از آنها جای دیگری (دست جای پا، زبان جای قلب و ...) قرارگیرد نظم برهم خورده، و جسم بنابودی کشانده می‌شود، پس این برتری بعضی بر بعضی بر اساس حکمت و مصالح هر عضوی از اعضاء و جسم است و این بر اساس عدل است نه تساوی.

عدم مساوات در هر اجتماعی اجتناب ناپذیر است، و تا آنجا که مردم هستند و زندگی، مبارزه و تنازع و تفاوت قطعی است، ریشه کن ساختن این نابرابریها، مساویست با نابودی جامعه انسانی، کسانی که می‌گویند: مردم با هم برابرند اگر مقصودشان اینست که: در حق و آزادی، و تصرف در اموال خود و در پیروی از عقل و دین با هم برابرند بالاترین حقیقت را گفته‌اند، پس مساوات هم طبیعی ترین، و هم خیالی ترین چیزها در جهان است، طبیعی ترین چیزها است اگر محدود به مساوات در حقوق باشد، و خیالی ترین چیزها است اگر مقصود از آن در ثروت و قدرت و استعداد و غرائز و تمایلات و طبایع باشد، همانطوری اعضاء یک جسم نمی‌توانند

در وظائف و مسئولیتها و قدرت و تواناییها مساوی باشند، افراد یک مملکت نیز نمیتوانند همه در وظائف و مسئولیتها ... مساوی باشند اما همه میتوانند مثل هم آزاد باشند، و معنی آزادی اینست که: تنها از عقل و دین پیروی کنند.

تساوی حقوق در جایی می باشد که مسئولیتها و نتایج آنها مساوی باشند، پس عدم تساوی حقوق افراد در مقابل انواع مسئولیتها، و اختلاف نتایج سنجیده می شود.

آفریدگار جهان می فرماید:

«وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ» النجم: ۳۹-۴۰.

یعنی: و اینکه نیست جزاء و ثمره عمل و نتیجه کار هر انسان مگر بمقدار سعی و کوشش او، و بتحقیق، انسان، مزد عمل خود را به اندازه سعی و کوشش خود خواهد دید.

۳۷۵- مفاسد اشتباه تساوی حقوق مرد و زن با تشابه آن:

لازم می دانم به مفاسد اشتباه تساوی حقوق مرد و زن با تشابه آن که دامنگیر جوامع بشری شده بطور اجمال اشاره کنم:

بواسطه قرنهای تبعیض نژادی و افراط و تفریط در حقوق مرد و زن در جوامع غربی، موضوع تساوی حقوق مرد و زن در قرن اخیر در جوامع غربی مطرح و با تشابه اشتباه شده که مفاسد جبران ناپذیری را برای همه به بار آورده است.

این موضوع در سال (۱۹۴۵) میلادی تدوین و بصورت کالاهای وارداتی وارد کشورهای شرقی شده است که باعث فرو ریختن بنای خانواده ها و زبین رفتن شیرازه و شالوده زندگی انسانی گردیده و مفاسد آن بیش از طرح و تدوین آن دامنگیر جوامع بشری شده است، چه اینکه این تشابه حقوق مرد و زن یعنی زن بینی نه تنها مقام زن را بالا نبرده که بنهایت انحطاط و سقوط رسانده، بلکه مقام مرد را نیز پائین آورده است.

باید دانست که: تساوی حقوق مرد و زن دارای دو مفهوم کلی است که یکی از آنها صحیح و بر اساس فطرت آدمی و نظام آفرینش استوار است، و دیگری غلط و بر پایه شهرت و زن بیسی قرار دارد چه اینکه:

اول: تساوی حقوق مرد و زن در مقابل قانونی است که حدود و حقوق آن بر حسب اختلافات ذاتی آنها تعیین گردد که بدون دانستن حدود و مقتضیات احوال هر یک از مرد و زن و بدون تشخیص حقوق هر یک طبق حدود و مقتضیات احوال آنها امکان پذیر نیست، و شریعت، همواره حسب مقتضیات طبیعت، حکم وضع می‌کند که جز خالق طبیعت به آن آگاه نیست.

اختلافات محسوسی که هم از نظر طبیعت، و هم از جهت طبیعیات، بین مرد و زن وجود دارد بینونیت طبیعی و ذاتی آنها را روشن می‌سازد، و این بینونیت طبیعتاً مستلزم حدی خاص، و حقی مخصوص است، و طبیعت طبق قانون کلی خود هیچگاه اجازه نمی‌دهد دو شیء متباین الجنس، متساوی الحکم باشند، مگر در موردی که تباین جنسی مدخلیتی در حکم نداشته باشد، و اما در سائر حقوق انفرادی، اجتماعی، اقتصادی، قضائی، سیاسی، و نظامی، احکام آنها باید موافق مقتضیات احوال آنها باشد، پس اختلافات ذاتی مابین قوای فاعله و منفعله و یانر و ماده انسان بلکه تمام حیوانات و حتی نباتات و جمادات طبیعی است نه تحمیلی. بنابراین، برای تشخیص حقوق هر یک از مرد و زن، با استمداد از خالق طبیعت، باید از نوامیس قوانین جاریه عالم طبیعت پیروی نمود، یعنی اختلافات طبیعی که بحکم محکم نوامیس طبیعت، ما بین مرد و زن از حیث قوت و ضعف، موجود است طبیعتاً زنان را از تحمل مشقات فکری و جسمی، معاف و معذور داشته، و آنها را به تحمل وظائف خانه‌داری و تربیت فرزندان - اگرچه خود بالاستقلال کار بسیار مهم و سنگینی است که شالوده صلاح و کمال فرد و جامعه را پی ریزی می‌کند، ولی چون موافق طبیعت آنان است - راضی و قانع نموده است. و بعلاوه بزرگترین عاملی که نظام جوامع بشری و تکثیر نسل او را متضمن است، عواطف و احساسات خانوادگی است، و بدون تردید یکی از اموری که این عاطفه و احساس را از بین می‌برد، و به عواقب بسیار وخیمی تهدید می‌کند، مداخله زنان در امور اجتماعی است.

بنابراین هر قانونی که بخواهد زنان را بر خلاف وظیفه‌ای که شریعت، طبق مقتضیات طبیعت برای آنها مقرر فرموده وارد جامعه کند، منتهی درجه خیانت،

جنایت، دشمنی و ظلم را بعالم انسانیت و جامعه عموماً، و بطائفة نسوان خصوصاً کرده است چه اینکه:

دوم: تساوی حقوق مرد و زن در مقابل قانونی که بدون در نظر گرفتن مقتضیات احوال آنها وضع شود، تساوی با تشابه، مشتبه می‌گردد که دارای مفاسد جبران ناپذیر فردی، اجتماعی، اخلاقی، مادی، معنوی، و دنیوی و اخروی و .. فراوانی است که جوامع غربی در اواخر نیمه قرن اخیر مطرح و تدوین کرده، و بصورت و سیرت توخّش و زندگی حیوانی بنام تمدّن وارد کشورهای شرقی شده و شالوده زندگی انسانی را بهم ریخته است.

پس خلاصه کلام آنکه: وقتی میتوان قوانین تساوی حقوق بشر را بطور عام، و تساوی حقوق مرد و زن را تدوین نمود که تمام افراد بشر دارای یک حقیقت واحد و همتای هم باشند که بدون تردید نیستند، و حقوق متساوی باید بر اساس استحقاق افراد متساوی باشد، چنانچه حقوق متفاوت باید بر پایه تفاوت افراد استوار باشد، از اینرو حقوق افراد کارمند یا کارگریک اداره یا مؤسسه، و یا کارخانه متساوی نیست.

و از اینکه چرا در جوامع اسلامی، تساوی حقوق مرد و زن مطرح نشده؟ جوابش آنستکه: شریعت اسلام بر اساس طبیعت انسان استوار است که پس از ظهور دین مبین اسلام و نشر تعالیم عالیّه آسمانی نه تنها حقوق همه انسانها در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، و اخلاقی و سیاسی و ... بر اساس طبیعت بیان گردیده است، بلکه حقوق خالق و مخلوق بر اساس فطرت، و حق هر عضوی از اعضای یک فرد انسان عنوان شده، و ذره‌ای از حق هیچ کس فرو گذار نشده و یا تبعیضی در کار نبوده و نیست تا نیازی به طرح تساوی حقوق داشته باشد.

مردی که - بر اثر از خود بیگانگی یا فقدان غیرت و یا بنده شهوت بودن ... - زن را مساوی مرد دانسته، مقام زن را بالا نبرده، بلکه ماهیت خود را برملا ساخته و در ردیف زن بلکه پستتر از آن قرار گرفته است، و نیز زنی که خود را مساوی مرد میداند، مقام خود را بالا نبرده، بلکه هویت و مقام والای مادری را از دست داده و افسار گسیختگی خود را ثابت کرده است.

تساوی حقوق در جایی جریان دارد که همه افراد، همدوش و همسان در انجام کاری ایفی وظیفه نمایند، مثلاً غنائم جنگی در میان همه مجاهدانی که سهم در پیروزی بر دشمن و یکسان رنج برده و همدوش یکدیگر جنگیده‌اند بطور مساوی تقسیم می‌شود، و اما اگر در میان آنها برخی رنج بیشتری را تحمل کرده و سهم بیشتری را در پیروزی داشته باشند از غنائم سهم بیشتری را خواهند برد، و چنانچه عده‌ای از میدان نبرد بگریزند، و یا عده‌ای اصلاً وارد کارزار و میدان جنگ و عرصه مبارزه حاضر نشوند، هیچ بهره‌ای از غنائم جنگی نخواهند داشت، پس غنائم جنگی به سه گونه بطور عادلانه تقسیم می‌شود:

۱- مساوات. ۲- متفاوت. ۳- مختص.

بهره‌مندی افراد از مواهب الهی، هرکس در حد خود، عین عدالت است نه مساوات، مثلاً وقتی انسان غذائی را می‌خورد تولید انرژی در بدن می‌کند، بهره‌گیری هر عضوی از انرژی تولید شده یکسان و مساوی نیست، بلکه هرکدام بقدر تحمل در مسئولیت خود از انرژی سهم می‌گیرد، مثلاً پا بیش از دست، و دست بیش از سایر اعضاء، و چشم بیش از گوش از انرژی سهم می‌برند.

خداوند متعال می‌فرماید: «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» النجم: (۳۹).

یعنی: هرکس باندازه رنج و زحمت و کوشش خود بهره و مزد می‌گیرد. بنابراین در جامعه انسانی نیز تساوی به هیچ وجه امکان پذیر نیست، بلکه باید مبنای تکامل جامعه را عدالت قرار داد نه تساوی، چه اینکه حق همگان بر اساس عدل، تقسیم می‌شود نه بر مبنای تساوی، پس تمام افراد بشر در برابر حق مساویند، ولی حقوق آنها طبق مقتضای عدل متفاوت است.

۳۷۶- منشأ اختلاف افراد انسان در غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادها

چيست؟

روایات در منشأ اختلاف طبایع و غرائز و تمایلات و استعدادها و... در افراد انسان بسیار است که ذکر آنها در بیان مختصر ما نگنجد، پس در اینجا بفرموده

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) که در نهج البلاغه شریف آمده اکتفاء می کنیم:

ذِغَلْبِ يَمَانِيٍّ اَزْ اَحْمَدِ بْنِ قَتِيْبَةٍ اَزْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدٍ اَزْ مَالِكِ بْنِ دَحِيْهِ رَوَايَتِ كَرْدَه كِه اَوْگفت: ما نزد أمير المؤمنين علی (علیه السلام) بودیم که سخن از اختلاف مردم (در زیبایی و نازیبائی ابدان و صورتها، و در حُسن خُلُق و زشت خوئی، و در رفتار و طبایع و غرائز و...) به میان آمد که آن بزرگوار فرمود:

«إِنَّمَا قَرَّقَ بَيْنَهُمْ مَبَادِيءُ طَبِئِهِمْ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِلَقَةً مِنْ سَبَخِ أَرْضٍ وَ عَذْبِهَا، وَ حَزْنٍ تَزِيَّةٍ وَ سَهْلٍهَا، فَهُمْ عَلَى حَسَبِ قُرْبِ أَرْضِهِمْ يَتَفَارِقُونَ، وَ عَلَى قَدْرِ إِخْتِلَافِهَا يَتَقَارِبُونَ، فَتَامُ الرُّوَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ، وَ مَا دُ الْقَامَةِ قَصِيرُ الْهِمَّةِ، وَ زَاكِي الْعَمَلِ قَبِيحُ الْمَنْظَرِ، وَ قَرِيبُ الْقَعْرِ بَعِيدُ السَّبْرِ، وَ مَعْرُوفُ الضَّرْبَةِ مُنْكَرُ الْجَلِيَّةِ، وَ تَائِهَةُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّقُ اللَّبِّ، وَ طَلِيقُ اللِّسَانِ حَدِيدُ الْجُنَانِ»^(۱).

یعنی: مبدأ طینتها و سرشته‌شان بین آنها جدائی انداخته (سبب اختلاف آنان گوناگون بردن عناصر بوده که از آنها بوجود آمده و آفریده شده‌اند) و این برای آنستکه: مردم قطعه‌ها و تکه‌هائی بوده و هستند از زمین شوره زاری حاصل، و از زمین شیرین حاصل خیز، و از خاک درشت و نرم (یعنی اختلاف طبایع و تمایلات و غرائز و استعدادها و گوناگون بودنشان از نظر صورت و اندام و... بر اثر نطفه‌های ترکیب شده از غذاهائی است که در جاهای مختلف روئیده است).

پس مردم به اندازه نزدیک بودن قطعه‌های زمینشان (جای روئیدن غذائی که نطفه آنها از آن ترکیب شده) با هم نزدیک (و همخو و در طبایع و استعدادها و... نزدیک) هستند، و بقدر اختلاف و جدائی زمین (در اوصاف) با هم فرق دارند، پس (بنابراین چه یساکه) نیکو منظر، کم عقل، و بلند قد، کوتاه همت، و نیکو کردار، زشت رو، و کوتاه قد، دور اندیش می‌گردد، و نیکو طبیعت، خصلت بد برخورد بسته، و حیوان و سرگشته دل، پراکنده و پریشان عقل می‌شود، و خوش زبان، تیز دل (دنا و بینا) است.

در بیان حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) به این نکته بسیار مهم انسان‌شناسی اشاره شده است که: هر فرد دارای دو نوع استعداد: روحی و جسمی می‌باشد، و بر این اساس بعضی از مردم قوی بنیه اما کم هوش، و دسته‌ای لاغر اندام ولی تیز هوش، و گروهی با هوش و ذکاوت، و عده‌ای نفهم می‌گردند.

پس منشأ اختلاف و تفاوت غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادها و ... در افراد انسان، از نطفه‌هائی است که از غذاهای گوناگون بدست آمده از زمین‌های مختلف و متفاوت می‌باشد، و این بر اساس حکمت و مصالحی است که خواص و مدعیان علم و صنعت و تکنیک اظهار عجز از درک آن نموده‌اند و ندانسته‌اند:

وقتی خداوند متعال انسان را مدنی الطبع و اجتماعی آفریده است، و زندگی اجتماعی، نیازهای فراوانی را پیش روی انسان قرار می‌دهد، و یک فرد واحد، یا دو نفر نمی‌توانند همه آن نیازها را برطرف سازند، پس باید طبایع و تمایلات و غرائز و استعدادهای ... مختلف را در افراد پدید آورد تا بتوانند نیازهای مختلف یکدیگر را برطرف سازند، از اینرو انسان را بگونه‌ای آفریده که میل به غذاهای گوناگون داشته باشد، تا از غذاهای گوناگون، طبایع گوناگون در افراد پدید آید، تا بتوانند نیازمندیهای گوناگون خود را برطرف سازند، که اگر انسان همانند حیوانات به یک یا دو نوع غذای معلوم اکتفا می‌کرد، این اختلاف طبایع و ... در او پدید نمی‌آمد، و باید چون حیوانات زندگی می‌کرد، نه زندگی اجتماعی انسان.

و در واقع همه افراد بشر - همچون اعضاء و جوارح و قوای درونی، و بیرونی و جسمی و روحی ... - دارند برای یکدیگر از یکسو، و برای خود از سوی دیگر، بدون منت و اجحاف و ظلم و ستم ... کار می‌کنند، نه دست بر چشم منت می‌گذارد که متاعی را می‌گیرد، و چیزی را نقل و انتقال می‌دهد و یا چرک و آشک چشم را پاک کرده و خار و خاشاک را از آن بیرون می‌آورد، و یا غذائی را در دهان می‌گذارد، زیرا اگر چشم نبیند، دست هم نمی‌تواند چیزی را بگیرد.

و اگر دهان غذا را نجود، غذا مفید نخواهد بود، و اگر اعضاء درونی غذا را هضم نکنند، چشم نابینا، و دست ناتوان، و دهان باز نمی‌شود، و اگر عقل نباشد، نظم اعضای جسم و تدبیر بدن بکلی برهم می‌خورد، و اگر روح نباشد جسم حرکت نمی‌کند، و اگر گوش نباشد، انسان چیزی را نمی‌شنود و درک نمی‌کند.

پس اگر دست دارد برای دیگر اعضای بدن کار می‌کند، آنها هم دارند برای دست فعالیت می‌کنند، پس در واقع دست دارد برای خود کار می‌کند. اگر - مثلاً - اطباء به معالجهٔ جسم افراد گام برمی‌دارند، افراد هم، رفاه و آسایش اطباء را فراهم ساخته و تأمین‌شدن می‌کنند، پس طبیب در حالی که مریضی را معالجه می‌کند دارد برای خود کار می‌کند، و اگر عده‌ای غذای جسمی علمای دینی را تأمین می‌کنند، آنها نیز عمر خود را برای تأمین غذای روح افراد جامعه پایان می‌برند، و همچنین دیگر علوم و فنون و شغلها و حرفه‌ها ... و هیچ کس نمی‌تواند از عهدهٔ چند شغل و حرفه و علم و فن و صنعت و نیاز جامعه بر آید، چه رسد به همهٔ نیازها و شغلها و ...

همانطوری که اگر عضوی ز اعضای یک جسم واحد عمداً کار نکند، و یا بر عضو دیگر إجحاف یا ظلم کند - مثلاً دست بزند چشم ر کور کند، و دندان زبان را گاز بگیرد ... - در واقع برای خود کار نکرده و بر خود إجحاف و ظلم و ستم کرده است، زیرا دست پس از کور کردن چشم نمی‌تواند به آسانی کار خود را انجام دهد و از عهدهٔ مسئولیت خویش بر آید، و یک انسان سالمی نخواهد بود، پس اگر یک فرد در جامعه عمداً کار نکند، و کُلّ بر دیگران باشد، و یا بر دیگران إجحاف و ظلم نماید، کُلّ بر خود، و بر خود إجحاف و ستم کرده است.

۳۷۷- چگونه ظلم بر دیگران، ظلم بر خود شخص است؟

و اگر در معاملات بی انصافی کرده، و متاعی را بیش از قیمت خود فروخته باشد، بدون تردید باید چندین متاع مورد نیاز را به قیمت بیش از خود بخرد، پس در واقع بی انصافی بر خود کرده و متاع خود را به چندین برابر بر خود گران فروخته است.

چنانچه تعدی از حدود إلهی ظلم بر خود بشمار می‌رود که جامعه را بفساد میکشاند که خود نیز فردی از همان جامعه است:

خداوند سبحانه می‌فرماید:

«وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَعْنَ أَجُلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» البقرة: ۲۲۹-۲۳۱.

یعنی: و کسانی که از فرامین و حدود خداوند متعال سرپیچی کرده و تجاوز کنند، پس آنها به حقیقت ستمکارانند و هرگاه زنان را صلاق داده‌اید، بایستی آنانرا تا پایان رسیدن زمان عده یا به خوشی در خانه نگهدارید و یا به نیکی آنانرا رها سازید، و روا نیست که آنانرا به آزار نگهداشته تا بر آنها ستم کنید، و هرکسی که این چنین کند، پس او در حقیقت بر خودش ستم کرده است.

و می‌فرماید:

«إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» النساء: (۱۰).

یعنی: بتحقیق کسانی که اموال یتیمان را از راه ظلم و ستم می‌خورند، بجز این نیست که آنها در واقع آتش جهنم را در شکم خود فرو می‌برند، و بزودی آتش جهنم را با تمام وجودشان حس خواهند نمود.

و می‌فرماید:

«وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا» النحل: ۳۳-۳۴.

یعنی: و خداوند متعال که ستمگران و ظالمان و تباہکاران را هلاک کرده است، هرگز بر آنها ظلم نکرده است بلکه آنها بر اثر ظلم و ستم و طغیان استحقاق هلاکت را یافتند و بر خود ظلم و ستم کرده‌اند، پس آنچه که به آنها رسید از نتایج اعمال زشت خود آنها بوده است.

بدون تردید! هر فردی از افراد جامعه که دارای هر شغلی و حرفه و فن و صنعتی و ... که باشد در مبادلات و معاملات و ارتباطاتش با مردم یک تومان بر دیگری اجحاف و ظلم نماید، دهها بلکه صدها تومان از دیگران اجحاف و ظلم خواهد دید، چه اینکه او در ادامه زندگی اجتماعی خود به دهها و صدها صاحبان شغل و حرفه و فن و صنعت و ... نیازمند است که اگر هر کدام به همان اندازه او نه بیشتر بر او اجحاف و ظلم کنند، قطعاً صدها تومان می‌شود، پس اگر او یک تومان بر دیگران ظلم و اجحاف کرده صدها تومان از دیگران ظلم و اجحاف دیده است آیا این ظلم بر نفس نیست که اگر نمیکرد نمی‌دید.

به کسری چه خوش گفت بوذرجمهر
که تا میخرامد بکامت سپهر
مبدا بکس کینه ورزد دلت
ملرزان دلی را تا نلرزد دلت
جوابست این نه دعوی و نه جنگست
کلوخ انداز را پاداش سنگست
مثنوی میگوید:

قصد جمت دیگران کردم بجاه
بر من آمد آن وافتادم بجاه
من در خانه کس دیگر زدم
او در خانه مرا زد لاجرم
هر که با اهل کسان شد فسق جور
اهل خود را دان که قواد است او
و میگوید:

بهر مظلومان همی کنندند چاه
در چه افتادند و میگفتند آه
این ندانی کز پی من چه کنی
هم در آن چه عاقبت خویش افکنی
من حَمَزْ بَثْرًا نخواندی از خبر
آنچه خواندی کن عمل جان پدر
چاهها کننده برای دیگران
خویش را دیده فتاده اندران
و میگوید:

این جهان کوه است و فعل ماندا
سوی ما آید نداها از صدا
و صائب تبریزی میگوید:

از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد
پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را
براستی اگر افراد جامعه بر اساس عقل و دین تربیت و ساخته شوند:
«كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلَّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» آل عمران: (۷۹).
یعنی: مردم را بر اساس کتاب آسمانی، و به آنچه از وحی سنت می آموزید
تربیت کنید.

جامعه سالم خواهد بود (آنگونه که سلامت یک جسم به سلامت أعضاء و جوارح آن مرتبط است) و عضو فاسدی در آن وجود نخواهد داشت، و اگر فرد ناسالمی پیدا شود (چون عضو فاسد بدن) همه باید در سلامت آن بکوشند و یا در نهایت آنرا قطع کنند تا جامعه سالم بماند که فرد را فدای جامعه می کنند همچنانکه عضو را فدای بدن می نمایند.

بدون تردید! گر تربیت جامعه بر اساس عقل و دین نباشد، کل جامعه فاسد، و عضو سالمی در آن پیدا نخواهد شد، و اگر هم باشد بسیار اندک خواهد بود. تحقیقاً! نیاز بشر در حرکت بسوی کمال به عقل و دین همانند نیاز پرنده به دو بال با هم در پرواز بسوی مقصد است.

چه درّی گرانیهاتر از گوهر عقل! چه محبوبی زیباتر از شاهد عقل! چه همدمی قویتر از عقل! و چه کرامتی بالاتر از عقل که آفریدگار جهان با آن انسان را بر دیگر موجودات عالم برتری داد که در آغاز آفرینش دین را پذیرا شد، و به اطاعت الهی کرامت ابدی یافت.

در کرامت عقل همان بس که اگر به دیوانه بگویند: تو عاقل نیستی، بدش آید و غمگین شود.

درس هفتاد و پنجم:

۳۷۸- نقش عقل و دین در پرورش استعدادها ...

در بحث سابق بین شد که: هر فردی بر اساس نیاز جامعه با یک نوع غریزه و طبیعت و هوش و تمایل و بصیرت و ذکاوت و استعداد خاص فکری و روحی آفریده شده است که اگر استعدادهای افراد ... هر کدام تحت شرائط خاص عقل و دین تربیت و رشد یابند، چهره جوامع بشری بکلی دگرگون می‌گردد، زیرا تنها در این صورت، هر فردی جامعه انسانی را همانند جسم یک انسان، و خود را یکی از اعضای آن می‌بیند که سلامت جسم را بسلامت تمام اعضای آن میداند، از اینرو نه تنها خود در سلامت و حفظ آن میکوشد که در سلامت تمام اعضاء جسم کوشا می‌باشد، زیرا تنها از طریق عقل و دین می‌تواند بخوبی دریابد که ناسلامتی یکی از اعضای جامعه، ناسلامتی او را نیز در پی خواهد داشت، پس همانطوری که هرگاه یکی از اعضای جسمش مریض شود، جهت بدست آوردن سلامت عضو و صحت جسم به طبیب معالج متخصص رجوع می‌کند، در اصلاح فرد مریض روحی، به طبیب روحانی معالج متخصص رجوع می‌کند، تا با معیار عقل و دین معالجه‌اش نماید.

بدون تردید! تنها عامل ایجاد چنین احساسی در هر فرد، همان عقل و دین است، چه اینکه پرورش استعدادها بدون عقل و دین نه تنها به سلامت جامعه کمک نکرده که به فساد و تباهی و انحطاط فرد و جامعه منجر می‌گردد، و این تنها عقل و دین است که می‌تواند هر استعدادی را در راستای خود رشد داده و شکوفا ساخته و کنترل و مهار کند، و حس مسئولیت سلامت فرد و جامعه را در صاحبش پدید آورد، و تنها عامل پرورش و رشد استعدادهای فکری و روحی، عقل و دین - همانند دو بال یک پرنده - در کنار هم می‌باشند.

همانطوری که ورزش های مستمر بدنی، و تمرین های عملی و محیط و غذا و هوا و آب و ... تأثیر مستقیم و بسزائی در پرورش استعداد های جسمی دارند، و قهرمانان بنام جهانی بسیاری را در رشته های مختلف ورزشی: گشتی، شنا، تیراندازی، اسب دوانی، دو و میدانی، دوچرخه سواری، فوتبال، والیبال، بسکتبال و ژیمناستیک و ... بوجود آورد، استعداد های فکری و روحی نیز تابع مقررات و شرائطی است که رعایت آنها باعث ظهور نوابغ فراوانی در علوم و فنون و صنائع و شغلها و حرفه ها و ... می گردد.

هوش و ذکاوت و استعداد و ... میتوانند علوم و فتنی و ... را کسب کنند، و صناعی را پدید آورند اما نمی توانند آنها را کنترل و مهار کرده، و در تخریب حتی صاحبانش بکار گرفته نشوند، و شواهد تریخی بقدری زیاد است که نیاز بذکر حتی نمونه هم ندارد، که صاحبان علم و صنعت و ... در انحطاط و افساد و بضلال و إشاعة فحشاء و کشتار و تهدید نسل بشر ... چه ها که نکرده اند!!!

۳۷۹- منشا امراض جسمی و روحی چیست؟

باید دانست: همانطوری که استعداد بدن افراد در مقابل امراض بسیار متفاوت است، چه اینکه هر یک از اعضای بدن از بافته ها و سلولها و گلبولهای خون تا بزرگترین و پر مقاومت ترین آنها هر کدام به یک نسبت معین، استعداد جذب میکروبها را دارند، وقتی که میکروبهای ذره بینی از سرحدات بدن تجاوز کرده داخل مجاری مختلف می گردد، عملیات هر یک از اعضاء بسرعت تغییر شکل داده، و بلافاصله ناخوشی و مرض ظاهر می گردد، و تأثیرات این ناخوشیها به نسبت استعدادی است که در هر یک از اعضای بدن انسان وجود دارد.

همچنین استعداد روحی در مقابل امراض روحی بسیار متفاوت است، و میکروبهای شرک و گناه و کفر و فحشاء را جذب می کند، دیر یا زود ناخوشی و مرض روحی ظاهر می گردد، گرچه بنا به اختلاف استعداد های روحی متفاوتی که در افراد موجود است، نوع تأثیر آن نیز متفاوت است، که بعضیها در مقابل میکروبهای روحی خیلی شدید التأثیر و بزودی ناخوشی روح و مرض قلبی بر آنها

عارض می شود، و بعضیها مقاومت بیشتری دارند که منشأ این تفاوت، ناشی از قوت و ضعف افراد می باشد، و اینان آنهایی هستند که نفسشان با عقل و دین مهار و کنترل نشده است.

۳۸۰- مراتب قوت و ضعف نفس در مقابل امراض روحی و محکومین نفس:

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام)، مردمانی که استعدادها و غرائز و طبایع و تمایلات روحی آنان تحت شرائط عقل سلیم در نیامده و با دین مهار و کنترل نشده است را در ارتکاب آنان به انواع گناهان بر اثر قوت و ضعف نفس آنها - به چهار طبقه کلی تقسیم فرموده، و در نهایت به کسانی که استعدادها و غرائز روحی آنان با عقل و دین مهار و کنترل شده اشاره فرموده است که اینان نیز به شش گروه کلی تقسیم شده اند:

«قَالَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ:

مِنْهُمْ: مَنْ لَا يَمْنَعُهُ الْقَسَادُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَهَانَةُ نَفْسِهِ، وَ كَلَالَةُ حَدِّهِ وَ نَضِيبُ وَ

فَرِهِ.

و مِنْهُمْ: الْمُضِلُّ لِسَيْفِهِ، وَ الْمُغْلِبُ بِشَرِّهِ، وَ الْمُجْلِبُ بِخَيْرِهِ وَ رَجُلِهِ، قَدْ أَشْرَطَ نَفْسَهُ، وَ أَوْبَقَ دِينَهُ لِحُطَامِ يَنْتَهَزُهُ، أَوْ مِقْنَبِ يَقُودُهُ، أَوْ مِنْبَرٍ يَقْرَعُهُ، وَ لِبِئْسَ الْمُتَجَرُّ أَنْ تَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ ثَمَنًا، وَ بِمَا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ عَوَضًا.

و مِنْهُمْ: مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَ لَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا، قَدْ طَأَمَنَ مِنْ شَخْصِهِ، وَ قَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ، وَ شَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ، وَ زَحَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ لِلْأَمَانَةِ، وَ اتَّخَذَ سِرَّ اللَّهِ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَغْصِيَةِ.

و مِنْهُمْ: مَنْ أَقْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمَلِكِ ضُؤْلَةُ نَفْسِهِ، وَ انْقِطَاعُ سَبَبِهِ، فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى خَالِهِ، فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ، وَ تَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ، وَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَ لَا مَغْدَى.

وَبَقِيَ رَجُلًا غَضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ، وَأَزَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمُحْشَرِ، فَهُمْ
بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍ، وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ، وَسَاكِتٍ مَكْعُومٍ، وَدَاعٍ مُخْلِصٍ، وَتُكْلَانٍ مُوجِعٍ، قَدْ
أَحْمَلَتْهُمْ التَّقِيَّةَ، وَشَمَلَتْهُمْ الذَّلَّةَ، فَهُمْ فِي بَحْرِ أَجَاجٍ، أَفْوَاهُهُمْ ضَامِرَةٌ، وَقُلُوبُهُمْ فَرِحَةٌ،
قَدْ وَعَظُوا حَقًّا مَلُّوا وَفُهِرُوا حَتَّى ذَلُّوا وَفُتِلُوا حَتَّى قَلُّوا.

فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَغْنِيَتِكُمْ أَصْغَرَ مِنْ حُنَالَةِ الْقَرْطِ، وَقُرَاضَةِ الْجَلَمِ، وَاتَّعِظُوا
بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَّعِظَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَارْقُضُوهَا دَمِيمَةً فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ
كَانَ أَشْغَفَ بِهَا مِنْكُمْ»^(۱).

یعنی: پس مردم (در افسار گسیختگی، سرکشی، طغیان و ارتکاب گناهان و
انحطاط بر اثر تأثر از غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادهای مختلف ... و مهار
نشدن نفس، و کنترل نشدن آن با عقل ناصح و دین) بر چهار گروه کلی تقسیم
می گردند:

دسته اول: کسانی هستند که چیزی آنانرا از فتنه و فساد و إشاعة فحشاء و
ظلم و جنایت در روی زمین منع نمی کند مگر بیچارگی، تهیدستی، حقارت، و
کندی شمشیر، و عدم قدرت و شوکت و نداشتن پست و مقام و ریاست، و کمی
مال و نداشتن پیروان و سرسپردگان (که اگر ثروت و قدرت و ریاست و عده ای
سرسپردگان و ... می داشتند، از ارتکاب هیچ گناه و ظلم و ستم و جنایت چشم
پوشی نمی کردند).

طبقه دوم: کسانی هستند که شمشیر ظلم و ستم، و تیغ طغیان و استبداد را از
غلاف کشیده، و سر خود را آشکار نموده، و سرسپردگان و خودفروختگان از سواره
و پیاده خود را گرد آورده اند که به تحقیق نفس خود را برای ایجاد فتنه و فساد در
روی زمین آماده ساخته اند، و برای بدست آوردن متاع دنیا و شهرت و ریاست آن، و
بهره گیری از شهوت و لذائذ آن، دینشان را تباه نموده اند، و یا برای قدرت نمائی و
برتری جوئی بر دیگران، و اظهار تبختر و بزرگی، سوارانی را پیشرو خود قرار
می دهند، یا برای پیشوائی و رهبریش بر مردم، بر فراز منبرها رفته، خود را در انظار
مردم نمایش می دهند.

و برآستی ای انسان هوا پرست، ریست طلب، برتری جو، و بلند پروازی پر و بال، بد تجارتی است این که خود و بهشتی را که خداوند متعال آنرا بهاء برای تو قرار داده است بفروشی، و به بهاء و عوض آن، دنیای پست و متاع زائل شدنی آنرا بگیری!

گروه سوم: آنانی می‌باشند که دنیا را به عمل آخرت (تظاهر به عبادت و بندگی نمودن) میطلبند، و با چهره دین، در تعقیب دنیا می‌باشند، و حال آنکه آخرت را به عمل دنیا (زهد و تقوی و عبادت حقیقی و بندگی خالص) خواهان نیستند، اینان گرگان بلباس میش، مزورانه با چهره دین، خود را با وقار و طمأنینه نشان می‌دهند (تواضع و فروتنی تصنعی، جهت فریب و تحمیق دیگران) از خود نشان می‌دهند، و گام‌هایشان را در راه رفتن، نزدیک بهم می‌گذارند (همانند مردم بی‌آذیت و آزار در راه رفتن آهسته آهسته قدم برمی‌دارند) و (برای عبادت و وقت‌نماز ...) دامن جامه‌هاشان را جمع کرده بسرعت و شتاب تمام راه می‌روند (تا مردم نادان گمان کنند که اینان مجذوب عبادت و بندگی هستند).

و اینان خود را برای آمین معرفی کردن، و مورد وثوق و اعتماد نزد دیگران قرار دادن (نزد مردم به زهد و تقوی) آراسته می‌نمایند، و پرده الهی (دین و شریعت) را وسیله گناه و معصیت قرار می‌دهند (خود را با چهره و لباس دین جلوه داده با تزویر و حيله و نیرنگ و فریب دیگران برای صید متاع دنیا، و بدست آوردن مال و ثروت، و شهرت و مقام در راه مردم دام افکنده‌اند).

دسته چهارم: کسانی هستند که بر اثر حقارت نفس، و نداشتن وسیله‌ای که به مقام و جاه و ریاست برسند از خواستن آن مقام خانه نشین گردیده‌اند، و چون دسترسی به امیال نفسانی و آرزوها و هواهای خود ندارند به همان حالی که مانده‌اند، خودشان را قانع نشان می‌دهند، و خود را به لباس اهل زهد و تقوی زینت می‌دهند، و حال آنکه نه در اندرون خود (شب) آرام هستند، و نه در بیرون خود (روز) آرامش دارند، آنان هیچوقت اهل قناعت و زهد نیستند، بلکه شب و روز برای نیل به مقام آرامش ندارند، و همواره در صدد فرصت هستند که به هر قیمت که شده به آرزوهای درویشان برسند.

۳۸۱- طوائف مردان الهی، حاکمان بر نفس:

سپس حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) مردان الهی که غرائز و تمایلات و طبایع و استعدادهای مختلف آنان تحت شرائط عقل درآمده و با دین مهار و کنترل شده است را چنین معرفی فرموده است:

و مردانی چند باقی مانده اند اگرچه همه آنها از ترس روز بازپسین، چشمهای خود را از لذائذ و شهوات و شهرتها و منافع دنیا پوشانده اند، و از بیم آن روز اشکشان جاری است، اما آنان بر اثر استعدادهای مختلف به شش گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: کسانی هستند که بر اثر انکار منکرات، و دفاع از کیان اسلام و نوامیس قرآن کریم، بوسیله سرکشان و حاکمان زر و زور و تزویر، و فرمانروایان خیره سر از جامعه رنده شده اند (حبس در زندان، یا تبعید از وطن، و یا حصر در خانه ها).
گروه دوم: کسانی هستند که خود با مشاهده مفاسد و گناهان و فحشاء و بدعتها در دین، از میان مردم گریخته و منزوی شده اند.

گروه سوم: کسانی هستند که از سوی حاکمان زر و زور و تزویر و فرمانروایان سرکش و خیره سر، در هراس و وحشت بسر می برند، و از سوی آنان تحقیر و إهانت می شوند.

گروه چهارم: کسانی هستند که از ترس جباران و مستبدان، خاموش و دهن بسته اند، و نمیتوانند حق را برای مردم آشکارا بیان کنند.

گروه پنجم: کسانی هستند که بدون ترس و وحشت از فرمانروایان خونخوار و مستکبران و ستمگران از روی اخلاص و راستی، حقائق دین و معارف اسلام را آشکارا برای مردم بیان می کنند، و با شجاعت و شهامت با جباران و ستم پیشه گان مبارزه، و مردم را به حق و حقیقت دعوت می نمایند و از نوامیس قرآن کریم و کیان اسلام دفاع می کنند.

گروه ششم: کسانی هستند که شهامت نبرد با مستبدان، و مبارزه با مستکبران را ندارند، اما از ظلم و ستم ظالمان و ستمگران، و از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و إشاعة فحشاء و فساد و فتنه و گناه در جامعه بسیار آندوه گین و رنجورند.

بتحقیق تقیه و پنهان شدن گروهی از آنان به جهت ترس از جباران و ستم پیشگان، آنرا گمنام ساخته بطوری که کسی آنها را نمیشناسد، و ذلت و خواری آنها را فرا گرفته، پس ایشان در دریای شور فرو رفته، دهانشان بسته، و دلهایشان زخم‌دار است.

و بتحقیق گروهی از آنان، ستمگران و تباہکاران ... را پند داده‌اند (چون به سخنان آنان گوش فرا نداده و اعتنائی به آنها ننموده‌اند) ملول و رنجیده خاطر شده‌اند، و بر اثر تبلیغات سوء و دروغین دشمنان و جباران، آنها به ظاهر مغلوب، و در بین عامه مردم خوار و ذلیل شده‌اند.

و بتحقیق گروهی از آنها بوسیله گردنکشان و جنایتکاران و حاکمان زر و زور و تزویر کشته شده‌اند، تا اینکه تعداد آنها کم شده است.

پس ای مردم! باید دنیائی که رفتارش ب مردان الهی و نیکان چنین بوده است، در نظر شما کوچکتر و پست‌تر باشد از تفاله برگ درخت سلم (درختی است که در بیابان می‌روید، و برگش در دباغی بکار می‌رود) و بی ارزش‌تر باشد از خرده ریزه‌ای که از مقراض خیاط، و یا از مقراض چوپان، هنگام مقراض کردن پشم گوسفند و بز می‌ریزد.

و شما از احوال پیشینیان خود که دلبستگان به دنیا بوده و دنیا را رها کرده و رفتند و به جزای اعمالشان رسیدند پند بگیرید و متنبه شوید، پیش از اینکه آیندگان از احوال شما پند گیرند و متنبه شوند، و رها کنید دنیا و زخارف آنرا و دل به آن نبندید که بسیار مذموم و ناپسند است که به شما وفا نخواهد کرد، چنانچه به پیشینیان شما که به آن بیش از شما دل بسته بودند و علاقه نشان داده بودند وفا نکرده است.

در این بیان حضرت مولی الموحدین امیر المؤمنین علی (علیه السلام) معیار، میزان، مقیاس و متد علم روان شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی و ... و حقایق نهفته است که تا اهل فن به این حقائق روی نیاورند، تنها با کلمات و ألفاظ و اصطلاحات و ... بازی می‌کنند، و به حقایق دست نخواهند یافت.

در این بیان مادون خالق و مافوق مخلوق به نکات بسیار مهمی اشاره شده است که ذکر آنها در بیان مختصر ما نگنجد، و از جمله آنها اجمالاً حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) به این نکته بسیار مهم اشاره فرمود که: استعدادهای روحی مختلف افراد انسان، نمودهای مختلفی دارد که نمیتوان استعدادها را تغییر داد، زیرا حتی استعدادهای روحی مختلفی که تحت کنترل عقل و با دین مهار شده است، صاحبان آنها به شش گروه تقسیم شده اند، پس باید غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادهای مختلف را با عقل و دین مهار و کنترل نمود اما نمی توان آنها را تغییر داد که:

«لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» (لروم: ۳۰) چه اینکه اختلافات آنها بر اساس حکمت و مصالح عام و خاص بندگان خداوند سبحان است که در بحث سابق اجمالاً به آن اشاره شده است.

پس کسی که - مثلاً - استعداد ستیز با ستمگران و مستبدان، و شهادت مبارزه با جباران و فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزویر را ندارد باید راه سکوت را اختیار کرده و منزوی گردد نه اینکه ستم و ستمگر را تأیید و تشویق کند و نه سخنگو و توجیه گر جنایات او باشد، و همچنین کسی که این استعداد را دارد نباید سکوت کرده و انزوا را اختیار کند و ب سکوت و انزوا ستم و ستمگر را تأیید نماید و یا میدان به ستمگر دهد که با خیالی راحت بدون مانع و رادعی به هر جنایت دست بزند. مستضعفان باید سکوت کنند نه تقویت و توجیه، و توانمندان باید بخروشند نه سکوت و انزوا.

۳۸۲- دفع فساد ستمگران با مبارزان:

خداوند متعال بایندو گروه اشاره فرمود:

«وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا - إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ

أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ قَتُّهَا جِرُوا فِيهَا قَالُوا لَيْتَكَ مَتَّوَاهُكُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا»
النساء: ۷۵ و ۹۷-۹۸.

یعنی: و چرا شما مردمی که توان مبارزه و ستیز با ستمگران را دارید در راه خداوند متعال جهاد و با ستمگران مبارزه نمیکنید در حالی که جمعی از مردان ناتوان در جسم و روح از مبارزه، و زنان و کودکان شما تحت فشار ظلم و ستم ستمگران و جباران و خیره سران قرار گرفته و می‌گویند: ای پروردگار ما! ما را از این شهر و وطن و کشوری که ستمگران بر آن حاکم و مردم آن تن به ستم داده‌اند بیرون آر - بتحقیق آنانکه با توانائی مبارزه ب ظلم و ستم، تن به ظلم داده و ستم را پذیرفته‌اند، ملائکه قبض روح (عزرائیل) در هنگام گرفتن روح از آنان باز پرسند: شما با توانائی ستیز و مبارزه ب ظلم و ستم چرا تن به ظلم داده‌اید و با سکوت و انزوا ستمگران ر تقویت کرده و میدان داده‌اید و سارت و اطاعت را پذیرا شده‌اید؟ پاسخ دهند: ما در روی زمین، مردمی ناتوان در مبارزه با ظلم و اسیر ستم حاکمان زر و زور و تزویر بوده‌ایم.

فرشتگان گویند: آیا زمین خداوند سبحان پهناور نبوده است، پس در سرزمین دیگر زندگی کرده و خود را از اسارت جباران نجات دهید؟ پس عذر اینان پذیرفته نیست، جایگاه آنها جهنم است که بسیار بد جایگاهی می‌باشد، مگر آن گروه از مردان ناتوان در جسم و روح، و زنان و کودکان که گریز و چاره‌ای برای آنان نبوده و راهی را برای نجات خود از مملکت کفر و جنایت و ظلم و معصیت و طغیان و بدعت و ... نمی‌یافتند.

و فرمود:

«وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ نَفْضَهُمْ يَبْغِضُ لَقَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» البقرة: ۲۵۱.

یعنی: و اگر خداوند متعال گروهی از مردم توانمند در ستیز و مبارزه با ستمگران را بر نمی‌انگیخت، و ظلم و ستم جباران را با آنان دفع نمیکرد، فساد ستمگران روی زمین را فرا میگرفت، ولی خداوند متعال صاحب فضل و کرم به بندگان است که بوسیله مبارزان فساد ستمگران را دفع می‌کند

و فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا - الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتُ سَوَامِعُ وَ يَبِيعُ وَ صَلَوَاتُ وَ مَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» (الحج: ۳۸-۴۰).

یعنی: بتحقیق خداوند متعال مؤمنان راستین را از هر مکر و شرّ حکام جور و فرمانروایان خیره سر نگاه می دارد - مؤمنانی که به ناحق از وطن و دیارشان به سر زمین دیگر تبعید و یا زندانی شده اند جز اینکه می گفتند: باید عقل و دین بر انسان و جامعه حاکم باشند نه هواهای نفسانی حاکمان زر و زور و تزویر، و اگر خداوند سبحان ستمگران و حکام جور را بوسیله مبارزان نهیب نمیداد و ترس مجاهدان در راه خدا را در دل خیره سران قرر نمیداد، هر آینه صومعه ها و دیر و کیشتها و مساجدی که در آن نماز و ذکر خداوند سبحان بسیار می شود، همه خراب و ویران میشد، و هر که دین خداوند متعال را باری کند و یا ستمگران بستیزد، خداوند قادر منان او را یاری خواهد کرد، چه اینکه خداوند متعال دارای منتهای اقتدار و توانائی است.

پس همانطوری که توانمندان در ستیز و مبارزه، با ستمگران، عذری برای انزوا و سکوت خود در مقابل حاکمان زر و زور و تزویر ندارند، که در صورت سکوت و انزوا، ستم نضج گرفته و ستمگر تک تاز می شود، مستضعفان و ناتوانان نیز عذری برای تأیید و تقویت ستمگران، و توجیه جنایات آنان ندارند.

از اینرو مراتب امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه و ستیز ب ظلم و ستم از قلب آغاز سپس با زبان، و در نهایت با دست و شمشیر و ... ختم می گردد.

پس کسی که توان و استعداد مبارزه با کفر و ستم را ندارد، اگر علناً وارد میدان مبارزه شود، نه تنها شکست خورده و مفید نیست که بسیار مضرّ و باعث شکست مبارزان، و گستاخی و تجرّی بیشتر کافران و ستمگران و ... می گردد، و کسی که توان امر به معروف و نهی از منکر با زبان را ندارد، گر با زبان امر به معروف و نهی از منکر نماید نه تنها خدمت نکرده که خیانت به خود و به جامعه و به دین کرده است، زیرا

اگر انسان ترسو و بزدل و ضعیف النفس، و گریزان از سنگر و دژ را مرزبان کشوری، و دژبان دژی قرار دهند باعث طمع بیشتر دشمن و تجاوز به آن کشور و دژ می شود. از اینرو آفریدگار جهان، رسولان و جانشینان معصومین آنانرا که طلایه داران، و دژبانان و مرزبانان نوامیس دین الهی بوده اند از افرادی برگزید که در مقابل جباران و فرمانروایان و ستمگران و مستکبران و مستبدان و خیره سران و جنایتکاران و حاکمان زور و زور و تزویر... دژ و حی آسمانی و مرز و بوم دین را رها نکرده، و یک تنه در مقابل آنان قیام، و مردم را به کمال انسانی دعوت میکردند، و همه آنها حس یک مسئولیت میکردند، و دعوت مردم و انسان را به انسانیت، به قیمت جان خود، که باید در این راه جان موقت دنیوی را فداء نموده تا جان ابدی اخروی گیرند، که فرمود:

«اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» (الأنعام: ۱۲۴).

یعنی: خداوند متعال بهتر می داند که کجا رسالت خود را مقرر دارد و به چه کسی این مقام را عطاء فرماید تا بتواند از عهده مسئولیت بسیار سنگین آن برآید. و فرمود:

«وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غَابِرِينَ - كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ» (الأنبياء: ۷۳-۸۵).

یعنی: و ما آنانرا پیشوایان و راهبر مردم قرار دادیم تا بندگان را به امر ما هدایت نمایند، و بر آنان وحی کردیم که نخست خود کارهای نیک انجام داده و إقامة نماز نمایند، و زکات بدهند و بودند آنها که تنها ما را عبادت میکردند - و همه آنها از بندگان صابر و بردبار و شکیبای ما بودند.

و همین معیار جان موقت دنیوی را فدای دین نمودن، تا جان ابدی اخروی گرفتن را برای گزینش علمای دینی راستین که ادامه دهندگان راه رسولان الهی و اوصیاء معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و عمل قس از بیان و صبر و بردباری در هدایت و ارشاد جامعه را بسوی کمال انسانی ارائه فرمود:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَوَلُّوا إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا - وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران: ۱۰۲-۱۰۴).

یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خداوند متعال بترسید، آنچنانکه شایسته خدا ترس بودنست و نمیرید جز به دین مبین اسلام، و همگی به رشته دین خداوند سبحان (کتاب - قرآن کریم و سنت - اهل بیت وحی علیهم‌السلام) چنگ زنید و خود از این دو جدا نشوید، و این دو را نیز از هم جدا نکنید - و باید از میان شما چنین مؤمنان و متقیان و مسلمانان راستین گروهی (تحصیل علوم دینی کرده و معارف کتاب و سنت را فرا گرفته) مردم را به خیر و صلاح و سعادت و کمال انسانی دعوت کنند، و مردم را به نیکوکاری امر، و از کارهای ناشایسته و زشت نهی نمایند، و ایند واسطه هدایت خلق، و ادامه دهنده راه انبیاء و اوصیاء علیهم صلوات الله و خود رستگارانند.

اینان دژانان دژ قرآن کریم و مرزبانان نوامیس اسلام و حامیان ولایت اهل بیت وحی علیهم‌السلام اند که به قیمت جان و مال از آن دفاع می‌کنند:

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» التوبة: (۱۱).

یعنی: به تحقیق خداوند متعال خریداری کرده از مؤمنان راستین جان و مالشان را نهی بهشت که آنها از دین خدا دفاع و برای حفظ آن، جان را فداء کنند - و اینست بحقیقت نیل به سعادت و کمال و پیروزی بزرگ.

و خداوند متعال این جان برکفان در راه دین را بر منزویان برتری بس بزرگی عطا فرموده است:

«فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» النساء: (۹۵).

یعنی: برتری داد خداوند متعال جان برکفان در راه خدا را بر منزویان و مستضعفان روحی و کم استعدادهای خانه نشین، برتری بزرگی در اجر و ثواب و کرامت در نزد خداوند متعال.

براستی اگر طبق این معیار عمل میشد، بدون تردید جهان دیروز و امروز و فردای اسلام غیر از آن بود که هست و خواهد بود.

خلاصه کلام:

تنها راه پرورش و تعدیل و به کارگیری غرائز و تمایلات و طبایع و استعدادهای مختلف هر یک را در جای خود، و مهار و کنترل آنها، تنها در تبعیت از عقل و دین آسمانی امکان پذیر است، نه روابط و ضوابط اجتماعی مجعوله، و قوانین موضوعه انسانی که خود نخستین متخلف از آنها قبل از اجرای آنها را در جامعه می باشند.

براستی میتوان گفت: «طبایع و غرائز و تمایلات و ... انسان آن قدر پیچیده و گره خورده است که همه برنامه های اصلاحی که زمامداران خود نوشته اند در نزدشان حتی از کاغذ باطل شده بوسیله نوشتن برنامه روی آن نیز بی ارزش تر است».

رحم بر عیسی کن و بر خر مکن	طبیع را بر عقل خود سرور مکن
آنانکه محیط فضل و آداب شدند	در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون	گفتند فسانه ای و در خواب شدند

درس هفتاد و ششم:

۳۸۳- ناتوانی قانون فکر بشر در تعدیل غرائز و استعدادها ...

برای اهل خرد و اندیشه پرواضح و روشن است که: هر فرد از افراد انسان بر اساس حکمت و مصالح فردی و اجتماعی دارای غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادهای بسیار مختلف و متفاوت است:

غریزه شهوت و غریزه عفت، غریزه عدل و غریزه ظلم، غریزه انصاف و غریزه اجحاف و غریزه امانت و غریزه خیانت و ... و طبیعت صلح و صفا، و طبیعت جنگ و خونریزی، طبیعت تمدن، و طبیعت توحش، و طبیعت تقوی و صبیعت فجور و ... خوی انسانیّت و خوی حیوانیت، خوی رأفت و خوی خشونت، و خوی خوش بینی، و خوی بدبینی و ... میل به کذب و دروغ، و میل به صدق و راستی، میل به حق و حقیقت، و میل به باطل و ضلالت، و میل به طاعت و میل به طغیان و معصیت و ... و استعدادهای مختلف در فضائل اخلاقی و رذائل نفسانی ... و در علوم و فنون و شغلها و حرفه‌ها و صنایع ...

که هر یک از آنها سعی در جذب فرد بسوی خود را دارند، و انسان خود توان ایجاد تعادل و توازن در بین آنها را ندارد، و ضوابط اجتماعی و قوانین مدوّنه نشأت گرفته از افکار همین افراد معلوم الحال، نمی‌تواند تعادل و توازن را میان آنها پدید آورد

زیرا طبق اعترافات مکرر روان‌شناسان و انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان و مخترعان و مکتشفان و محققان و پژوهشگران و ... - با همه ادعاهای پرطمطراق پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و ... - نتوانسته‌اند، حکمت و علل و مصالح فردی و اجتماعی و اخلاقی و اعتقادی و اقتصادی و مادی و معنوی ... اختلافات غرائز و تمایلات و طبایع و استعدادهای مختلف روحی و جسمی در افراد انسان را بخوبی

شناسائی و ارائه دهند، چه رسد به پرورش هر یک از آنها در راستای خود، و تعدیل میان آنها، و کنترل و مهار آنها با یک معیار ثابت.

۳۸۴- علل ناتوانی قانون فکر بشر در ساختار کمال جامعه:

تاریخ جوامع بشری خود بهترین گواه است که: نظام اجتماعی و ضوابط و قوانین مدوّنۀ فکر بشر - بر اثر عدم تطبیق آنها بر واقعیات و عدم تعهد وجدانی، و عدم توجه افراد جامعه و بی اعتنائی آنها به آنها - نتوانسته است تاکنون یک مدینۀ فاضله در تاریخ خود بوجود آورد، و این عدم تعهد وجدانی، و بی توجهی و بی التفاتی دارای علل بسیار است که از آن جمله می توان مرارذ زیر را نام برد:

الف: کسی که بیمار مرگبار از خود بیگانگی، و زمینگیر ناآشنائی، و در شناخت کمترین أسرار وجود خود درمانده، و به حقائق محیط خود غافل و جاهل و ناآگاه است، چگونه می تواند قانون جامعی را برای نظام اجتماعی وضع کند تا افراد با تعهد وجدانی طبق آن عمل نمایند؟!

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش
وضع قانون از آن آفریدگار جهان است که به أسرار دو نظام طبیعت و شریعت محیط و آگاه است که باید خواصی از افراد با معیارهای خاص، حزئیات را حسب مقتضیات و شرائط زمانی و مکانی از قانون کلی الهی استنباط و استخراج نموده برای مردم بیان و در جامعه اجراء نماید.

ب: ضوابط و قوانینی که در تاریخ جوامع بشری از سوی فرمانروایان و سیاستمداران و ... وضع شده است، غالباً بلکه قریب به اتفاق نخستین قانون شکنان و متخلفین از آنها، قبل از اجرای آنها در میان جامعه، خود ضابطه پردازان و قانون گذاران بوده و می باشند، وقتی خود قانون گذار و یا مجری آن تعهد وجدانی به قانون مجعوله خود نداشته باشد، چگونه افراد جامعه، تعهد وجدانی به آن پیدا خواهند کرد؟!

ج: قوانین مدوّنۀ فکر بشر، هیچگاه ضمانت اجرایی وجدانی ندارد، و تا حدی مسئولیت و تعهد وجدانی در افراد جامعه پدید نیاید، هر دقیقه و آن، آمادۀ تخلف

از آنها می‌باشند، مثلاً تا کسی حقیقت ناموس و ارزش انسانی آنرا نشناسد، به وضع قانون نمی‌توان جلوی تجاوز به ناموس دیگران را گرفت، زیرا انسان ناآشنا و بیگانه از ناموس نه تنها از تجاوز به ناموس دیگران لذت می‌برد، بلکه چه بسا ناموس خود را (همچون خنزیر) در اختیار دیگران قرار داده و از آن لذت هم میبرد.

د: قانون فکر بشر هرگز نمی‌تواند فرد را به کمال انسانی برساند، تا فضائل اخلاقی در او نمود پیدا کند، و اگر فردی هم بظاهر بر اثر ترس و وحشت از قانون، فضائل اخلاقی را از خود نشان دهد، در واقع آن، فضائل اخلاقی بشمار نمی‌رود، چه اینکه فضائل اخلاقی از کمال نفس انسانی نشأت می‌گیرد، و قانون فکر بشر نمی‌تواند انسان را به کمال برساند.

و اما تربیت و تعلیم بر معیارهای فکر بشر نیز هرگز نمی‌تواند کار ساز، و انسان ساز باشد، زیرا نه تنها بسیاری از دانشمندان و تربیت شدگان افکار بشر، بیشترین خیانت، و زشت‌ترین جنایت را به جوامع بشری کرده‌اند، بلکه خود مربیان و معلمان و طراحان تربیت و تعلیم، و آموزگاران آموزش و پرورش، بدترین گناه و معصیت را مرتکب شده‌اند، گرچه بعضیها بر اثر موقعیتهای اجتماعی در خلوت و آشکارا مرتکب اعمال زشت نشده و نمی‌شوند، اما در خلوت و دور از نظار، بدترین اعمال را انجام داده و می‌دهند، و از کمترین تعادل روحی بر خوردار نیستند، و کسانی که از دین‌گریزان بوده و می‌خواهند با قانون تراوش کرده از فکر علیل بشر زندگی کنند هرگز نمی‌توانند از تعادل روحی برخوردار باشند.

با اینکه در مقابل هر یک از غرائز و تمایلات و طبایع و استعدادهای مختلف... غرائز... دیگری وجود دارد که انسان را بسوی خود فرامیخواند، مثلاً اگر غریزه شهوت در انسان وجود دارد، غریزه عفت نیز وجود دارد، اما چون انسان، حکمت وجودی آندو با هم را به واقعش نمی‌داند و شناخت به آندو ندارد و جز وحی آسمانی کسی نمی‌تواند حقیقت آنرا یافته و بیان کند، مجذوب غریزه شهوت شده، و غریزه شهوت بر غریزه عفت غالب می‌گردد، در این هنگام انسان - خواه طراح تربیت و تعلیم، یا مربی و معلم، و خواه تربیت شدگان تعلیم و تربیت افکار بشر - دست به بدترین جنایت می‌زند، و از آن لذت میبرد.

برگشاده روح بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها

اگر انسان نتواند یکی از دو غریزه متخالف را مغلوب و منکوب سازد، و نتواند بین آندو تعادل و توازن ایجاد کند، قطعاً تعادل و توازن زندگی فردی و اجتماعی بر هم خواهد خورد، و این تنها دین آسمانی است که می‌تواند غرائز مختلف را طبقه بندی کرده و هر کدام را در راستای خود بطور شایسته پرورش داده، و با شرایط خاص، تعادل و توازن بین آنها بوجود آورد.

بدون تردید! کسانی که تعادل روحی و توازن اخلاقی خود را تحت شرایط عقل، و معیار دین حفظ کرده‌اند آنان مردمانی کامل و سعادتمند و خوشبخت می‌باشند، و برای جامعه زمان خود، و جوامع پس از خود نیز مفید و اسوه و الگو خواهند بود، و همین صفت ممتاز، آنها را در ردیف نوابغ دنیا قرار می‌دهد، اگرچه تا کنون تعداد آنها اندک بوده است، اما امید است که در آینده زمان تعداد آنان بشمار گردد.

آنها کسانی هستند که دارای تعادل فکری و توازن روحی بوده، و تمایلات مختلف خود را در سایه عقل و دین تعدیل و کنترل و مهار کرده، و تمام غرائز خود هر یک را در جای متناسب بکار انداخته‌اند، و برآستی اگر این افراد شایسته و ممتاز و متعالی و تکامل یافته در جامعه نباشند، جامعه از صورت انسانی خارج می‌گردد، و انسانیت از انسان جدا می‌شود.

این افراد نادر تکامل یافته و متعالی در جوامع بشری همانند فرمانده دسته‌جات مختلف سربازانی هستند که در سایه عقل و دین، و صبر و استقامت، و بردباری و پایداری و مبارزه با امیال و هواهای نفسانی، و جانبداریها و فداکاریهای مهم، و گذر از گردنه‌های پریچ و خم اجتماع به راه افتاده، دیگران را نیز از نتایج زحمات طاقت فرسای خود بسوی کمال و به شاهراه خیر و سعادت رهبری و ارشاد می‌نمایند، عقائد و افکار و رفتار و کردار و گفتار آنها که از وحی آسمانی نشأت گرفته، و بر اساس عقل سلیم استوار است، می‌تواند بهترین الگو برای افراد و جوامع بشری باشد.

پس علم اقتصاد و سیاست، علم طب و صنعت، و اختراعات و اکتشافات و... هرگز نتوانسته و نمی‌تواند سعادت و خوشبختی فرد و جامعه را فراهم سازد،

چه اینکه هیچ یک از آنها انسان را از خود بیگانگی بیرون نیاورده و به خود آشت نمی سازد و برای انسان کسب کمال نمی کند، و چه بسا باعث از خود بیگانگی، و انحطاط انسان شده است، پس تنها راه سعادت و خوشبختی و کمال فرد و جامعه، شناسائی هر انسان به خود، و به فعلیت رساندن انسانیت خویش در سایه عقل و دین است و بس.

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم
چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم

اقبال لاهوری می گوید:

چیست دین برخاستن از روی خاک   تا ز خود آگاه گردد جان پاک
و ام عقل جزئی به تنهایی نمی تواند بسیاری از اسرار جزئی عالم را کشف و بیان کند، چه رسد به کشف و تفسیر و بیان انسان و جهان با تمام ابعاد طبیعی و ماوراء طبیعی آن دو، پس دائرة فعالیت های عقل جزئی، محدود و قابل تجاوز بماوراء دائرة خود نیست.

مولوی می گوید:

آن نمیدانست عقل پای مست   که سبب دایم ز جو ناید درست
زین قدم وین عقل رو بیزر شو   چشم غیبی بین و بر خوردار شو
عقل سر تیز است ولکن پای مست   زانکه دل ویران شدست و تن درست
و میرفندرسکی گوید:

هر کسی چیزی همی گوید ز تیره رأی خویش
تا گمان آیدت کاو قسطای بن لوقاستی

هر کسی آرد بقول خود دلیل از گفته ها

در میان، بحث و نزاع و شورش و غوغاستی
چه بحث و نزاع و غوغائی! که تاکنون، حدود (۲۰) عامل از طرف حکماء و فلاسفه و متفکران و زمامداران غیر معصوم برای دگرگونیها و اصلاح جوامع بشری پیشنهاد شده که هیچ یک از آنها پس از چندی، صد در صد قابل قبول حتی برای خودشان هم نبوده است.

۳۸۵- چرا علم و تمدن تا کنون نتوانست اسرار اهرام مصر را کشف کند؟

گفتیم عقل جزئی نمی تواند حتی بسیاری از اسرار پدیده های عقل جزئی محیط خود را درک کند، چه رسد به کشف و بیان اسرار انسان و جهان، و اسرار دو نظام تکوین و تدوین، چه اینکه با همه ادعاهای پرزرق و برق تمدن امروز و پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراعات و اکتشافات و ... همچنان اسرار مرموز اهرام مصر که از پدیده های عقل جزئی است دست نخورده باقی مانده است، و اقرار بعجز و ناتوانی خود تا کنون نموده اند.

چنانچه فرانک ترنر در کتاب (سفر به ناشناخته ها، مکانهای اسرار آمیز جهان

- در جستجوی تمدنهای گمشده جلد چهارم جهان عجائب فصل دوم ص ۵۱ ترجمه آذر جولانی) می نویسد:

«دو مرد فرانسوی به نامهای: «گیلز دُمیون» و «جین تاتریس گویدن» همانند همه باز دیدکنندگان قبلی اهرام، مجذوب آن بنای عظیم شدند، آنها هم اعتقاد داشتند که بنا رازهای زیادی را در خود نگاهداشته است، دو آرشیکت به این نتیجه رسیدند که غیر عادی بودن بعضی از مسائل معماری در این بنا کلید کشف حجره های مخفی هرم محسوب می شود، آنها فکر میکردند که آن حجره ها مدفن بقایای فرعون خنوپس است، حجره ها پیدا شدند، اما سؤال بزرگ و ابدی مطرح شد: جسد فرعون کجا است؟

دُمیون و گویدن از نظر تدارکات برتریهای نسبت به کاشفان قبلی داشتند، آنها در سال: (۱۹۸۶-م) با دستگاهی بنام میکروگرافی متر بازگشتند، این دستگاه قادر به ثبت چگالی از نقاط داخل، و پشت دیوارها و راهروهای بود که به اطاق ملکه میرسید، این وسیله مکانهای خالی را که آرشیکتها پیش بینی میکردند کشف کرد، دو آرشیکت اجازه مقامات رسمی (مصر) را برای حفاری و اکتشافات گرفتند. آن دو و همکارانشان برای روزهای متمادی در گذرگاههای سخت کار کردند، مته هایشان بیشتر از نیم سانتیمتر از صخره ها را نتوانست سوراخ کند، اما همه آن نقاط از شن پوشیده بودند، ظاهراً دستگاه قادر به ثبت دقیق مکان نبود، حجره های

مخفی همچنان کشف نشده باقی ماندند، هرم بزرگ دوباره تلاش دیگری را که برای حلّ معماهای آن شده بود خنثی نمود.

از زمان یونان باستان تا کنون مردم به این تنها باقی ماندهٔ عجائب هفتگانه خیره شده‌اند، و سؤال‌هایی را از خود پرسیده‌اند که هنوز بدون جواب باقی مانده است:

الف: هدف از ساختن هرم چه بوده است؟

ب: اگر این بنا معبد بوده، عقل و منطق حکم می‌کند که باید علامات و نشانه‌هایی از خاندان سلطنتی بروی آن به چشم بخورد، پس چرا چنین نیست؟

ج: اگر معبد نبوده برای چه چیزی ساخته شده است؟

د: چگونه ساخته شد؟

ه: چگونه تکنیک رایج در آن زمان توانسته چنان دقت شگفت‌آوری در ساختمان بنای آن بکار برد، و چنان ظریف کاری، و کمالی را در سنگ تراشی داشته باشد؟

و: اگر طراحِ هرم آنطور که می‌گویند: ریاضیات عالی، اطلاعات نجومی را به صورت توأم در خود نهفته دارد، چطور سازندگان آن، چنان مهارتی را پیدا کرده بودند؟

ز: آیا معماری مرموز آن مربوط به نیروهای اسرار آمیز ماورای دانش معمولی بشر می‌تواند باشد؟

و در (ص ۵۳) همین کتاب می‌گوید:

«اما هرم با سکوت اسرار آمیزش نه اجازهٔ کشف شدن را می‌دهد، و نه خود کاملاً اسرارش را آشکار می‌کند».

هرم ختوپس با آن هیبت مرموز و عظیمش در فلات صخره‌ئی جیزه در (۱۰) کیلومتری قاهره بر پا شده است، پیش از آنکه به هرم برسیم جنگلی از درختان افاقیا، اکالیپتوس و تمبر هندی به چشم می‌خورد، آن سوتر، کوه‌های رنگارنگ که در طی سالها وزش باد، سنگهای آنرا تراشیده، و آن سوتر بناگاه کناره‌های سرسبز رود نیل پیش چشم ماست.

سالهای قبل، وقتی مسافران کروانها به این نقطه می رسیدند، در افق، هرم کوچکی را می دیدند که چند روزی طول می کشید تا به خود هرم برسند، عظمت و جلال هرم غیر قابل انکار است، اعداد نشان دهنده وسعت و عظمت آنست.

هرم در دایره ای با وسعت: (۱۳۰۱) متر قرار گرفته، و خود ساختمان از ۲/۳ میلیون قالب سنگ آهک که هر کدام دو و نیم تن وزن دارد ساخته شده است، سنگهای این ساختمان به اندازه ای است که میتوان با آن (۲) خط استوا را با یک ردیف از قالبهای سنگی پوشاند، مسافتی در حدود (۲۶۷۰) کیلومتر، ساختمان هرم بزرگ، و دو هرم دیگر نزدیک به آن، واقع در فلات به جانشین بعدی ختوپس منسوب می شوند، همگی در دوره ای از تاریخ مصر باستان در بین سالهای: (۲۶۱۳- تا ۲۴۹۴) قبل از میلاد بر پا شده ند.

باستان شناسان معتقدند که هرم ختوپس که در یونان به خوفو معروف است به دستور فرعون بر پا شده است، لایه خارجی از سنگهای آهکی صیقل خورده ساخته شده که با دقت و ظرافت بسیار زیادی در کنار هم قرار گرفته بودند. و در صفحه (۵۴) میگوید:

«در دورانی که قرقره و چرخ وجود نداشته چگونه این هرم عظیم ساخته شده است؟».

«میلیونها تن قالبهای سنگی به بالا کشیده شده، و با ظرافت و دقت استادانه ای در کنار هم گذاشته شده اند، دقتی که مهندسين امروزی را هم تحت تأثیر قرار میدهد».

«تاریخ نویس معروف یونانی: «هردوت» اولین بازدید کننده ای بوده است که اطلاعات و مدارک موجود در باره هرم را به شکل اصولی ثبت نموده است، «هردوت» جیزه را در قرن پنجم قبل از میلاد زمانی که بنا حدود (۲۰۰۰) سال عمر داشت، مورد بازدید قرار داد - بر اساس گفته های هردوت صد هزار مرد بر روی هرم کار کردند - اتمام خرد بنای هرم بیست سال دیگر هم طول کشید».

«اسمیت منجم معروف در سال: (۱۸۶۴ - م) با تجهیزات کامل، و دوربین عکاسی به نزدیک هرم رفت، و به این موضوع که سایه هرم در طی فصل بهار هنگام

اعتدال آب و هوا کاملاً ناپیدا می شود پی برد، این کشف نشانه مهمی از پیشرفت علم نجوم در آن زمان بود.

«اسمیت - پس از تحقیقات فراوان در پیرامون هرم گفت: - هرم در حدی از کمال و دقت عمل ساخته شده است که بشر قادر به فکر کردن در باره آن نیست». فرانک ترنر میگوید:

«بر اساس نظریه منجمان محیط هرم درست هزار برابر عدد ۳۶۵/۲ است، عددی که مطابق با سال شمسی می شود، همه این مسائل علاوه بر مسائل علم فیزیک در ساختمان هرم گنجانده شده است».

«اسمیت در کتابش بنام «میراث مادر هرم بزرگ» نتیجه گیری کرد که تنها خداوند قادر به ساختن هرم بزرگ است، او مدعی شد که در کتاب مقدس چنین آمده است: «در زمانهای گذشته، خداوند، منطق و وسائل اندازه گیری برای ساختن این بنا را به عده قلیلی با منظوری خاص اعطاء نموده است». در سالهای بعد اسمیت اعلام کرد:

«هرم وسیله ایست که فاصله زمین تا خورشید را نشان میدهد، بعلاوه این بنا نه تنها وجود خداوند را اثبات می کند، بلکه تاریخ ظهور دوباره مسیح را پیشگویی می کند».

«در سال (۱۸۷۷-م) جوزف سی یز نوشت: «در سنگ نگاره های هرم اندازه ها، وزنها، درجه های حرارت، شکل های هندسی، و منابع مربوط به عالم هستی نوشته شده است».

«سی یز در مورد عدد پنج و ارتباط آن با هرم بزرگ کنجکاو شده بود، هرم پنج وجه، پنج گوشه، و پنج پهلوی دارد، و اینچ هرم یک پنجم از یک پنجم کوبیت است، او این سؤال را مطرح کرد که: آیا همه این ها تصادفی است، وجود حواس پنجگانه، پنج انگشت دست و پا، اسفار پنجگانه، موسی علیه السلام؟!».

وجود خمسة طيبة قبل از آفرینش جهان، و مشاهده حضرت آدم علیه السلام و اسماء آنها را در عالم قبل از آمدنش بدنیا، و حرکت کشتی نوح علیه السلام با کوبیده شدن آنها بر جلوی آن، و نجات نوح علیه السلام و أصحابش و دیگر پیامبران با آن اسماء

طیبه، و حدیث کساء در حق خمسۀ طیبه علیهم صلوات اللہ و دو چشم و دو منقذ
بینی و یک دهان (۵) در صورت و صدها امر دیگر...
در صفحه (۶۹) مینویسد.

«در قرن بیستم دیوید دیویدسن مهندس انگلیسی در سال (۱۹۲۴-م) کتاب
قطوری به چاپ رساند، و نظرات خود را دربارهٔ هرم این چنین به پایان رساند:
«حقیقت محض در وجود یک بنا».

و در صفحه (۷۴) می نویسد

«هرم شناسان هنوز هم از اسرار ناشناخته و کشف نشدهٔ هرم سخن
می گویند، دیگر اشخاص رویائی هرم را حلقهٔ گمشدهٔ بین تاریخ ثبت شده، و
آتلانتیس (مثلت برمودا - جزیرهٔ خضرء) میدانند، مانلی پی هال نویسنده و شاگرد
شیفتهٔ مکتب ادین باستان میگوید: دانشمندان آگاه به وقوع فاجعهٔ آتلانتیس، به
مصرف رفتند، و هرم را به عنوان مخزن تمامی آموخته‌ها و گنجهایشان بنا نهادند».
هال میگوید:

«آنها منطق خود را درون هرم پنهان کرده‌اند، و تنها کسانی که قابلیت درک
اسرار هرم را داشته باشند، قادر به کشف آن خواهند شد».

و در صفحه (۷۵) می نویسد:

«اگرچه فرضیهٔ هال ممکن است خیالی باشد، ولی اسرار هرم با تمامی
تلاشهایی که شده هنوز کشف نشده باقی مانده است، و ما اگرچه سعی می کنیم این
اسرار را نادیده بگیریم، ولی نمی توانیم وجود آنها را انکار کنیم، هرم ما را به مبارزه
طلبیده است».

قطره‌ای کز جویباری می رود   از پی انجام کاری می رود

درس هفتاد و هفتم:

۳۸۶- معیار کمال و نمودهای آن چیست؟

در بحثهای سابق گفتیم:

مستفاد از وحی آسمانی، و بیان اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین

این است که:

کمال انسان در شناخت و معرفت او بکمال مطلق یعنی آفریدگار جهان است، و تنها راه معرفت: معرفت نفس، و تزکیه و تطهیر و زدودن أوهام از چهره نفس و صیقل دادن آن از طریق عقل و دین می باشد، همانطوری که بدون تطهیر: «إزالة نجاست» و طهارت: «وضوء یا غسل» با وجود آب، و عدم منع دیگر... نمیتوان نماز خواند، و عبادت مشروط بتطهیر و طهارت بجای آورد، بدون شناخت نفس، و تزکیه و صیقلی آن، نمیتوان آفریدگار جهان را شناخت، و نفس رنگ معرفت خدائی را بخود نمی گیرد، چنانچه مس بدون زدودن زنگار و جرم، و بدون صیقل و تطهیر، غلی را بخود نمی گیرد.

بدون تردید کسانی که بدون شناخت نفس، و تزکیه و صیقل دادن آن بدنبال خداشناسی رفتند، همانند کسانی هستند که با وجود آب و عدم مانعی، بدون تطهیر و طهارت و صدها مانع، یا با تیمم نماز می خوانند، و بدون زدودن جرم و بدون صیقلی و تطهیر مس، غلیش می دهند.

و نخستین نمود معرفت به خداوند سبحان، عبادت و بندگی تنها برای او می باشد، و این دو در طول هم، علت خلقت عالم برای انسان، و حکمت رسالت رسولان الهی بوده است که فرمود:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» لبقرة: ۲۹.

و فرمود:

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» الذاریات: (۵۶).

و فرمود:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ» الأنبیاء: (۲۵).

و فرمود:

«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا» الطلاق: (۱۲).

ممکن نیست کسی بدون شناخت نفس خویش، معرفت اصولی به آفریدگار جهان از طریق عقل و دین پیدا کند، و تنها او را بپرستند، و اما چه بسا افراد زیادی به هر علتی که باشد بظاهر عبادت می کنند، در حالی که حذاقل معرفت به خداوند متعال را هم ندارند و برآستی از خود نیز بیگانه اند که اکثر عبادات چنین است، از اینرو کمترین اثری در نفس و روح و جان و جسم و جامعه و ... ندارد.

فروغی گوید:

خدا خوان ت خدا دان فرق دارد   که حیوان ت به انسان فرق دارد
محقق را مقلد کی توان گفت   که دانا تا به نادان فرق دارد
تنها با عبادت خالصانه، معرفت و ایمان بخداوند متعال افزون می گردد که

فرمود:

«وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ» الحجر: (۹۹).

یعنی: و عبادت کن پروردگارت را تا یقین بتو برسد.

پس اگر انسان بخواهد از فروغ یقین برخوردار گردد، باید پروردگارش را بشناسد و تنها او را عبادت کند، چه اینکه وصول به یقین بدون معرفت و کار و کوشش، قابل تحقق نیست، بازی با مفهیم و زیر و رو کردن خیالات و ألفاظ و اصطلاحات پر طنطنه که خود وسیله سرگرمی و اشتغالات بیهوده ذهنی است، نه تنها موجب یقین نمی گردند، که خود سد نفوذ ناپذیری در برابر جریان حقایق به درون می باشند، و این یک حقیقت است که:

آی برادر تو همان اندیشه ای   ما بقی خود استخوان و ریشه ای
گر بود اندیشه ات گل گلشنی   و بود خاری تو هیمة گلخنی

بدون تردید! انسان خیال باف تجسمی بیش از خیال نیست، انسان عاشق اصطلاح و اصول پیش ساخته، تجسمی بیش از آن اصطلاح و اصول نیست، چه کسی می تواند بدون معرفت به جهان آفرین، و بدون نهادن سر عبودیت بر زمین در پیشگاه آن کمان مطلق و جمال و جلال ازل و ابدی به یقین ربانی واصل گردد؟! ناگفته نماند: منظور از عبادت پروردگار جهانیان، بجای آوردن یک عده اعمال اعتیادی، و بازگو کردن طوطی وار جملات تعبّدی نیست، بلکه زان هنگام که انسان از خاک برمی خیزد و از جان وابسته خود به کمال مطلق آگاه می گردد، به عبادت شروع می کند تا عالی ترین پدیده زندگی او که جهاد با جان و مال در راه خداوند سبحان است، و همه لحظات زندگی او با آن آگاهی در پیشگاه الهی سپری می شود، خواه در زندان و تبعیدگاه، و خواه در میدان نبرد و کشتارگاه، و خواه در عبادتگاه و کارگاه و یا در مراکز تعلیم و تربیت و دانشگاه ...

بدون تردید! با افزایش آگاهی در این نکاپوها بر یقین انسان افزوده می شود، و چنین انسانهایی مؤمنان راستین هستند، که آثار معرفت و عبادت از جان و جسم آنان برای خودشان و نیز برای جامعه آنها مشهود و ملموس است که خداوند سبحان می فرماید:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ...» (أنفال: ۲-۳).

یعنی: مؤمنان راستین آنهایی هستند که هرگاه نام خداوند متعال برده شود، از عظمت و جلال خداوند سبحان، دلهاشان ترسان و لرزان گردد، و چون آیات خداوند متعال بر آنها تلاوت شود، بر درجه ایمانشان بیفزاید، و آنها تنها بر پروردگارشان توکل کنند، آنانی که نماز را با حضور قلب پیای دارند، و بخشی از آنچه را که روزی آنها قرار داده ایم بتهیدستان انفاق کنند که حضرت رسول اکرم (ﷺ) فرمود:

«أَوَّلُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْجُبْرِ وَ آخِرُ الْعِلْمِ تَفْوِضُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ» که این روایت منطبق بر قرآن کریم و دهها روایات صحیحه دیگر است.

و خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزْنُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» (الحجرات: ۱۵).

یعنی: مؤمنان راستین کسانی هستند که به خداوند متعال و رسولش ﷺ ایمان آورده‌اند و هیچگاه شک و تردیدی در آنها راه ندارد و با جان و مالشان در راه خدا جهاد کنند، آنها را مؤمنان راستین.

و می‌فرماید:

«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» العنکبوت: (۴۵).

یعنی: و برپا دار نماز را، زیرا نماز (بامعرفت) انسان را از هر کار زشت و منکر باز می‌دارد.

۳۸۷- لشکر هفتاد و پنج نفره عقل و نمودهای کمال:

مستفاد از براهین عقلیه قاطعه و أدلة ثقلیه واضحه این است که:

لشکریان هفتاد و پنجگانه عقل - که در بحث شصت و پنجم بیان شد - در صورتی از نمودهای کمال بشمار می‌روند که هر یک از آنها با معرفت آفریدگار جهان از طریق عقل و دین ظاهر و جلوه‌کنند، که در این صورت هر یک از آنها انسان ساز و کمال آفرین و مفید برای فرد و جامعه می‌باشد، و الا انحطاط آور، و انسانیت برآنداز خواهد بود.

یعنی خیر و نیکی، تصدیق حق و طاعت و بندگی، عدل و انصاف، علم و حلم، صبر و استقامت، زهد و عفت، تواضع و تحسن خلق، صدق و راستی، شهادت و جهاد، دعاء و یاد خدا، سخاوت و انفاق و... که از لشکر عقل بشمار می‌روند، زمانی از نمودهای کمال انسان بشمار می‌روند که با معرفت بخداوند سبحان همراه باشند، و با عبادت با معرفت، فضائل اخلاقی یکی پس از دیگری نمود پیدا کنند.

همانطوری که معرفت بدون تزکیه نفس، همچون عبادت بدون تطهیر و طهارت است، فضائل اخلاقی، نیز بدون معرفت و عبادت، همانند سرابی بدون اصل است و بی واقعیت می‌باشد:

«إِنْ قِيلَتْ قِيلَ مَا سَوَاهَا، وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سَوَاهَا».

یعنی: اگر نماز مورد پذیرش قرار گیرد، غیر آن از فضائل اخلاقی و اعمال شایسته مورد پذیرش قرار خواهند گرفت، و اگر نماز (بر اثر فقدان معرفت بخداوند سبحان) رد گردد، غیر آن نیز رد می‌گردد.

حضرت مولی الموحدين امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در عهد نامه اش خطاب بمحمد بن ابی بکر، هنگامی که از طرف آن حضرت (علیه السلام) واهی مصر شده بود فرمود:

«صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا الْمُؤْتَتْ لَهَا، وَلَا تُعَجِّلْ وَقْتُهَا لِفِرَاقٍ، وَلَا تُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا لِإِسْتِغَالٍ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَتَّبِعُ لِصَلَاتِكَ»^(۱).

یعنی: نماز را در وقتی که برای آن تعیین گشته بجا آور (در اول و قتش بخوان) و از جهت بیکاری و فراغت، نماز را پیش از قتش نخوان، و بجهت کار، نماز را از اول و قتش تأخیر نینداز، و بدان هر چیزی از عمل تو، تابع و پیرو نماز تو می‌باشد، اگر نماز را با شرائط لازمش بجای آوردی، و مورد قبول واقع گردید، سایر اعمال تو قبول می‌شود، و اگر نماز مورد قبول واقع نشود، سایر اعمال تو نیز قبول نخواهد شد.

۳۸۸- مهمترین نمود کمال و تقوی:

فضائل اخلاقی نمودهایی از عبادت با معرفت (یعنی عبادت خالصانه) می‌باشند که مهمترین آنها، تقوی و پرهیزکاری است، آیات قرآن کریم، و روایات صحیحیه از اهل بیت و وحی صلوات الله علیهم أجمعین در این موضوع بقدری زیاد است که نیاز بنوشتن چندین جلد کتاب مستقل دارد، پس ما بذکر سه مورد از بیان حضرت مولی الموحدين امام علی (علیه السلام) در اینجا تبرک می‌جوئیم:

۱- حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) در عهد و پیمانش با بعضی از

عمالش که برای جمع آوری زکات فرستاده بود فرمود:

«أَمْرُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَائِرِ أَمْرِهِ وَ خَفِيَّاتِ عَمَلِهِ، حَيْثُ لَا شَاهِدَ غَيْرُهُ وَلَا كَيْفَ، وَ أَمْرُهُ أَنْ لَا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا ظَهَرَ، فَيُخَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ

فِيْمَا أَسْرَ، وَ مَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَ عَلَانِيَتُهُ وَ فِعْلُهُ وَ مَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ، وَ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ...»^(۱)

یعنی: دستور میدهم او را بپرهیزکاری و ترس از خداوند متعال در نهانیا (آندیشه‌ها) و کردار پوشیده‌ش، بجائی که غیر از خداوند سبحان حاضر و ناظر نیست، و بجز او نگهبان، و کسی که کار به او واگذار می‌شود نمیباشد، و امر میکنم او را که در ظاهر کاری از فرمان الهی را بجای نیاورد که در پنهانی غیر آنرا انجام دهد (منافق و ریاکار نباشد) و کسی که پنهان و آشکارش، و کردار و گفتارش دو گونه نباشد، امانت الهی را اداء کرده (دستور الهی را بدرستی انجام داده) و عبادت و بندگی را با (معرفت بخداوند متعال) اخلاص و حقیقت (نه بدون معرفت، و نه از روی ربه و خودنمائی) بجا آورده است

۳۸۹- برخورداری اهل تقوی از نعمتهای دنیا و آخرت:

۲- حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در عهد نامه‌اش بمحمد بن ابی بکر

فرمود:

«وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَ آجِلِ الْآخِرَةِ، فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، وَ لَمْ يُشَارِكْهُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ، سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سَكِنَتْ، وَ أَكَلُوا بِأَفْضَلِ مَا أَكَلَتْ، فَحَظُّوا مِنَ الدُّنْيَا بِمَا حَظَّ بِهَ الْمُتَرَفُّونَ، وَ أَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ، ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبْلَغِ، وَ الْمَتَجَرِّ الرَّابِحِ: أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، وَ تَبَقَّوْا أَنَّهُمْ حَيْرَانُ اللَّهِ عَدَا فِي آخِرَتِهِمْ، لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ، وَ لَا يُنْقَضُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ لَذَّةٍ»^(۲)

یعنی: و ای بندگان خدا بدانید! بتحقیق پرهیزکاران (اهل معرفت و عبادت و تقوی) از نعمتهای زود گذر دنیا، و از نعمتهای همیشگی آخرت از هر دو بر اساس عقل و دین بهره برده‌اند، پس اینان که با عقل و دین تعادل و توازن بین غرائز و

۱- نهج البلاغة: باب المختار: شماره ۲۶ ص ۸۸۴

۲- نهج البلاغة: ص ۸۸۶

نه تنها خود چنین ادعائی کرده است:

«فَإِنِّي وَلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ»^(۱)

یعنی: پس بتحقیق من بر فطرت توحید و معرفت به آفریدگار جهان تولد یافته‌ام (و یک آن، جرم شرک بر چهره من قرار نگرفت)، و در ایمان به رسول خدا ﷺ و هجرت برای یاری رسول الله ﷺ بر دیگران پیشی و سبقت گرفتم.

«وَإِنِّي لَعَلَى يَقِينٍ مِنْ رَبِّي، وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِينِي»^(۲)

یعنی: بتحقیق من هر آینه بوجود پروردگارم یقین داشته و هیچگاه در دین خود کمترین شبهه و تردیدی ندارم.

«مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيْتُهُ»^(۳)

یعنی: از زمانی که حق را یافته‌ام هیچگاه در آن شک و تردیدی نکرده‌ام.

«وَإِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِيِّي»^(۴)

یعنی: و به تحقیق من همواره از جانب پروردگارم حجت و برهان بر هدایت خود دارم، و بدستور پیغمبر ﷺ خویش در راه راست سیر می‌کنم (بفرمان خداوند منان و به ابلاغ رسول خدا ﷺ بخلافت منصوب شدم).

«وَإِنَّ مَعِيَ لَبَصِيرَتِي: مَا لُبِسْتُ وَلَا لُبِسَ عَلَيَّ»^(۵)

یعنی: و بتحقیق بصیرت و بینائی من با ذاتم عجین شده است از اینرو نه چیزی را بر کسی مشتبّه کرده‌ام و نه امری بر من مشتبّه شده است.

«وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ، وَالْمَنْزِلَةِ

الْخَصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حَجْرِهِ وَأَنَا وَلِيدٌ، يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، وَ يَكُنُّنِي فِي فِرَاشِهِ، وَ

۱- نهج البلاغة: از کلام امام ﷺ رقم ۵۶ ص ۱۴۶

۲- نهج البلاغة ح ۲۲ ص ۸۱.

۳ (نهج البلاغة، ج ۴ ص ۵۵)

۴- نهج البلاغة ك: ۹۶ ص ۲۸۶

۵- نهج البلاغة، ك: ۱۲۷ ص ۴۱۸

يُمْسِنِي جَسَدَهُ، وَيُشْمِنِي عَرْفَهُ، وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقَمْنِيهِ، وَ مَا وَجَدَنِي كَذِبَةً فِي قَوْلٍ، وَلَا خَطَلَةً فِي فِعْلٍ»^(۱).

یعنی: و همانا شما قدر و منزلت مرا نزد رسول خدا ﷺ بسبب خویشی نزدیک (پسر عمو و داماد او بودن) و مقام بلند و احترام مخصوص نزد آن حضرت ﷺ را بخوبی می دانید که زمان کودکی مرا در دامنش پرورانید و بسینه اش می چسبانید، و در بسترش در آغوش می گرفت، و تنش را به من می مالید، و بوی خوش خود را به من می بویانید، و خوراک جویده خود را در دهان من می نهاد (چنانکه پدر نسبت به فرزند خود) و هرگز دروغ در گفتم و خطاء و اشتباه در کردارم از من نیافت.

«تَا اللَّهُ لَقَدْ عَلَّمْتُ تَبْلِيغَ الرِّسَالَتِ، وَ إِمَامَ الْعِدَاتِ وَ تَمَامَ الْكَلِمَاتِ»^(۲).

یعنی: بخداوند متعال سوگند هر آینه از طرف خداوند و رسولش ﷺ تبلیغ تمام رسالتهای رسولان الهی بمن آموخته شد، و همه وفاء بوعده های الهی را دانستم، و جمیع معانی کلمات آسمانی را فرا گرفتم.

«أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، فَلَأَنَا يَطْرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ»^(۳).

یعنی: ای مردم بپرسید از من اسرار دو نظام طبیعت و شریعت را، پیش از اینکه دیگر مرا در میان خود نیابید، بپرسید از من اسرار دو نظام تکوین و تدوین را، چه اینکه من به راهها و اسرار آسمان داناتر از راهها و اسرار زمین (چه اینکه اسرار زمین در برابر اسرار آسمان بسیار ناچیز است).

این ادعا نبوده است چه اینکه آفریدگار جهان او را جان رسولش ﷺ خواند: «وَأَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ» آل عمران: ۶۱ و دینش را به ولایت او کامل و

۱- نهج البلاغة، ج ۲۳۴ ص ۸۱۱.

۲- نهج بلاغة، ج ۱۱۹ ص ۳۷۰.

۳- نهج البلاغة، ج ۲۳۱ ص ۷۶۱.

نعمتش را بوجود او بر بندگانش تمام، و تبلیغ رسالت رسول خاتمش ﷺ را بولایت او متوقف نمود که فرمود

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَّا يَبْلُغْ رِسَالَتَهُ» المائدة: ۳ و ۶۷.

و تمام انبیاء و رسولان الهی، و اوصیاء و اولیاء الله تعالی به آن خبر داده اند، و اشرف کائنات و اکمل مخلوقات، و علت غائی نظام هستی، و سید انبیاء محمد مصطفی ﷺ در خطبش به او فرمود:

«إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَ تَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنْتَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَ لِكِنَّكَ لَوْزِيرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ»^(۱)

یعنی: بدرستی که تو یا علی میشنوی از وحی آسمانی آنچه من میشنوم، و می بینی از فرشتگان وحی آنچه من می بینم (در همه امور با من همگام و یکسانی) مگر اینکه تو پیغمبر نیستی و لکن هر آینه وزیر من، و بر خیر مطلق هستی.

۳۹۲- امام علی علیه السلام محور کمال در نظام آفرینش:

ابو علی سینا درباره حضرت مولی الموحدين علیه السلام میگوید.
«أَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ شَمْسَ فَلَكِ الْحَقِيقَةِ، وَ قُطْبَ سَمَاءِ الْمَعْرِفَةِ، وَ كَانَ علیه السلام فِيمَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ علیه السلام كَأَمَلِ مَعْقُولٍ فِيمَا بَيْنَ الْحُسُوسِ».
یعنی: أما علی بن ابیطالب علیه السلام پس او خورشید فروزان در مدار حقیقت، و محور و هسته مرکزی آسمان معرفت به آفریدگار جهان، و جهان آفرینش بود، و او علیه السلام در بین اصحاب رسول الله ﷺ همانند معقول در بین محسوس بوده است.

بنا بر این تقدم وجودی او ﴿عَلَّیْ﴾ بر نشأه عنصری و پس از آن روشن است که
 مولوی در همین معنی میگوید:
 تا صورت پیوند جهان بود علی بود
 تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود
 شاهی که وصی بود و وی بود علی بود
 سلطان سخا و کرم و جود علی بود
 مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد
 آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود
 هم آدم و هم شیث و هم ایوب و هم ادریس
 هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود
 هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس
 هم صالح پیغمبر و داود علی بود
 آن شیر دلاور که ز بهر طمع نفس
 در خوان جهان پنجه نیالود علی بود
 آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن
 کردش صفت عصمت و بستود علی بود
 آن عارف سجاد که خاک درش از قدر
 از کنگره عرش برافزود علی بود
 آن شاه سرافراز که اندر ره اسلام
 تا کار نشد راست نیاسود علی بود
 آن قلعه گشائی که در قلعه خیبر
 بر کند بیک حمله و بگشود علی بود
 چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم
 از روی یقین در همه موجود علی بود
 این کفر نباشد سخن کفر نه این است
 تا هست علی باشد و تا بود علی بود
 سرّ دو جهان جمله ز بیدار و ز پنهان
 شمس الحق تبریز که بنمود علی بهود

حتی سرسخت‌ترین دشمن مولی‌الموحدین علی بن ابیطالب (علیه السلام) یعنی معاویه بن ابی سفیان لب اقرار و اعتراف به آن گشود و گفت:

خَيْرُ الْوَرَى مِنْ بَعْدِ أَحْمَدَ حَيْدَرُ   وَ النَّاسُ أَرْضُ وَ الْوَصِيُّ سَمَاءُ

یعنی: بهترین موجود در نظام آفرینش پس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) علی (علیه السلام) بود، و مردم همانند زمین، و علی (علیه السلام) در بلندای آسمان قرار دارد، که هرگز زمین را با آسمان قیاسی نیست.

آری! حضرت مولی‌الموحدین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) تنها یک انسان کامل نبود، او علی ولی الله بود که علوش از علی اعلی، و ولایتش نص از الله تبارک و تعالی و نفسش، نفس کاملترین موجود در نظام آفرینش که غایت نظام هستی و مظهر کمال مطلق الهی بوده است.

۳۹۳- اسم مبارک علی (علیه السلام) بر چهره ماه:

اواسط سال (۱۳۶۷ هـ) شبی را در بند ویژه روحانیت زندان اوین تهران، خواب دیدم که: مقدار ابری رقیق از طرف جنوب غربی، در هوا پیدا شد، و ب ممداری گسترش آن ابر در فضا، دیدم عکس حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) از وسط آن بوضوح نمایان گردید، و آن صورت مبارک، تمام فضای جنوب و غرب عالم را فرا گرفته است، و در اواخر سال (۱۳۷۴ هـ) شبی را در بند ویژه روحانیت زندان ساحلی قم خواب دیدم که: قرص ماه شب سیزدهم یا چهاردهم در طرف مشرق نمودار است، همینکه چشمم بقرص ماه افتاد، دیدم: اسم مبارک «علی» بطور وضوح و بسیار روشن در وسط قرص ماه پیدا است، هنگامی نظرم را بخود جلب نموده بود، دیدم بقیه قرص ماه از کلمه «علی» جدا شده و تنها لفظ مبارک «علی» بجای قرص ماه می درخشید.

هر دو خواب را در زندان برای عده‌ای و پس از آزادی برای بعضی از عظام علماء و بزرگان نقل کردم، و کسی تعبیری از آن خواب نکرده است، و اما آنچه در ذهنم از هر دو خواب آمده آن بود که: «نور ولایت حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) بزودی بر افکار و دلهای جوامع بشری می درخشد».

قابل توجه: پس از آنکه هر سه جلد این کتاب (تفسیر سورة مبارکه والعصر) حروفچینی و آماده برای افست شده بنا بود که پس از عاشوراء حسینی (ع) سال ۱۴۱۹ هـ ق افست شود، مطلب بسیار مهمی بدست آمد که لازم دیدم آنرا در اینجا اضافه نمایم:

یکی از علماء بزرگ و مفتی عامه که فارغ التحصیل از دانشگاه الأظهر مصر بوده در فروردین ماه سال ۱۳۷۷ هـ ش با چند نفر از فضلاء حوزه علمیه قم به منزل بنده آمدند، و مفتی عامه پس از بیان مطالبی، مستبصر شد و مذهب شیعه اثنی عشریه حق را پذیرفته و در حضور جمع، بشهادت ثلاثه اعتراف نمود، و به مبائی عالیّه مذهب شیعه، متعهد شده است، و در طی نامه‌ای آنرا اعلان کرده و هم اکنون در حوزه علمیه قم مشغول تحقیقات و نوشتن کتب در علل استبصار خود می باشد: عکس و کارت شناسائی او را در ذیل مشاهده می کنید:

مفتی زکریا الماریدینی شافعی ادنی MUFTI ZAINULABIDEEN SHABAGHDADEE.

۱. حافظ قرآن
۲. قاری قرآن و تجوید
۳. فاضل عربی و درس نظامی عالم پاکستان
۴. فاضل عربی و مدرس نظامی عالم پاکستان
۵. فاضل عربی و مدرس نظامی عالم پاکستان
۶. X, IMAM OF MADINA MUNAWWARAH.
۷. سابق امام مدینه المنوره
۸. و مفتی یوروپ و مدبر فتاوی یوروپ

دارالافتاء اتحاد علماء صوفیاء اهل سنت پاکستان
DARULIFTA ITTIHAD ULAMA SUFIA AHL SUNNAT PAKISTAN

ایشان بعد از ظهر روز پنجشنبه سوم محرم الحرام سال (۱۴۱۹ هـ ق = ۱۳۷۷/۲/۱۰ هـ ش) جهت شرکت در مجلس آیام عاشوراء حسینی (ع) که طبق معمول هر سال در منزل بنده برگزار میشده آمده بود، ایشان در هنگام رفتن از مجلس، مجله‌ای (ماهنامه‌ای که از جامعه المنتظر لاهور پاکستان منتشر می شود) را در دست داشت بنده داده و گفت: اینرا مطالعه کنید که دانشمندان، محققان و پژوهشگران در مرکز تحقیقاتی و فضائی ناسای آمریکا با تحقیقات و عکس برداری از کره ماه

اعلان کردہ اند کہ:

نام علیؑ بر چہرہ ماہ مکتوب است.
و ما سہ صفحہ عین ماہنامہ جامعہ المنتظر لاہور پاکستان را کہ بزبن اردو
است با ترجمہ صفحہ سوم آنرا بفارسی در اینجا می آوریم:

انجمن حقیقہ تاروے کی طرف سے ارسال کردہ ایک ایمان افروز خط

چاند پر مومائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا اسم گرامی کندہ ہے

سائنس دانوں نے بھی اسے تسلیم کر لیا ہے

سید طاہر علی کاظمی 'اوسلو تاروے'

قرآن مجید اور احادیث نبوی میں اس بات کی طرف صریح اشارہ ملتا ہے ہم مولا علیؑ کے عقیدہ مندوں کو مبارک بخش کرتے ہیں

آج برادر سید محمد علی شریف نائے اور "ناسا" کی ایک کتاب پر چھپی چاند کی تصویر دکھا کر کہا۔ "دیکھیں ہم نے چاند پر لکھا مولا علیؑ کا نام پچاں کیا ہے۔"

میں نے کہا۔ "بہائی گزشتہ پودہ سو سالوں سے دائم تاریخ اسلام میں کسی نے یہ یاد دہانی نہیں کیا 'موسا کی سینکڑوں ٹیلیس بلیز پرچہ نے مرگئیں جبکہ روزانہ اربوں انسان چاند کو دیکھتے ہیں۔"

سید محمد علیؑ نے تصویر "گے بڑھاتے ہوئے کہ۔" جناب گر پچاسنے والی آنکھ ہوتی تو کوئی بچاتا "زرا خور کرے۔"
اور پھر انہوں نے چاند پر نظر آنے والے کالے نشانات کے گرد دھ کٹی کی اور "علیؑ" کا لکھا ہوا نام ایک دم صاف نظر آنے لگا۔ میرا بھی دل خوشی اور خوش سے ایک دم علیؑ کی گرسنے لگا۔ سید محمد علیؑ نے بتایا کہ پیچھے بھی میں نے کراچی انجمن میں خبر سنی تھی کہ چاند پر کچھ لوگوں کو "علیؑ" لکھ نظر آیا اور "جبار جنگ" نے بھی سنہ ۱۹۹۶ء میں اس خبر کو میرا نام اندر میں پھپھا تھا۔ اب میرے سامنے جب چاند کی تصویر آئی اور میں نے غور کیا تو صاف مہر میں "علیؑ" لکھا ہوا نظر آیا۔

"علیؑ" خطاطی کے شہکار خدا میں ذاتی انداز سے کے مطابق بہت بڑا کلوینز بڑا لکھا ہوا ہے اور اسی انداز میں اس پر مونا سائز بھی ہے۔
چاند کی سطح پر یہ داغ اصل میں گڑھے در کھائیاں ہیں جو جوش سے مہر میں علیؑ کا نام چاند کے ذریعے سے کائنات کو دکھا رہے ہیں۔ "کی" نے درمیان
جو جگہ سفید ہے یعنی گڑھوں کے درمیان ابھری ہوئی ہے اس پر روشنی اس طرح کم پڑتی ہے کہ وہ باقی چاند کی طرح سفید نہیں ہوتی بلکہ "داغ" کی
تاریکی میں دم طر آتی ہے در یہ "علیؑ" کا نام جو صدیوں سے "چاند کا داغ" سمجھا جاتا ہے اصل میں چاند کی عظمت کی دلیل ہے اور حقانیت اسلام کا
ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ صریحیت 'یہودیت' ہندو مت اور بدھ مت میں دیا کے کسی مذہب کی پجائی کا ایسا ثبوت پوری کائنات میں موجود نہیں
جبکہ اسلام میں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نے یہ دو سو سال پہلے بار بار علیؑ کی ذات کو چاند سے نسبت دی ہے۔

○ وشمس و صبحہ والعمراء تلک، القرآن

○ ناکا لشمس و علیؑ کا عصر حدیث

برادر سید محمد علیؑ کی یہ تحقیق بڑی ہیبت کی حامل ہے اور اسلام و انسانیت دونوں کے لئے بہت مقام رکھتی ہے۔

نام مقدس مولای کائنات حضرت علی (علیه السلام) بر سطح (صفحه) ماه
کنده (نوشته) شده است، که دانشمندان علوم طبیعی
نیز آنرا قبول نموده‌اند:

در قرآن و احادیث نبوی در اینباره اشاراتی روشن وجود دارد و ما به پیروان و
ارادتمندان مولا علی (علیه السلام) تبریک عرض می‌کنیم.
نامه‌ای ارسال شده از طرف انجمن حسینی در نروژ (راجع به مطلب فوق)
نویسنده نامه: سید طهر علی کاظمی - اُسلو - نروژ
متن نامه چنین است:

امروز برادر آقای سید محمد علی نزد من تشریف آورد و کتابی که از سوی (ناسا)
(سازمان هوا و تحقیقات فضائی آمریکا) چاپ شده بود، همراه خود داشت. او
عکسی که از کره ماه در این کتاب چاپ شده بود، بمن نشان داد و گفت: ببین! ما نام
مقدس علی (علیه السلام) را که روی ماه نوشته شده، شناخته‌ایم
با تعجب گفتم: آقای محترم! هزار و چهارصد سال (از ظهور اسلام) گذشته و
هیچکس این ادعا را نکرده - صدها نسل از عرب آمده و رفته، کسی متوجه این
مطلب نشده - علاوه بر این هر روز میلیاردها انسان ماه را می‌بینند، چطور کسی پی
به این حقیقت نبرده است؟

آقای سید محمد علی عکس چاپ شده ماه را مقداری جلوتر آورد و گفت: آقای
محترم! چشم بصیرت می‌خواهد. شم قدری در این عکس دقت کن.
سپس او لکه‌های سیاهی را که در قرص ماه بود خط کشی نمود - اکنون، نام
مقدس (علی) بطور واضح و روشن مشاهده می‌شود.

از دیدن این منظره قلب من به وجد آمده و از شدت خوشحالی علی علی
می‌گفت. آقای سید محمد علی افزود: قبل از این، من در یکی از مجله‌های کراچی
بنام (انچولی) دیده بودم که عده‌ای از مردم نام (علی) را در ماه دیده‌اند و یکی از
روزنامه‌های معروف پاکستان بنام (جنگ) نیز در سال ۱۹۹۶ میلادی ین مطلب را
بعنوان یک خبر معمولی به چاپ رسانده بود. ولی هنگامیکه عکس چاپ شده ماه در

SURAH 91 QURAN

ASH SHAMS THE SUN

In the name of the Allah
the beneficent, the merciful.

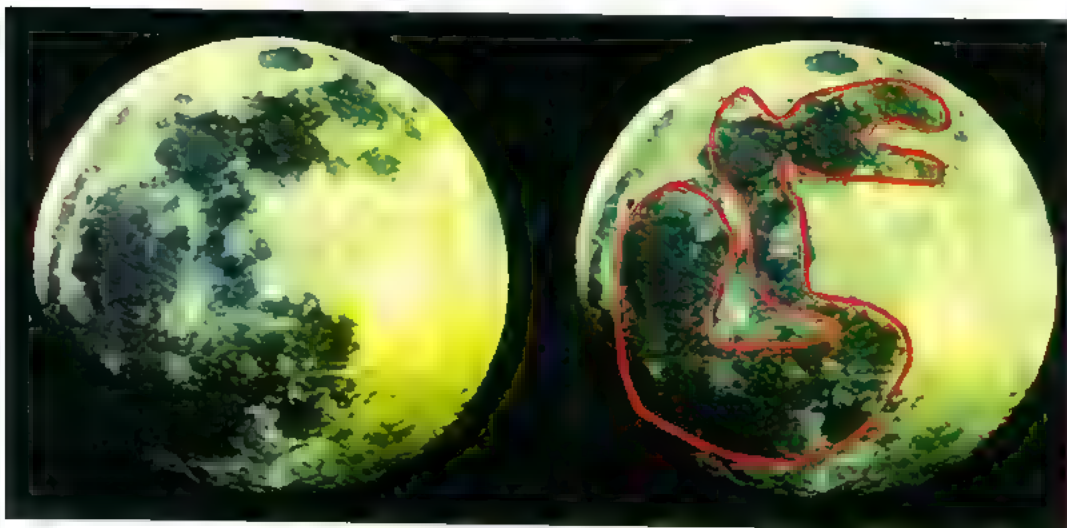
- 1 By the Sun and his radiance,
- 2 By the moon when she follows (the Sun)

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝

Prophet Mohammed A.S have said:
I'm like the Sun and Ali like the Moon.

أَنَا كَالشَّمْسِ وَآلِي كَالْقَمَرِ

*This evidence have been discoverd by Syed Mohammed Ali
Oslo, Norway*

کتاب (ناسا) را دیدم و در آن دقت نمودم، نام (علی) را با رسم الخط عربی بطور واضح در آن مشاهده نمودم.

مطابق حدس شخصی من نام (علی) در وسعتی باندازه هفت هزار کیلومتر بر روی سطح ماه نوشته شده و به همان نسبت یک فته (زیر) بزرگ روی آن قرار گرفته است. لکه سیاه موجود در ماه در حقیقت حفره‌هایی است که در سطح ماه قرار دارد و بشکل طبیعی و مطابق با رسم الخط عربی نام مقدس (علی) را بطور دائم به جهانیان نشان می‌دهد.

سفیدی که در وسط (ی) دیده می‌شود، آن قسمت از سطح ماه است که مین حفره‌های تشکیل دهنده حرف (ی) قرار گرفته، و مانند قسمتهای دیگر ماه سفید و روشن نیست، بلکه بخاطر مجاورت با حفره‌هایی که از دور بشکل لکه سیاه دیده می‌شوند، مقداری تاریک بنظر می‌آید.

آری! آنچه که ز صدها سال بعنوان لکه سیاه ماه معروف بوده، در حقیقت نام مقدس (علی) بود و این دلیل بر عظمت مه است، همچنانکه در مقابل ادیان و ملل دیگر از قبیل مسیحیت و یهودیت و هندوئیسم و بودائیسم و غیره، دلیل بارزی بر حقانیت دین مبین اسلام می‌باشد زیرا برای هیچیک از رهبران مذهبی این ادیان و ملل دلیل قاطع و روشنی مانند این در جهان طبیعت وجود نداشته و ندارد.

در قرآن کریم و احادیث حضرت رسول اکرم (ﷺ) نیز بطور مکرر، حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به ماه تشبیه شده است.

«وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا - وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّيَهَا» قرآن کریم.

«أَنَا كَالشَّمْسِ وَ عَلِيٌّ كَالْقَمَرِ» حدیث نبوی (ﷺ).

این تحقیق که از سوی آقای سید محمد علی انجام گرفته برای اسلام و انسانیت، داری اهمیت زیادی است و از مقام والائی برخوردار می‌باشد.

پایان

این مطلب و این نامه یزبان اُردو در مجله جامع المنتظر - لاهور پاکستان در ماه آوریل سال ۱۹۹۸ میلادی بچاپ رسیده است.

نمایلات و ... برقرار ساخته‌اند، و هر غریزه‌ای را در جای خود بکار گرفته (غریزه عفت را در جای خود، و غریزه شهوت را در جای خود) با اهل دنیا در بهره‌گیری از نعمتهای دنیا و لذات آن شریک شده‌اند، در حالی که اهل دنیا در بهره‌گیری از نعمتهای آخرت با اهل تقوی شریک نگشتند.

اهل تقوی در دنیا در بهترین منزل جا گرفتند، و از بهترین خوردنیهای حلال دنیا خوردند (که خداوند متعال خطاب به آنان می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» البقرة: ۱۷۲).

یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بخورید از روزی حلالی که ما آنها را روزی شما قرار داده‌ایم و شکر خداوند متعال را بجای آرید، و تنها سپاس او گوئید اگر شما تنها خداوند متعال را عبادت و بندگی می‌کنید.

و می‌فرماید:

«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (الأعراف: ۳۲).

یعنی: ای رسول ما! بگو بمردم دنیا: چه کسی زینت‌های خداوند متعال را که برای بندگانش آفریده حرام کرده است، و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع نموده؟ بگو بمردم: این نعمتها در دنیا برای اهل ایمان است (که غیر آنان نیز از آنها بهره می‌گیرند) و اما نعمتهای آخرت، خالص برای اهل ایمان است (که غیر آنان از آنها محرومند).

پس اهل کمال از نعمتهای دنیا از طریق مشروع بهره می‌برند، همانگونه که اهل دنیا (از راه مشروع یا غیر مشروع) بهره می‌برند، و اهل کمال از دنیا کم می‌گیرند همانطوری که اهل دنیا می‌گیرند (زیرا اهل تقوی از راه حلال دارائی و نعمت یافته و بدستور خداوند متعال و رسولش ﷺ صرف نموده و آخرت خود را با متاع دنیا آباد کردند، و کمال لذت و خوشی دنیا را بدست آورند).

۳۹۴- انسان کامل و علانم کمال از بیان مظهر کمال الهی:

مظهر کمال مطلق الهی حضرت مولی الموحدين امام المتقين امير المؤمنين علی بن ابی طالب (علیه السلام) انسان کامل، و علانم کمال انسانی را اینگونه بیان فرموده است. «قَدْ أَحْيَىٰ عَقْلَهُ، وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ، حَتَّى دَقَّ جَلِيلُهُ، وَ لَطُفَ غَلِيظُهُ، وَ بَرَقَ لَهُ لَأْمَعُ كَثِيرُ الْبَرَقِ، فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِيقَ، وَ سَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ، وَ تَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَةِ، وَ دَارَ الْإِفَامَةِ، وَ تَبَيَّنَتْ رِجْلَاهُ بِطُمَأْنِينَةٍ بَدَنِهِ فِي قَرَارِ الْأَمْنِ وَ الرَّاحَةِ بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبُهُ وَ أَرْضَىٰ رَبَّهُ»^(۱).

یعنی: بتحقیق انسان کامل کسی است که (با معرفت بخداوند سبحان و عبادت و بندگی تنها برای او) عقلش را (با معرفت و عبادت) زنده کرده است، و نفس سرکش خود را با تزکیه و تطهیر و زدودن اوهام را از چهره اش، و پیروی نکردن از خوارشهای آن رام نموده، و با عقل و دین، مهار و کنترل نموده است، بطوری که پهنای او باریک، و سختش نرم گشته، و برای او درخشنده پر نور درخشید، پس درخشندگی آن برای او راه کمال و سعادت و رستگاری را نمودار ساخته است.

و به همان روشنائی مراتب کمال، و راه حق را پیموده، و درهای معرفت و عبادت و تقوی او را آنچنان ترقی داده و بالا برده تا اینکه بدر سلامت و سرای اقامت راندد، هر مرتبه ای از مراتب کمال و عبادت و تقوی و تزکیه نفس او را بمرتبه دیگری از معرفت و عبادت ... رسانده تا بهشت جاوید را دریافته، و پهایش با آرامش بدن در جای امن و آسوده استوار شد، بسبب چیزی: (معرفت و عبادت و تزکیه نفس و تقوی) که دل و فکر و اندیشه خود را بکر واداشت، و با معرفت و عبادت ... پروردگارش را از خود راضی و خشنود گردانیده است.

و فرمود (علیه السلام):

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى - خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ، آمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ، لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ عَصَاهُ، وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةٌ مِنْ أَطَاعَهُ. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَغَايِسَهُمْ، وَ وَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ:

فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْقَضَائِلِ: مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، وَمَلْبِسُهُمُ الْإِفْتِضَادُ، وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُّعُ، غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، نَزَلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّتِي نَزَلَتْ فِي الرَّخَاءِ، وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ، وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ. عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ، فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَأَاهَا، فَهُمْ فِيهَا مُتَعَمِّونَ، وَهُمْ وَالتَّارُ كَمَنْ قَدْ رَأَاهَا، فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ. قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ، وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ، وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ، وَخَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ. صَبَرُوا أَيَّامًا قَصِيرَةً أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً. تِجَارَةٌ مُرَبِّحَةٌ يَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ، أَرَادَتْهُمْ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدْهَا، وَأَسْرَتْهُمْ فَقَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا.

أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ، تَالِبِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهَا تَرْتِيلًا، يُحْزِنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَيَسْتَتِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا، وَتَطَلَّعَتْ نَفْسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، وَظَنُّوا أَنَّهَا نَضْبُ أَعْيُنِهِمْ، وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا فِي أَصُولِ آذَانِهِمْ، فَهُمْ خَائُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِشُونَ لِجَنَابِهِمْ وَأَكْفَهُمْ وَرُكْبِهِمْ، وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ، يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءَ، أَبْرَارُ أَتَقِيَاءَ، قَدْ بَرَّاهُمْ الْخَوْفُ بَرِّي الْقِدَاحِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاطِرُ فَيَحْسِبُهُمْ مَرْضَى، وَمَا بِالسَّاقُومِ مِنْ مَرَضٍ؛ وَيَقُولُ: لَقَدْ خَوَّلَطُوا وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ، لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ، وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ الْكَثِيرَ، فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَبِمُونَ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي، وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ، وَاعْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ»^(۱)

یعنی: اما بعدا پس بتحقیق، خداوند سبحان آفرید بندگان را هنگامی که آفرید آنان را در حالی که بی نیاز بود از طاعت آنان، و از معصیت و نافرمانی آنها ایمن بود، زیرا معصیت گناهکاران کمترین زیان بخداوند سبحان نمیرساند، و طاعت

فرمانبرداران کمترین سودی برای خداوند متعال ندارد، بلکه غرض از امر بطاعت، و نهی از معصیت، سود بردن بندگان است، پس خداوند متعال رزق و اسباب و وسائل آسایش آنانرا بینشان تقسیم فرموده است، و هرکس را در دنیا با حکمت و مصالح فردی و اجتماعی در مرتبه (نمایلات و غرائز و طبایع و استعدادهای بسیار مختلف و متفاوت) که نظام اجتماعی اقتضاء کند قرار داده است.

سپس حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) اهل کمال را با وصف تقوی که مهمترین نمود کمال انسانی بشمار می رود معرفی کرده و پنجاه نمود و نشانه کمال را بیان فرمود:

پس اهل کمال و ایمان و تقوی در دنیا دارای فضائل اخلاقی، و بر دیگران برترند، و علائم کمال آنان این است که:

منطق و گفتارشان بر اساس حق و راستی و واقع استوار است، و پوشاکشان میانه روی (افراط و تفریط در زندگیشان نیست) و رفتارشان بین مردم بفروتنی است، چشمهایشان را از آنچه خداوند متعال حرام کرده میپوشانند، بناموس کسی چشم نمیدورند، و بعلمی که آنان را سود رساند گوش فرا داده و فرا گرفته اند، و در سختیها و فشارها و رنجها و گرفتاریها و حوادث و ناگواریها چنان هستند که دیگران در آسایش و خوشی بسر میبرند (زیرا آنان فشارها... را وسیله تکامل دانسته و راضی بقضاء الهی هستند، از اینرو خوشی و ناخوشی نزدشان یکسان است).

و اگر نبود اجل و مدتی که خداوند متعال در دنیا برای آنها معین کرده از شوق ثواب، و رضوان الله تعالی، و بیم از عذاب و خشم الهی، جان در بدنشان، در یک چشم بر هم زدن قرار نمی گرفت، خداوند متعال در نظر آن بزرگ، و غیر او در دیده آنها کوچک می باشد، و یقین ر باورشان به بهشت مانند یقین و باور کسی است که آنرا دیده که اهل آن در آن بخوشی بسر میبرند، و ایمانشان به آتش جهنم برای گناهکاران، همچون ایمان کسی است که از نزدیک آنرا دیده که اهلش در آن گرفتار عذابند.

دبهای اهل کمال از مشاهده مفاسد جامعه و جهل و نادانی و انحطاط و جدا شدن انسانیت از انسانها، آندوهناک است (زیرا اینان نسبت بمصالح و مفاسد جامعه هرگز بی تفاوت نیستند) و همه مردم از آزار و شر اهل کمال در امانند، آزاری از سوی آنها بأحدی نمیرسد، و بدنهایشان بر اثر روزه گرفتن و عبادت و بندگی و ترس از خداوند متعال لاغر و نحیف است، و خراستنی‌هاشان از متاع دنیا بسیار اندک و کم است، و نفسهایشان باعفت و پاکیزگی است، نه پیرو شهوات و خوی حیوانیت.

چند روز کوتاه زندگی در دنیا را با صبر و شکیبائی بپایان رسانند که در پی آن به آسایش و راحتی همیشگی (نعمتهای بی پایان بهشت) می‌رسند، این کردار، تجارتی پرفائده‌ای است که پروردگارشان برای آنها فراهم نمود، زیرا آدن با جان و مال خود را در راه حق جهاد و مبارزه کرده‌اند، خداوند متعال جزای آنها را بهشت و نعمتهای آن قرار داده‌است، دنیا به آنان روی آورده و کالا و آرایش خود را به آنان جلوه داده، پس ایشان زانها روگردانیده و از آنها چشم پوشیده‌اند، دنیا و لذائذ و متاع و شهوات آن در جذب اهل کمال و اسارت آنها بسیار کوشیده، اما آنها جانهایشان رفاء کرده، و بسختیهای آن تن داده تا خود را از آن رها نیده، و در دامش گرفتار نشده‌اند.

اما اهل کمال چون شب شود، پاره‌ای از شب را برای نماز شب بپا خیزند، آیات قرآن کریم را با اندیشه و تأمل تلاوت می‌کنند، و با تفکر و تدبّر در مفاهیم و حقائق و معارف و حکم قرآن مجید نفس سرکش خود را رام کرده و مهار و کنترل می‌کنند، و با درک حقائق قرآن کریم دردهای روحی و افکار پریشان، و جهل و نادانی خود را درمان، و راه سعادت و کمال و زندگی انسانی خود را می‌یابند، پس هر گاه به آیه‌ای از آیات قرآن مجید برسند که انسان را در حرکت بسوی کمال بشوق آورده امیدوار می‌سازد، شوق آنها در حرکت بسوی کمال با علم و عزم افزون شود، و با تمام وجود منتهی الیه حرکت خود را می‌بینند.

و هرگاه به آیه‌ای از آیات قرآن مجید برسند که عذاب الهی را برای اهل کفر و نفاق، و اهل فجور و طغیان و اهل انحطاط و پستی بیان می‌کند، نه تنها از آن زود

نمیگذرند بلکه گوشه‌های دلشان را آنچنان می‌گشایند که گویا شیون و فریاد اهل دوزخ در بیخهای گوشه‌هایشان است، و قامت خود را در پیشگاه عظمت الهی برای رکوع خم می‌کنند، و در سجده‌ها، پیشانیها و کفها و زانو‌ها و اطراف قدمهاشان را بر روی زمین می‌گسترانند، و از خداوند متعال آزادی خویش از عذاب روز قیامت را درخواست می‌نمایند.

و اما اهل کمال در روز، بردبار، و دانا و نیکو کردار و پرهیزکارند، ترس از خداوند متعال اندامشان را لاغر کرده همانند باریکی تیرهایی که تراشیده می‌شود، بیننده آنها گمان می‌کند که آنان بیمارند، در حالی که آنها بیمار نیستند، بلکه تلاش آنها در حرکت به سوی کمال، لاغرشان نمود، و شنونده سخنان آنها، چون درک سخنانشان را ندارد، می‌گوید: اینان حرف‌های پرت و بی‌معنی می‌گویند، و دیوانه‌اند، در صورتی که آنها اهل کمال و خرد و اهل تدبیر و اندیشه‌اند، و هرگز دیوانه نیستند، بلکه امر بزرگ (آندیشه کمال و انسانیت و شوق محبوب) با آنان آمیخته شد.

انها از حدّ اقل کمال و عبادت و تقوی و عمل صالح خشنود نمی‌شوند، و هرچند، مرتبه‌ای از مراتب کمال را طی کنند، و عبادت و بندگی خداوند متعال نمایند، و مسیر تقوی را بیشتر پیمایند، و عمل صالح انجام دهند، آنها را بسیر و غایت نمی‌شمارند، و توقف نمی‌کنند، پس آنان همواره خود را بگمان تقصیر در کمال، در معرفت بخویشتن خویش، و تزکیه نفس، و در معرفت به آفریدگار جهان و عبادت و بندگی و تقوی و دیگر فضائل اخلاقی متهم می‌سازند، و از کردار خویش سخت در هر سندی که مبادا مورد پسند خداوند متعال نباشد.

هرگاه کسی یکی از اهل کمال را به کمال و عبادت و تقوی و فضائل اخلاقی بستايد و مدح و ثنائش گوید، وی ز آنچه درباره او گفته شده میترسد و میگوید: من از دیگران بنفس خود داناتر، و پروردگارم بمن داناتر از من است «فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى» النجم: (۳۲) و میگوید، بار خدایا از آنچه درباره من می‌گویند که باعث خودپسندی است مرا مؤاخذه مکن، و مرا برتر از آنچه درباره من می‌پندارند بگردان، و گناهان مرا که دیگران نمیدانند ببخش.

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) در این بخش از خطبه (۵۰) نمود و نشانه‌ای از علائم کمال انسانی، و انسان کامل را بیان فرموده است که از جمله آنها این است که:

أهل کمال نه همانند خوابیدگان و خفتگان، از خدا غافلان شب، تمام شب را در خواب غفلت بسر می‌برند، و نه همچون شب نشینان أهل فجور و طغیان، شب را در معصیت خدا و خسران بیدارند.

خروسان در سحر گویند: فم أیها الغافل

تو از مستی نمی‌دانی کسی داند که هوشیار است

بلکه أهل کمال، شب را در حد لازم می‌خوابند، و بخشی از شب را به عبادت

و بندگی خداوند متعال بسر می‌برند که فرمود:

«إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَشْخَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» الذاریات: ۱۵ ۱۸.

یعنی: بتحقیق أهل کمال همه در بهشت، و بر لب چشمه‌های مختلف از آب زلال و شیر و شراب و غسل غنوده‌اند، آنچه پروردگارشان از نعمتهای بهشتی به آنان عطا کند فرا گیرند، زیرا آنها در دنیا مردمی نیکوکار و تکامل یافته بودند، و از نموده‌های کمال آنها آن بوده که: مقدار کمی از شب را خواب می‌کردند، و سحرگاهان از درگاه خداوند بخشنده طلب آمرزش می‌کرده‌اند.

و أهل کمال نه در روز مثل ولگردها و کلاشها و افسارگسیخته‌ها عمر خود را بیهوده تلف می‌کنند، و نه مانند رنگ باختگان به رنگ جماعت در می‌آیند، بلکه أهل کمال، رنگ دهنده جامعه هستند نه رنگ پذیر، مؤثرند نه متأثر و... و این منطق بی اساس بی منطقان و خود باختگان و بی رنگان: «خواهی نشوی رسوا هم‌رنگ جماعت شو» این منطق رنگ باختگان است نه رنگ دارندگان.

أهل کمال بدون رنگ پذیری از جامعه، روز را در حد لازم برای معاش خورد سعی و کوشش می‌کنند، و بجامعه بی رنگ هم‌رنگ می‌دهند، و افکار جامعه منحط را بسوی کمال رهنمون می‌سازند، و در خیر و صلاح خود و جامعه بسیار کوشا

هستند، پس اهل کمال هیچگاه (از شب و روز) فرصت خود را از دست نمیدهند، و همواره (شب و روز) تلاش می‌کنند تا بمرتبۀ بالاتری از کمال راه یافته پا نهند، و جامعه را بسوی کمال انسانی رهنمون سازند.

انسان کامل کسی است که رنگ خدائی گرفته، همانند ماه تابان بر افکار و عقول جوامع بشری همواره میدرخشد، و هرگز چهره عوض نمی‌کند.

بدون تردید! تنها رنگ خدائی ثبات دارد، و غیر آن محو شدنی است.

مولانا گوید:

قرنها بگذشت این قرن نویست	ماه آن ماه است و آب آن آب نیست
فضل آن فضلست، عدل آن عدل هم	گرچه مستبدل شد این قرن و امم
قرنها برقرنها رفت ای همام	وین معانی بسرقرار و بردوام
شد مبدل آب این جو چندبار	عکس ماه و عکس اختر برقرار
پس بنایش نیست بر آب روان	بلکه بر اقطار اوج آسمان

درس هفتاد و نهم:

۳۹۵- شیعه راستین و نشانه‌های کمال:

بر اساس عقل سلیم، و نقل متین، و اقرار خودی و بیگانه، و اعتراف دوست و دشمن: حضرت مولی الموحدين، امام المتقین، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) مظهر علمی و عملی و نفس کاملترین موجود در نظام آفرینش، و علت غائی خلقت آدم بوده، و آخرین کتاب آسمانی، و دین الهی، و رسالت جهانی به ولایت او کامل شدند، و خداوند متعال او را الگو و اسوه کمال برای کسانی که قصد حرکت، و سیر بسوی کمال را دارند قرار داده است، و او (علیه السلام) نخستین جانشین رسول خاتم (علیه السلام) و اولین امام و پیشوای شیعیان جهان می باشد.

لازم میدانم در اینجا معانی شیعه را که در کتب لغت آمده بطور اختصار بیان کنم، سپس به بخش دوم خطبه حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) که حدود (۷۰) نمود و نشانه اهل کمال، و علامت و صفت اهل تقوی را برای یکی از شیعیان راستین یعنی همّام بیان فرموده اشاره نمائیم، تا ب توجه کامل و دقت لازم و اعتقاد راسخ، همه شیعیان جهان در یک صف واحد شیعیان راستین قرار گیرند:

۳۹۶- شیعه در لغت:

در کتب لغوی برای کلمه «شیعه» چهارده معنی ذکر کرده اند، و ما بطور فشرده آنها را در تفسیر کبیر: «البصائر» ج ۳۴ ص ۴۰ - ۴۵ آورده ایم، و در اینجا اجمالاً به آن اشاره می کنیم:

- الف: شیعه یعنی مصمم بر درک حق، و قاطع بر حقانیت خود.
- ب: شیعه یعنی نیرومند و قوی در درک حق، و ب صلابت در راه آن.
- ج: شیعه یعنی شجاع و دلیر و با شهامت در حفظ و حراست از حق.

د: شیعه یعنی تقرّب جوی به خداوند سبحان، و مصمم بر نزدیک شدن بدوستان خدا و بر دوری از شرک و اجتناب از دشمنان خدا و رسولش ﷺ.

ه: شیعه یعنی پذیرای حق یا بصیرت و بینائی تمام.

و: شیعه یعنی پیروی از حق با علم و آگاهی کامل.

ز: شیعه یعنی همگامی با اهل حق

ح: شیعه یعنی مشارکت با اهل حق در احقاق حق.

ط: شیعه یعنی إشاعه و نشر و اظهار و بیان کننده حق در جوامع بشری.

ی: شیعه یعنی سعی کننده و کوشا در تکثیر نسل خود.

ک: شیعه یعنی همگون شدن افراد با هم در کردار و گفتار و رفتار نیک.

ل: شیعه یعنی علاقه و میل قلبی و محبت افراد نسبت به یکدیگر.

م: شیعه یعنی صداقت و راستی در گفتار و عمل.

ن: شیعه یعنی دعوت افراد را به اتحاد در راه حق، و دعوت دیگران را به آن.

۳۹۷- شیعه در اصطلاح:

وَأَمَّا دَرِاصْطِلَاح: شیعه یعنی پذیرش حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) را بعنوان اولین جانشین بحق رسول الله ﷺ و پیروی از آن حضرت (علیه السلام) در علم و عمل در تمام ابعاد زندگیش، و برائت از دشمنان و مخالفان و غاصبان حقش.

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) در صفات و نمودها و نشانه‌ها و علائم اهل کمال و شیعین راستین و اهل تقوی و یقین، خطاب به هم‌ام که یکی از شیعیان راستین آن حضرت بود، فرمود:

۳۹۸- نمودهای شیعیان راستین:

«فَإِنَّ عَلَامَةَ أَحَدِهِمْ: أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ، وَ حَزْمًا فِي لِينٍ، وَ إِيمَانًا فِي يَقِينٍ، وَ جِرْصًا فِي عِلْمٍ، وَ عِلْمًا فِي حِلْمٍ، وَ قَصْدًا فِي غِنًى، وَ خُشُوعًا فِي عِبَادَةٍ، وَ تَجَمُّلاً فِي فَائَةٍ، وَ صَبْرًا فِي سِدَّةٍ، وَ طَلَبًا فِي حَلَالٍ، وَ نَشَاطًا فِي هُدًى، وَ تَخَرُّجًا عَنْ طَمَعٍ، يَفْعَلُ

الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ، يُبْشِي وَهُمُّهُ الشُّكْرُ، وَيُضِيحُ وَهُمُّهُ الذِّكْرُ، يَبِيتُ حَذِراً، وَيُضِيحُ قَرَحاً: حَذِراً لِمَا حَذَرَ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَقَرَحاً بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ.

إِنْ اسْتَضَعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيمَا تَكَرَّرَ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلاً فِيمَا تُحِبُّ قُرَّةً عَيْنِهِ فِيمَا لَا يَزُولُ، وَزَهَادَةً فِيمَا لَا يَبْقَى، يَمِزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ، وَالْقَوْلَ بِالْعَمَلِ، تَرَاهُ قَرِيباً أَمَلَهُ، قَلِيلاً زَلَّهُ، خَاشِعاً قَلْبُهُ، قَانِعَةً نَفْسُهُ، مَنُوراً أَكَلَهُ، سَهْلاً أَمَرَهُ، حَرِيزاً دِينَهُ، مَيِّتَةً شَهْوَتَهُ، مَكْظوماً غَيْظَهُ، الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ، وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ، إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ، وَإِنْ كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ لَمْ يُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ.

يَعْفُو عَنْ ظَنَمَةٍ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، بَعِيداً فُحْشَهُ، لَيْناً قَوْلَهُ، غَائِباً مُتَكَرِّهٌ، حَاضِراً مَغْرُوفُهُ، مُقْبِلاً خَيْرُهُ مُدْبِراً شَرُّهُ، فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٍ، وَفِي الْمَكَارِهِ صَوْرٍ، وَفِي الرَّخَاءِ شُكُورٍ، لَا يَحْجِفُ عَنِ مَنْ يُبْغِضُ، وَلَا يَأْتُمُّ فِيمَنْ يُحِبُّ، يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ، لَا يُضَيِّعُ مَا اسْتُحْفِظَ، وَلَا يَنْسَى مَا ذُكِّرَ، وَلَا يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ، وَلَا يُضَارُّ بِالْجَارِ، وَلَا يَسْمُتُ بِالْمَصَائِبِ.

وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ، إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغْمُهُ صَمْتُهُ، وَإِنْ ضَجَّكَ لَمْ يَغْلُ صَوْتُهُ، وَإِنْ بَغَى عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ، نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ، وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ، أَتَعَبَ نَفْسَهُ لِأَخْرَجَتْهُ، وَأَرَاخَ النَّاسَ عَنْ نَفْسِهِ، بَعْدَهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَتَزَاهَةٌ، وَدُئُوهُ يَمُنُّ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَرَحْمَةٌ، لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكَبِيرٍ وَاعْظَمَتِهِ، وَلَا دُئُوهُ بِمَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ»^(۱).

یعنی: ای همام! نشانه و علامت و نمود و صفت هر یک از اهل کمال و تقوی و شیعه راستین آن است که:

۱- می بینی تو را در امر دین توانا.

۲- و در نرمی و خوشخوئی دوراندیش.

۳- و در ایمان با یقین.

۴- و در طلب علم، حریص.

۵- و در یردباری دانا.

پس اهل تقوی، پس از بهره‌گیری از نعمتهای دنیا، با توشه فراوان که آنانرا بمقصد برساند، و با تجارتی که در دنیا بهترین سود را برده با دست پر بسوی آخرت شتافته‌اند.

آنها بخوشی پارسائی دنیا در دنیاشان رسیدند، و یقین داشتند که فردا در آخرت در جوار قدس خداوند سبحان خواهند بود، آچنان مشمول رحمت الهی قرار خواهند گرفت که هر چه بخواهند از نعمتهای آخرت، خواسته آنها رد نمی‌شود، و بهره‌شان از خوشی و آسایش کم نمی‌گردد که خداوند منان می‌فرماید: «وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّعِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ - هُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» ق: ۳۱ (۳۵).

یعنی: و آماده و مهیا شد بهشت و نعمتهای آن برای اهل تقوی که این دور نیست - و برای آنها در آنجا هر چه بخواهند مهیا است، و باز افزون تر از آن نعمتهای بهشتی نزد ما است.

در حالی که بهشت و نعمتهای آن بر اهل فجور و انحطاط حرام است که فرمود:

«مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ» المائدة: (۷۲).

یعنی: کسی که بهر نحوی از آنحاء شرک (در اصل وجود، شرک در ایجاد عالم، شرک در تدبیر نظام هستی، شرک در عبادت، و شرک خفی رياء) بخداوند متعال شرک بورزد، پس هر آینه خداوند متعال بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش را آتش جهنم قرار داده است، و برای ظالمان و ستم پیشگان هیچ یابوری که آنها را از جهنم نجات دهد نخواهد بود.

و فرمود:

«وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ يُمْسَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هَوَاءً وَلِعباً وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا» الأعراف: (۵۰ ۵۱).

- ۶- و در توانگری میانه رو (دارائی خرد را اسراف نمی‌کند).
- ۷- و در عبادت و بندگی فروتن.
- ۸- و در فقر و نیازمندی آراسته جلوه می‌کند.
- ۹- و در سختی‌ها بردبار و شکیبا.
- ۱۰- و جویای رزق حلال.
- ۱۱- و در هدایت و رستگاری دلشاد.
- ۱۲- و از طمع و آرزو دور می‌باشد.
- ۱۳- کارهای شایسته را با ترس انجام می‌دهد که مبادا رياء شود.
- ۱۴- در شب تمام همّش شکر و سپاسگزاری از نعمتهای الهی است.
- ۱۵- و در بامداد اراده‌اش ذکر و یاد خداوند متعال می‌باشد.
- ۱۶- شب را به پایان میبرد در حالی که از غفلت خویش (که مبادا در وظائف خود کوتاهی کرده باشد) هراسان است.
- ۱۷- و روز از احسان و فضل و رحمت الهی که شامل حالش شده، و با توفیق الهی که باسلام و مذهب حق شیعه تشریف یافته شادمان است.
- ۱۸- اگر بر اساس عقل و دین کاری را انجام دهد، اما نفسش مائل به انجام آن نیست و سرکشی می‌کند، او طبق عقل و دین عمل می‌کند، و هوای نفس را ردّ می‌کند.
- ۱۹- روشنی چشم او در چیزی می‌باشد که جاودان است.
- ۲۰- و بی‌رغبتیش در چیزی است که باقی نمی‌ماند (یعنی به آخرت چشم دوخته و بدنیا پشت پا می‌زند).
- ۲۱- حلم و بردباریش بر اساس علم و دانش است (زیرا حلم و بردباری که از روی دانش و خردمندی نباشد مذموم است).
- ۲۲- و گفتارش را با کردارش می‌آمیزد (چه اینکه گفتاری که با کردار همراه نباشد، بسیار مذموم و مردود است).
- آی همّام میبینی تو اهل کمال و تقوی و شیعه راستین را که:
- ۲۳- آرزوهایش از متاع دنیا کوتاه است.

- ۲۴- و خطا و لغزشش در امر دین اندک است.
- ۲۵- و دلش خاشع و فروتن در عبادت و بندگی می باشد.
- ۲۶- و نفسش به آنچه که برایش مقدور شده قانع است.
- ۲۷- و خوراکش کم است.
- ۲۸- و کارش آسان (سختگیر در کارها نیست).
- ۲۹- و دینش محفوظ است.
- ۳۰- و نیروهای شهوتش با عقل مهار، و خواهشهای نفسانیش با دین کنترل شده است.
- ۳۱- و خشمش فرو نشسته است.
- ۳۲- مردم به خیر و نیکی او چشم دوخته اند.
- ۳۳- و از شرّ و بدیش آسوده خاطرند.
- ۳۴- اهل کمال و تقوی و شیعه راستین اگر در بین مردم غافل و بی خبر از خدا و رسولش (ﷺ) باشد (از آنان رنگ غفلت از خدا نمی پذیرد، و از خدا و رسولش (ﷺ) همانند آن مردم، غافل نمی گردد) یعنی اگر نتواند رنگ یاد خدا و رسولش (ﷺ) را به آنها دهد، به رنگ جماعت رنگ باختگان در نمی آید.
- ۳۵- و اگر در میان مردمی که بیاد خداوند متعال زندگی کند در شمار غافلان در نخواهد آمد (پس اهل کمال پیوسته در هر کجا و در هر حال باشد بیاد خداوند سبحان است، خواه در میان غافلان و خواه در میان ذاکران).
- ۳۶- بیخشاید و عفو کند کسی را که به او ستم کرده است.
- ۳۷- و احسان و نیکی کند به کسی که او را محروم نماید.
- ۳۸- و پیوندی به آنکه از او جدا گردد (صله رحم کند گرچه از او رحم ببرند).
- ۳۹- از دشنام دادن و سخن زشت دوری جوید.
- ۴۰- و گفتارش با کمال آرامی و نرمی و هموار باشد.
- ۴۱- و کار زشت و ناپسند از او دیده نشود.
- ۴۲- و کار نیک و خوبی همواره از او آشکار است.
- ۴۳- خیر و نیکی او به دیگران روی آورده (جز نیکی از او نمی برند).

- ۴۴- و بدیش پشت گردانیده است (بدیش به کسی نمی‌رسد).
- ۴۵- در گرفتاریها و سختیها و حوادث و وقائع و ناملازمات و... زندگی بسیار با وفار.
- ۴۶- و در ناگواریها و مصیبات و رنجها و... شکیب و بردبار است.
- ۴۷- و در خوشی و آسایش سپاسگزار و شکر خدا گوید.
- ۴۸- بر دشمنش ستم نکند (چه رسد به دوست و دیگران).
- ۴۹- و کسی را که دوست دارد درباره‌اش گناه نکند (یعنی دوستی و دشمنی او را از حدود دین خارج نمیسازد، چنانچه این روش مردم هواپرست و ستمگر است).
- ۵۰- بحق اعتراف و اقرار می‌کند پیش از آنکه بر آن گواه آرند (زیرا گواه در برابر انکار است، و انکار حق، دروغ‌گویی است که این منافی با کمال و تقوی و شیعه بودن دارد).
- ۵۱- چیزی را که به او سپارند تباه نمی‌سازد (هرگز در امانت خیانت نمی‌کند)
- ۵۲- و آنچه ببادش آورند فراموش نخواهد کرد.
- ۵۳- کسی را بدون دلیل متقن و وجه شرعی صحیح، به لقبهای زشت: (کافر، منافق، مرتد، و فاسق و دیگر کلمات ناپسند) نمی‌خواند.
- ۵۴- و هیچگاه به همسایگانش زیان و ضرر نمی‌رساند.
- ۵۵- و به پیش آمدهای ناگواری که برای مردم رُخ میدهد مسرور و خوشحال نمی‌گردد.
- ۵۶- انسان کامل و اهل تقوی و شیعه راستین در راه باطل، و در مسیر گمراهی و انحطاط گم نمی‌نهد.
- ۵۷- و از جاده حق و کمال و تقوی بیرون نمیرود.
- ۵۸- اگر خاموش نشیند، خاموشیش او را محزون و غمناک نمی‌گرداند.
- ۵۹- و اگر در امری بخندد آواز خنده‌اش بلند نمی‌شود.
- ۶۰- و هرگاه بر و ظلم و ستم شود، راه صبر و شکیبائی را در پیش گیرد، تا خداوند قهار انتقام او را از ظالم بگیرد.

۶۱- نفس آماره‌اش از دست و به رنج و سختی گرفتار است (زیرا نفس سرکش خود را با عقل سلیم مهار کرده و با دین کنترل نموده، و بر خلاف هواها و امیال نفسانی رفتار می‌نماید).

۶۲- و مردم از دست او در آسایش هستند (به کسی آزار نمی‌رساند، چه اینکه آزار به مردم و ظلم و ستم و إحجاف و تجاوز به حقوق دیگران ... بر اثر پیروی از امیال و هواهای نفسانی است که انسان کامل، عنان نفسش به دست پرتوان عقل و دین است).

۶۳- و در کار آخرت، خود را به رنج اندازد.

۶۴- و مردم را از کار خویش به آسایش رساند.

۶۵- دوری و کناره‌گیری انسان کامل از عده‌ای از اشخاص، به جهت بی‌ رغبتی و دوری نمودن از دنیا پرستان و اهل هوا و هوس است.

۶۶- و نزدیکی او با آشنایان از جهت خوش خوئی و مهربانی با خداپرستان و اهل معرفت و ایمان و تقوی است.

۶۷- دوری اهل کمال از نااهلان و منحطان از روی کبر و خودخواهی، و خود بزرگ بینی نیست.

۶۸- و نزدیکی با اهل کمال و تقوی از روی مکر و فریب (چنانچه روش مردم دورو است) نمیباشد.

همام از شنیدن بیان مولایش حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در وصف اهل کمال و تقوی و یقین که همان شیعیان راستین آن مولا هستند شرحه شرحه شده و بیهوش گشت، و هم در آن بیهوشی جان به جانان تسیم کرد و از دنیا رخت برپست.

ما در اینجا درصدد بیان مصداق و افرادی که در مسیر تکامل گام نهاده، و مراحل از کمال را پیموده‌اند، که طبق مقتضای عقل ناصح و نقل صحیح، تنها در مذهب شیعه امکان پذیر است، نیستیم، و این شما هستید که باید با دقت کامل و تأمل تام، و تحقیق عمیق، سعی کنید افرادی را بر این معیار که کاملترین موجود در نظام هستی، و مظهر کمال مطلق الهی، حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) آنرا بیان فرموده، و غیر او هم کسی نمی‌تواند چنین معیاری را بیان دارد پیدا کنید.

و خود نیز بکوشید تا مراحل از کمال را طی کنید، و جز رنگ خدائی، رنگ دیگری بخود نگیرید تا شیعه راستین نفس رسول الله ﷺ باشید که مولایشان درباره آنان فرمود:

«أَيُّنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلُوهُ، وَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ أَوْلَيْكَ إِخْوَانِي الدَّاهِيُونَ»^(۱)

یعنی: کجایند آن گروه از مردم، که وقتی به اسلام دعوت شده‌اند با تمام وجود آنرا پذیرفتند، و قرآن کریم را خوانده آنرا - با عمل بر طبق آن - محکم و استوار ساختند، آنان بر راستی برادران ایمانی، و یاران راستین من بوده‌اند که از دار فانی دنیا، به عالم آخرت ابدی رفتند (چون سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد و عمار یاسر و بلال حبشی و ...).

چه اینکه اینان از صورت من و ما و تو و شمای صورت، بیرون آمده، و به سیرت من و ما و تو و شما که کمال و انسانیت انسان به اوست پیوستند، و بر راستی برادران ایمانی و یاران راستین مولایشان حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) بشمار آمدند.

بدون تردید! تا از صورت انسان، سیرت برنخیزد، انسان من و تو، و ما و شمای صورت چون دیگر موجودات بیش نخواهد بود، و این من و ما و تو و شمای سیرت تنها در پیروی از حضرت مولی الموحدين امام المتقين امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) است و بس.

تو، او نشوی ولی اگر جهد کنی راهی بروی از تو توئی برخیزد

***

زین دو هزاران من و ما ای عجباً من چه منم!

گوش بده عربده را دست من به برده‌م

چونکه من از دست شدم در ره من شیشه من

هرچه نهی پا بنهم هر چه بیایم شکنم

درس هشتادم:

۳۹۹- حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام مظهر کمال مطلق واسماء

حسنای الهی:

حضرت مولی الموحدين امام المتقين امیرالمؤمنين علی بن ابیطالب علیه السلام آنچنان رنگ کمال خدائی گرفت که مظهر کمال مطلق واسماء حسنای الهی، و نفس برترین موجود در سلسله موجودات در نظام آفرینش شده است.

آیات قرآن کریم، و روایات صحیحیه از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین به قدری زیاد است که جای ذکر عشر آنها در بیان مختصر ما نیست، پس ما به ذکر چند آیه کریمه و روایت صحیحیه در اینجا تبرک می جوئیم:

مرحوم کلینی در کتب شریف «اصول کافی» به اسنادش از معاویه بن عمار روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه کریمه: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا» (الاعراف: ۱۸۰) فرمود: «نَحْنُ وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ الَّتِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا».

یعنی: به خداوند متعال سوگند! ما اهل بیت وحی اسماء حسنای الهی هستیم که خداوند متعال عملی را از بندگان قبول نمی کند مگر به معرفت ما (تا عمل کننده ای ما را نشناسد و پیروی از ما ننماید عملش قبول نمی شود).

و مرحوم عیاشی در تفسیرش از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: «إِذَا نَزَلَتْ بِكُمْ شِدَّةٌ فَاسْتَعِينُوا بِنَا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا» قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «نَحْنُ وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ الَّتِي لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا قَالَ فَادْعُوهُ بِهَا».

یعنی: هرگاه سخنی و گرفتاری به شما روی آورد، پس برای رفع آن ستعانت و یاری جوئید به وسیله ما اهل بیت وحی (علیهم السلام) بر خداوند متعال، و این فرموده خداوند متعال است که: «برای خداوند متعال اسماء حسنی است، پس بخوانید خدا را به آن اسماء حسنی الهی» حضرت رضا (علیه السلام) فرمود که: حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: به خداوند متعال سوگند مائیم آن اسماء حسنی الهی که قبول نمی‌کند از هیچکس (عملی را) مگر با شناخت و معرفت ما، فرمود: پس بخوانید خداوند متعال را به وسیله آن اسماء حسنی الهی.

سالک راه حق بیا نور هدی ز ما طلب

نور بصیرت از درِ عترت مصطفی طلب

هست سفینه نجات عترت و ناخدا خدا

دست در ین سفینه زن دامن ناخدا طلب

دم بدم بگوش هوش می‌فکنند این سروش

معرفت آر طلب کنی از برکات ما طلب

خسته چهل را بگو هرزه مگرد کو بکو

از بر ما شفا بجو از در ما دوا طلب

مفلس بینوا بیا از در ما ببر نوا

صاحب مدعا بیا از در ما دعا طلب

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) مظهر اتم اسماء الهی که نفس رسول الله (صلی الله علیه و آله) بود، فردی در نظام آفرینش از او شایسته‌تر نبوده است، و اوست مرکز دائرة کمال که باید کمال دیگران به فراخور حظ و نصیبشان از او (علیه السلام) باشد، بدون تردید! کسی تا رنگ ولایت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) به خود نگیرد نه از کمال بهره‌ای برده و نه از شیعه راستین علی (علیه السلام) به شمار می‌رود گرچه به نام، شیعه باشد.

اسماء الهی معترف صفات کمال و جمال و جلال ... ذات اقدس حق تعالی

هستند، و این اسماء حسنی الهی به اعتبار جامعیت بعضی را بر بعض، فضل و مزیت و مرتبت است تا منتهی می‌شود به لفظ مبارک جلاله «لله» که مدار و محور و کعبه جمیع اسماء الهی است که تمام اسماء دور آن می‌چرخند.

مظهر اتم و اکمل این اسماء حسناى الهى انسانى است که فردى از او شایسته تر در نظام هستی نیست، و مظهر اسماء الهى شدن آن است که: حقائق تمام اسماء حسنى در سرشت او انطباع یافته تا در دار هستی همچون آئینه گیتی نما هر کس را به قدر استعداد و قابلیت نشان دهد، و بعضیها گفته اند: یعنی متصف و متخلق به حقائق آن اسماء گردد که حقائق اسماء صفات و ملکات نفس مظهر گردند و گرنه:

گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی
مظهر اسماء الهی، انسانى هست (مردمک چشم) که چشم انسان با آن آیات آفاقی و انفسى عالم را می بیند، و به حقائق و اسرار آفرینش پی می برد که اگر انسان (مردمک) چشم باشد، چشم انسان، و خود انسان عبث و بیهوده بودی.

۴۰۰- علو امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) از علو علی (علیه السلام):

حضرت امام علی (علیه السلام) که علویش از حضرت علی (علیه السلام) است لاجرم جامع جمیع مراتب عالم است، تا آئینه تمام نمای اسماء الهی باشد، از حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) تعبیر به یک انسان کامل، خطای محض است، چه اینکه او (علیه السلام) چون دیگر انسانهای کامل، یک انسان کامل نبوده است، او مظهر کمال مطلق الهی، و رابط بین خالق و مخلوق بوده و هست و خواهد بود، حظّ رابط از کمال مطلق، غیر از آن است که به دیگران به قدر قابلیت و استعداد افاضه می کند، چنانچه قوه دید و بینائی غیر از چشم (حدقه) است، انسان چشم: «مردمک» گرچه در میان چشم «حدقه» باشد غیر از چشم انسان است.

پس مظهر کمال مطلق، مافوق کمال انسانى، و مادون کمال مطلق الهی است، زیرا او ظرف همه حقائق و خزائن اسماء حسنى است که این اسماء اعیان حقایق نوریه نظام هستی می باشند، نه اسماء لفظی، از این رو فرمود (علیه السلام):

«فَلَا تَأْخُذُكَ السَّمَاءُ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ»^(۱)

یعنی: پس من هر آینه به راهها و اسرار آسمان داناتر از راهها و اسرار زمین

هستم.

و به کمیل بن زیاد فرمود علیه السلام:

«هَذَا إِنَّ هُنَا لِعِلْمًا جَمًّا (وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ) لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً»^(۱)

یعنی: ای کمیل بدان و آگاه باش اینجا علم فراوان هست (و به دست مبارکش به سینه خود اشاره فرمود) اگر برای آن یادگیرندگان لایق می‌یافتم (آن را بیان می‌کردم).

و فرمود:

«وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ مَوَاجِئِهِ وَ جَمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ، وَ لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله»^(۲)

یعنی: سوگند به خداوند متعال اگر بخواهم خبر دهم هر مردی از شما راکه از کجا آمده و به کجا می‌رود، و جمیع احوال مادی و معنوی، اعتقادی و اقتصادی، روحی و جسمی، و دینی و دنیوی ... او را بیان کنم می‌توانم، ولیکن می‌ترسم به این بیان، درباره من به رسول خدا صلی الله علیه و آله کافر شوید (و مرا از او برتر دانید با اینکه من آنچه از گذشته و آینده و حال خبر دهم از آن حضرت صلی الله علیه و آله آموخته‌ام).

که فرمود:

«وَمَا سَوَى ذَلِكَ فَعِلِمٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلی الله علیه و آله فَعَلَّمْنِيهِ، وَ دَعَايَ بِأَنْ يَعْجِزَ صَدْرِي، وَ تَضَطَّمَّ عَلَيْهِ جَوَانِحِي»^(۳)

یعنی: و غیر از علم مخصوص به ذات اقدس حق، پس علمی است که خداوند متعال به پیغمبرش صلی الله علیه و آله آموخت، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله همه آن را به من یاد داد، و دعا کرد که سینه من آن را نگاهداشته و پهلوهایم احاطه اش نماید. و کمال مطلق تعالی در حق مظهر کمالش علی علیه السلام فرمود:

«وَ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» یس: ۱۲.

۱- توح اسلاعة: از کلام امام علیه السلام رقم ۱۳۹ ص ۱۱۵۶

۲- توح اسلاعة ۵۶۴

۳- توح اسلاعة ص ۳۹۸.

یعنی: و هر چیزی از نظام آفرینش را در وجود امام مبین شماره کردیم.
و فرمود:

«قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (الرعد: ۴۳).

یعنی: ای رسول ما بگو به مردم جهان تنها شاهد بین من و شما خداوند متعال و عالم حقیقی به کتاب خداوند سبحان (علی علیه السلام) کافی خواهد بود.

به شهادت کمال مطلق، مظهر کمال الهی، عالم به دو کتاب تکوین و تدوین، و به اصرار دو نظام طبیعت و شریعت، واحد همه حقائق آسمانی، و حائز جمیع مراتب کمال مطلق می باشد، او علیه السلام طبق شهادت آفریدگار جهان، جام جهان نما، و آئینه گیتی نما است که زبده و عصاره و خلاصه موجودات در نظام آفرینش است. و در میان موجودات، موجودی به معرفت و کمال: «لَوْ كُشِفَ الْغَطَاءُ مَا ارْذَدَّتْ يَقِينًا» به شجاعت و جمال، به عبادت و کمال، به عدل و انصاف، و به عظمت و مقام علم و عمل او وجود ندارد، از این رو تمام عمال نظام هستی از اعلی تا به اسفل، از ملائکه کروی تا قوای منطبع در طبایع، و از عرش تا فرش ... خادمان اویند، و گرد او طواف کنند، او نه عاقل بود که عقل کل و فوق آن بود، و تقدّم علت بر معلول امر بدیهی است که در جواب نامه معاویه بن ابی سفیان فرمود علیه السلام:

«وَلَوْلَا مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِیَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةٍ، تَعْرِفُهَا قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا تَمُجُّهَا آذَانُ السَّامِعِينَ، قَدَحٌ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرِّمِيَّةُ قَانًا صَنَائِعُ رَبَّنَا، وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا».^(۱)

یعنی: و اگر خداوند متعال انسان را از ستودن نفس خویش نهی نفرموده بود گوینده (امام علی علیه السلام) فضائل و بزرگواریهای بیشماری را یادآوری می کرد که دلهای مؤمنان با آنها آشنا شده و گوشهای شنوندگان راه یافته ردّ نکنند، پس دورکن ای معاویه از خود کسی را که شکار او را از راه برگردانیده است (جمله «قدح عنك من مالَتْ به الرميّة قانًا» می رود، و از راه هدایت و کمال خارج، و در گرداب ضلالت و انحطاط گرفتار آمده است، خلاصه از کسانی که به طمع صید دنیا از راه حق و حقیقت پا بیرون نهاده اند (مانند عمرو بن عاص) پیروی مکن، و به سخنانش گوش مده).

۱- نهج البلاغه: از کتب امام علیه السلام رقم ۲۸ ص ۸۹۴

یعنی: و (زمانی که هر یک از اهل بهشت و اهل جهنم در جایگاه خود قرار گرفته‌اند، اهل بهشت غرق در نعمت، و اهل جهنم در گرداب نعمت فرو رفته‌اند) آواز دهند اهل دوزخ، اهل بهشت را که: ای بهشتیان ما را از آبهای گوارا، و نعمتهای بهشتی که خداوند روزی شما کرده بهره‌مند کنید، بهشتیان پاسخ گویند: خداوند متعال این آب گوارا و نعمتهای بهشتی را (بر اثر کفر و طغیان و فسق و فجور شما در دنیا) امروز بر کافران حرام کرده است، آنهایی که دین خدا را افسون و بازیچه خود قرار داده‌اند، و زندگانی دنیا و شهوت و شهرت و شکم آن آنها را مغرور ساخت.

پس اهل معرفت و عبادت و تقوی از هر دو بُعد غرائز و طبایع و تمایلات ... متخالف تحت شرائط خاص که با عقل و دین مهار و کنترل شده بهره می‌گیرند، و هر یک را در جای لازم خود بکار می‌برند، غریزه عفت را در جای خود، و غریزه شهوت را در جای خود، طبع حلم را در جای خود، طبع غضب را در جای خود، و میل بدنیا را در جای خود، و میل به آخرت را در جای خود، حب دنیا بجهت اینکه برای انسان آفریده شده و ظرف تحصیل کمال انسانی است و مزرعه آخرت، و حب آخرت به جهت آنکه مظهر و ظرف بروز کمال انسانی است.

و حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمود:

«الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا وَلَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا»^(۱)

یعنی: دنیا برای غیر خودش (انسان) آفریده شده، و برای نفس خود آفریده نشده است، چنانچه مسکن برای ساکن بنا می‌شود نه برای خود، یعنی مسکن برای مسکن نیست بلکه برای ساکن در آن می‌باشد.

چنانچه ساکن هم برای ساکن نیست بلکه برای سکونت و آرامش در مسکن است، و این حاصل نگردد، مگر با معرفت ساکن نسبت به بانی مسکن، و عمل بدستورات و مقرراتش در زمان سکونت ساکن در مسکن.

پس به تحقیق ما اهل بیت وحی علیهم صلوات الله نربیب یافته پروردگاران هستیم، و مردم پس از آن تربیت یافته ما هستند (ما برای خداوند متعال، و شما برای ما خلق شده‌اید).

نکته‌ها چون تیغ پولاد است تیز   گر نباشد اسپرت واپس گریز
مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «معانی الأخبار» به اسنادش از حضرت امام باقر (ع) از جدش حسین بن علی (ع) روایت کرده است که فرمود:
«وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي إِيمَانٍ مُبِينٍ» بر رسول خدا (ﷺ) نازل شد، و حضرت آن را در جمعی از اصحاب تلاوت فرمود، ابوبکر و عمر که حضور داشتند از جای خود برخاستند، و گفتند: یا رسول الله آیا این امام مبین تورات است؟ رسول خدا (ﷺ) فرمود: نه، گفتند: آیا انجیل است؟ فرمود (ﷺ): نه، گفتند: آیا قرآن است؟ فرمود (ﷺ): نه، در این هنگام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) وارد مجلس شد، پس رسول خدا (ﷺ) فرمود:
آن امام مبین همین علی بن ابیطالب (ع) است، بدرستی که او امامی است که خداوند تبارک و تعالی شمرد در او علم تمام موجودات دارهستی را. (یعنی علم آنچه که بوده و خواهد بود تا روز قیامت).

و مرحوم طبرسی مازندرانی در کتاب معتبر «احتجاج» در حدیث غدیر خم روایت کرده است که رسول الله (ﷺ) فرمود:

«مَعَاشِرَ النَّاسِ: مَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا وَقَدْ أَخْصَاهُ اللَّهُ فِيَّ، وَ كُلُّ عِلْمٍ عَلَّمْتُ فَقَدْ أَخْصَيْتُهُ فِي إِمَامٍ مُتَّقِينَ، وَ مَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا عَلَّمْتُهُ عَيْبًا وَ هُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ...».

یعنی: ای گروه مردم: نیست علمی در دو نظام تکوین و تدوین مگر آنکه خداوند متعال همه آن را در من برشمرد، و هر آنچه من از جانب خداوند متعال آموختم، پس به تحقیق همه آن را در پیشوای پرهیزکاران برشمردم، و هیچ علمی در دو نظام طبیعت و شریعت نیست مگر آنکه آن را به علی (ع) آموختم و اوست امام مبین (آشکار برای او همه موجودات عالم که امامت و ولایت و فضائل و کمالات او بر هیچ موجودی از نظام آفرینش پوشیده نیست).

۴۰۱- امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) فوق انسان کامل بود:

بدون تردید! شأن هر موجود از مادی و غیرمادی، بذاته اینست که معلوم و معقول انسان گردد، اما هر انسان، شأنیت و قابلیت دراونیست که از قوه بدرآید، و به إفاضه مخرج نفوس از قوه بفعل که در واقع، حقیقت آنسوئی است؛ به فعلیت مطلقه برسد، تا بحدی که به مصداق: «أَخَصَى اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ» گردد. و بگوید: «هَيَّاهُ! عِلْمُ مَخْزُونٌ»^(۱) که قطعاً سعه وجودی او بیش از کل شیء است. بلکه این شأنیت و قابلیت خاصه ایست که به انسان خاصّی عطاء شده است، مؤید به روح القدس، چنین انسان، فوق انسان و برتر از عقل است که تمام شئون عقل از کران تا کران، و از ذره تا بیضاء، و از سفلی تا علیا و ... همگی به منزله اعضاء و جوارح اویند، و در همه چون تصرف نفس در اعضاء و جوارح خود تصرف کند، و جملگی مسحّر او گردند، چه اینکه به قول ارسطو: (مرکز حقیقی دایره بیش از یک نقطه ندارد).

و مظهر کمال مطلق الهی دارای تمام معنولات و مدرکات که فوق مقام مشاهده معنولات است، بمراتب بیش از آنچه که ما مبصرات را مشاهده می کنیم، و آن مقام فؤاد (نقطه) است که کمال مطلق تعالی فرمود:

«مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» النجم: (۱).

و صاحب فؤاد (علیه السلام) خطاب به مظهر کمال فرمود: «إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى»^(۲).

مظهر کمال مطلق که در سلسله علل غائیة خلقت موجودات دار هستی قرار دارد، چون معلولات در سلسله مراتب کمال موجودات قرار ندارد، تمام و کمال علّت امر بدیهی است، و این طفره نیست که بعضیها توهم نموده اند، و بری ولیّ دو مقام محبوبی و محبّی دانسته اند، که مقام محبوبی ولایتش ازلیة ذاتیة و هبّیه است نه کسبیه، و مقام محبّی، ولایتش کسبیه، که با اتصاف به صفات الله و تخلّق به اخلاق او تحصیل می شود.

۱- نهج البلاغة: ارکلمات امام (علیه السلام) رقم: ۱۳۹ ص ۴۵۴.

۲- نهج البلاغة: خطبة ۳۳۴ ص ۸۱۲.

در حالی که قرار گرفتن «ولیّ الله» سید اولیاء الله تعالى در سلسله علل غائیة خلقت مبرهن و متقن است: «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ وَ لَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ» «وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» بنابر این نیار بدو گونگی مقام برای ولایت و ولیّ، توهم و خیالی بیش نیست.

ولیّ الله الأعظم (علیه السلام) فرمود: «كُنْتُ وَ لِيَّاءٌ وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ». و فرمود: «أَنَا آدَمُ الْأَوَّلُ، أَنَا نُوحُ الْأَوَّلُ، أَنَا آيَةُ الْجَبَّارِ، أَنَا حَقِيقَةُ الْأَنْزَارِ، أَنَا ضَاحِبُ الصُّورِ، أَنَا ذَلِكَ النُّورُ الَّذِي اقْتَبَسَ مُوسَى مِنْهُ الْهُدَى، أَنَا ضَاحِبُ نُوحٍ وَ مُنْجِيهِ، أَنَا ضَاحِبُ أَيُّوبَ لِمُبْتَلَى وَ شَافِيهِ».

بدیهی است که صاحب این مقام دارای بالاترین ولایت تکوینی است که مفاتیح غیب یعنی همان حقائق نوریه در دست او می باشد، و اوست مشیة الله تعالى که با مشیّت الهی در کائنات تصرف کند، بلکه در موطن و وعده خارج از بدن خود انشاء و ایجاد نماید، و همه موجودات دار هستی به منزله اعضاء و جوارح وی، و خود او به مثابه جان آنهاست، و همه معجزات و کرامات، و هرگونه خارق عادات های انسانهای کامل از انبیاء و اولیاء و اوصیاء به این ولایت کبرای علوی باز می گردند.

و چون اسماء حقائق اند، و قرآن کریم بیان حقائق است، و دو کتاب الله تعالى تکوینی و تدوینی مقارن هم اند، و این حاکی و بیان آن است، لذا مظهر کمال و عاء حقائق قرآن کریم و کلام الله ناطق است که خود فرمود:

«ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَشِطُّوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ، وَلَكِنْ أَخْبِرْكُمْ عَنْهُ. أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمًا مَا يَأْتِي، وَ الْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي، وَ دَوَاءَ ذَانِكُمْ، وَ نَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ»^(۱).

یعنی: این قرآن است، پس از او درخواست نمائید تا گویا گردد، و حال آنکه هرگز (قرآن بخودی خود و بی مبین حقیقی) گویا نمی شود، و لکن من (که مبین آن هستم) شما را از آن خبر میدهم، آگاه باشید و بدانید! به تحقیق در این قرآن است علم به آنچه که بعد از این می آید (از وقایع و حوادث و علوم و فنون و اختراعات و اکتشافات و ...) و در اوست خبر از گذشته (از آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در

آنهاست و اُسرار دو نظام تکوین و تدوین و چگونگی احوال پیشینیان) و در اوست داروی درد (روحی و جسمی) شما، و در اوست نظم و ترتیب دادن به آنچه (که شما در معاش و معاد، در دنیا و آخرت و ...) نیازمندید».

مثنوی گوید:

راز بگشا ای علی مرتضی	آی پس از سوء القضاء حسن القضاء
آی علی که جمله عقل و دیده‌ای	شماه ای را گو از آنچه دیده‌ای
از تو بر ما تافت پنهان چون کنی	بی زبان چون ماه پرتو میزی
لیک اگر در گفتن آید فرص ماه	شهبروان را زودتر آرد به راه
ماه بی گفتن چو باشد رهنما	چون بگوید شد ضیاء اندر ضیا
چون تو بایی آن مدینه علم را	چون شعاعی آفتاب حلم را
تو تر زوی احد خواه بوده‌ای	بل زبانه ترازو بوده‌ای
باز باش ای باب بر جوای باب	تا رسند از تو قشور اندر لباب
باز باش ای باب رحمت تا آید	بارگاه ما له کفواً احد

چنین کس صاحب علم لدنی است که بحسب فطرت و طبیعت به همان سرمایه خدا دادیش، و بذات و باطن خویش اکتفا می‌کند، و نیاز به مکمل خارجی و معلم بشری ندارد، چنانچه سائر نفوس در تحصیل کمالات و خروج از قوه به فعل به مکمل خارجی نیازمندند، و تعلیم رسول الله ﷺ آموخته‌های خود را به مظهر کمال، چون تعلیم و تعلم سائر نفوس نبوده است، چنانچه تعلیم خداوند سبحان رسولش ﷺ را نیز همانند تعلیم و تعلم سائر نفوس نمی‌توان تصور نمود.

آری! اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین مادون خالق و مافوق مخلوقند که فرمودند: «بَلَىٰ بَلَىٰ، نَزَّلُونَا عَنِ الرَّبُّوبِيَّةِ، وَ قُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ، وَ لَنْ تَبْلُغُوا وَ مَا وَصَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ عِلْمِنَا إِلَّا كَأَلْفٍ غَيْرِ مَعْطُوفٍ».

یعنی: ما اهل بیت وحی علیهم صلوات الله را از مقام ربوبیت (خدائی) پائین آورید، و هر چه می‌خواهید درباره ما بگوئید، و شما هرگز به کنه و حقیقت اوصاف ما پی نخواهید برد، و از علم ما به شما چیزی، جز مانند یک آلف تنها نرسیده است.

درس هشتاد و یکم:

۴۰۲- در معانی اسماء حسنی، و اشتقاق اسم علی (علیه السلام) از اسم علی اعلی:

خداوند متعال در قرآن کریم فرمود:

«وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا» (الأعراف: ۱۸۰).

یعنی: و برای خداوند متعال نامهای نیکوست، پس به آنها خداوند متعال را

بخوانید.

چون در بحث سابق، سخن از اسماء حسنای الهی به میان آمده، و در معانی و اشتقاق اسم، نظرات فراوان و مختلف از ادباء و عرفاء و حکماء و فلاسفه و مفسرین و متکلمین و اهل تحقیق ... آمده که جای ذکر آنها در بیان مختصر ما نیست، لازم میدانم معنی اسم را از بیان خود مظاهر اسماء حسنای الهی یعنی اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین اجمالاً بیاورم:

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب توحید - باب معانی اسماء الهیه و اشتقاق آنها» به اسنادش از هشام بن حکم روایت کرده است که گفت: «حضرت امام صادق (علیه السلام) را درباره اسمهای خداوند متعال و اشتقاق آنها پرسیدم:

س: لفظ جلاله: «الله» از چه لفظی اشتقاق یافته؟ و اصلش چه بوده است؟
ج: حضرت امام (علیه السلام) فرمود: «ای هشام! «الله» از لفظ «إله» به معنی «عَبْد» مشتق شده است و «إله» مقتضای مألوه یعنی «معبود» را دارد، و اسم غیر از مسمی است، پس کسی که اسم بدون مسمی را پرستش کند کافر است، و چیزی را نپرستید، و کسی که اسم و معنی هر دو را بپرستد، مشرک است که دو چیز را پرستش نمود، و کسی که تنها معنی، بدون اسم را بپرستد، پس اینست توحید و یکتا پرستی ای هشام آیا فهمیدی؟

هشام عرض کرد: بلی اما توضیح بیشتری بفرما؟

امام (علیه السلام) فرمود: برای خداوند متعال (۹۹) اسم است، پس اگر اسم عین مسمی «صاحب اسم» باشد هر آینه باید برای هر اسمی از آن اسم‌های نود و نه گانه إله و معبودی باشد، ولیکن خداوند متعال یک حقیقتی است که همه این اسمها دلالت بر همان یک حقیقت می‌کنند، و تمام آن اسمها غیر از آن یک حقیقت واحد می‌باشند.

ای هشام! لفظ «خیز» یعنی نان، اسم است برای چیزی که انسان آنرا بنام نان می‌خورد، و کلمه «ماء» اسم است برای چیزی که انسان آنرا بنام آب می‌آشامد، جامه اسم پوشیدنی، و نار اسم سوزاننده است.

ای هشام! آیا خرب فهمیدی که بتوانی نقل کنی، و مبارزه نمائی بدان با دشمنان ما که با خدای عزوجل دیگری را هم‌ره دانند؟
هشام عرض کرد: آری.

پس امام (علیه السلام) فرمود: ای هشام خداوند متعال تو را بدان سود بخشد، و پایدار بدارد.

هشام گوید: به خداوند متعال سوگند از آن روز تاکنون کسی مرا در موضوع توحید مقهور و درمانده نکرده است.

پس هر اسمی از اسماء غیر از معنی و مفهوم و مسمی می‌باشد، بلکه نشانگر و دلالت‌کننده بر معنائی است که لفظ برای آن وضع شده است، خواه دلالت بر ذات یا دلالت بر صفتی از صفات ذات کند، مثلاً لفظ جلاله: «الله» اسم است که دلالت می‌کند بر ذات واجب‌الوجود که مستجمع جمیع صفات و کمالات است، و لفظ «علیم» اسم است که دلالت بر صفت علم برای ذاتی که صفت او عین ذات اوست دارد.

و خداوند متعال معانی و حقائق تمام اسمها را به حضرت آدم (علیه السلام) آموخت که فرمود:

«وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» البقرة: ۳.

یعنی: و آموخت خداوند متعال تمام معانی و حقائق اسمها را به آدم (علیه السلام).

و إلا اسم بدون معنی، و یا اسم بدون درک معنی و حقیقت آن فائده‌ای ندارد، و اگر تعلیم اُسماء را به آدم علیه السلام تنها تعلیم الفاظ و لغات بوده است چگونه باعث تفاخر و اعتلای آدم علیه السلام بر فرشتگان گردیده بود؟! انسانی که به لغت بیگانه بدون درک معنی، و فهم حقیقت آن آگاهی یافته باشد، فوقش این ست که از این حیث به پایه یک راعی عامی اهل آن لغت رسیده است باشد، پس مراد از تعلیم اُسماء، تعلیم معانی و درک مفاهیم و حقائق آنهاست، که اسم بدون معنی، مهم، و دانستن آن مهمل تر است.

۴۰۳- تفسیری از تعلیم تمام اسماء به حضرت آدم علیه السلام:

بعضی از مفسرین، تعلیم اسماء به حضرت آدم علیه السلام را اینگونه تفسیر کرده‌اند:

خداوند متعال آدم را از عناصر گوناگون، و اجزاء مختلفه، و قوی ظاهری و باطنی متباینه، و غرائز و تمایلات و طبایع و استعدادهای متضاده آفریده است تا با چنین معجون خلقتی، مستعد برای درک انواع مدرکات از معقولات و محسوسات، و از متخیلات و موهومات و ... گردد، و شناخت حقائق و معانی و مفاهیم موجودات، و معرفت ذوات اشیاء و خواص آنها، و اصول علوم و فنون، و قوانین و قواعد و فرمولهای صنایع و ... و کیفیت بکارگیری آنها، و راه شناخت و تمییز بین اولیاء خداوند متعال، و دشمنان خدا را به او الهام فرمرد.

پس حضرت دم علیه السلام با چنین شناخت نفس خویش، و معرفت به خالقش و استعداد فراگیری علوم و فنون و صنائع، و درک حقائق عالم، مظهر اُسماء حسنی الهی شد، پس مراد از تعلیم اسماء، داشتن استعداد و خلقتی که با آن کون جامع گردیده است، آدم، عالم صغیر، اما بزرگتر از عالم کبیر، و عالم، آدم کبیر، اما کوچکتر از عالم صغیر شد، چه اینکه آدم علیه السلام عصاره ایست از کل نظام آفرینش با تمام ابعادش در دو بُعد: لاهوت و ناسوت، بعلاوه روح خاص الهی: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (ص: ۷۲) که غیر او از آن محرومند، از اینرو آدم علیه السلام عالم صغیر است بزرگتر از عالم کبیر، و عالم آدم کبیر است اما کوچکتر از عالم صغیر.

ما روایتی را نسبتاً طولانی در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۲» در تفسیر آیه کریمه: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ...» البقرة: ۳۴ از حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) نقل کردیم که: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«حضرت آدم (علیه السلام) دور نمائی از انوار ما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله را همچون صورت انسانی در آئینه صافی دیده بود، عرض کرد: پروردگارا! این دورمائی از نورها چیست؟

خداوند متعال فرمود: این دورنمایی از نورها، برترین موجودات در نظام آفرینش هستند، این محمد است و من حمید و محمود در کارهایم، که اسم او را از اسم خود مشتق ساختم، و این علی است، و من علی عظیم هستم، و اسم او را از اسم خود مشتق نموده‌ام...».

آفریدگار جهان مصدق است که در افعال خود حمید و محمود است، و اسم علی (علیه السلام) از اسم علی اعلی که و صفش عظیم است اشتقاق یافت.

مرحوم کلینی در کتاب شریف: «اصول کافی - کتاب توحید - باب حدوث اسماء - حدیث ۲» به اسنادش از ابن سنان روایت کرده که گفت: از حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا (علیه السلام) پرسیدم: آیا خداوند عز و جل، پیش از آنکه جهان را بیافریند، عارف بذات خود بوده است؟ حضرت (علیه السلام) فرمود: آری، عرض کردم: آیا آنرا میدید و می شنوید؟ فرمود: نیازی به آن نداشت، چون نه از آن پرسشی داشت، و نه از او خواهشی، خدا خودش بود، و خودش خدا بود، نیروی او نفوذ داشت، و نیازی نداشت که خود را نام برد.

ولکن خداوند متعال برای نفس (ذات) خود اسمهایی را اختیار نمود و آنها را بر خود نهاد تا بندگان خداوند سبحان را با آن اسمها بخوانند، زیرا اگر خدا را به اسمش نخوانند، شناخته نمی شود، پس اول نامی که برای نفس (ذات) خود برگزید «علی عظیم» بود، چه اینکه پروردگار جهان برتر از تمام موجودات است، پس معنایش «الله» است، و نامش «علی عظیم» است که آن نخستین اسم از اسمهای خداوند متعال است که برتر از هر چیز است.

۴۰۴- دیدن ذات و توجه به خود یعنی چه؟

مخفی نماند: مقصود از دیدن ذات که مورد سؤال است دیدن به چشم نیست، بلکه توجه به خود، و خود را به خاطر آوردن است؛ انسان با آنکه به علم وجدانی، خود را درک می‌کند، اما همه وقت به خود توجه ندارد، و بسا خود را نادیده گرفته، و بلکه خود را فراموش می‌کند، و اگر بخواهد به خود متوجه گردد، باید التماتی در خود پدید آورد، تا خود را دریابد، و خود را ببیند، و این موضوع بر اثر پیشامدیست که برای او رخ می‌دهد، و باعث این توجه می‌شود، نسبت به خداوند سبحان، موضوع آفرینش جهان همانند این پیشامد است، و منظور سائل این بود که: خداوند متعال در حاق ذاتش، و پیش از پدیده آفرینش مثلاً توجهی به خود نداشته و خود را دریافت نمی‌کرده است؟!

امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: وجدان خداوند سبحان نسبت به ذات خود همانند وجدان بشر نسبت به خویش نیست که غفلت و فراموشی در آن راه داشته باشد، بلکه ذات خداوند متعال همیشه خود را دریافته دارد و پدیده توجه و التفات در او زمینه و امکانی ندارد و بدان نیازی ندارد.

و همچنین منظور از شنیدن خداوند سبحان مر ذات خود را تحقق آواز و قرع سمع نیست بلکه این خود سؤال از تفکر و اندیشه‌ایست که انسانی هنگام توجه به انجام کاری در خود درک می‌کند که آنرا حدیث نفس نیز می‌گویند، و عده‌ای آنرا به کلام نفسی تفسیر کرده‌اند، و گاهی این حال در انسان بوضعی میکشد که بزبان هم با خود سخن می‌گوید.

غرض سائل این بود که: خداوند سبحان پیش از آفرینش جهان در معرض چنین حالی که از آن به مشورت با خود، و حدیث نفس تعبیر می‌گردد قرار گرفته، و قبل از ایجاد عالم اندیشه‌ای داشته و با خود مشورتی کرده است یا نه؟

حضرت امام (علیه السلام) فرمود: خیر، خداوند سبحان در آفرینش و فعالیت خود نیازی باین وضع ندارد، بلکه برای او روانیست، و نیروی او بدون این مقدمه نافذ و مجری است (چه اینکه اراده‌اش همان فعل است نه غیر آن، و برای آفریدن هر چیزی می‌گوید: «کُنْ فَيَكُونُ»): باش پس می‌باشد.

و فرمود ﷺ خداوند سبحان از نظر ذات خود به هیچ نامگذاری نیاز ندارد، نامگذاری برای دیگران است که با آن اسم، خداوند متعال را بخوانند که فرمود: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا» (الأعراف: ۱۸۰).
و نخستین اسم: «علی عظیم» است و اسم علی ﷺ از آن اشتقاق یافته است.

حضرت امیر مؤمنان امام علی ﷺ که نفس اشرف موجودات و سید کائنات حضرت محمد رسول الله ﷺ بود اسمش مشتق از نخستین اسم الهی بوده است، اسمی که با حقیقت معنایش برتر از همه چیز شد: «لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» (الشوری: ۴).
یعنی: آنچه در آسمانها، و آنچه در زمین است همه ملک اوست، و او خدای بزرگ و بلند مرتبه است.

«فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» (المؤمنون: ۱۱۶).
یعنی: پس برتر است خداوند متعال از همه موجودات در نظام آفرینش که پادشاه و مالک به حق همه آنها، که هیچ خدائی به جز پروردگار عرش کریم نخواهد بود.

اسم علی از نخستین اسم الهی بوده است، اسمی که با آن اسم برتر از هر چیزی شد، فرد اکمل از جمیع افراد کائنات در جمیع اسماء و صفات جمالی و جلالی است.

حق جل و علا واحد احد است که دلالت بر یگانگی ذات او در کمال می نمایند، در افراد نوع انسانی که اکمل و اتم و اشرف انواع است، نیز او را مظهر باید که در تمام کمال یگانه باشد، و حق تعالی عالم و علیم است که دلالت بر احاطه او به جمیع ما سوی دارند:

«وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا» (الطلاق: ۱۲).

یعنی: و به تحقیق خداوند متعال با احاطه علمی بر تمام امور جهان آفرینش آگاه است.

و اما «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ» در جایی است که انسان دنیا را عین کمال بداند، و خود را فدای دنیا کند، و در آن کسب کمال ننماید، و از آن ترشهای برای آخرتش بر ندارد، و چون ساکن بر بانی مسکن طغیان کند، و حبِّ آخرت زمانی نیکو و حسن دارد که برای دنیا نباشد، مثلاً زهد و تقوی و عبادت و تواضع و ... برای فریب مردم و نیل بمتاع دنیا نباشد، و آخرت وسیله و ابزاری برای متاع دنیا نباشد.

۳۹۰- پند و اندرز حضرت امام علی (علیه السلام) به پندگیران:

حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) بمردی که از آن حضرت درخواست پند و اندرز نمود فرمود:

«لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَزْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ، وَ يُرْجَى التَّوْبَةُ بِطُولِ الْأَمَلِ، يَقُولُ فِي الدُّنْيَا يَقُولُ الزَّاهِدِينَ، وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ، إِنْ أُغْضِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ، يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ، وَ يَتَّبِعِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ، يَنْهَى وَ لَا يَنْتَهِي، وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي، يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ، وَ يُبْغِضُ الْمَذْنِبِينَ، وَ هُوَ أَخَذَهُمْ...»^(۱)

یعنی: ای مرد مباش از جمله کسانی که طمع نیل بنعمتهای آخرت بدون عمل نیک در دنیا را دارند، و بامید دراز، توبه از گناهان را تأخیر می اندازند، گفتارشان درباره دنیا و متاع آن، چون گفتار پارسایان، اما رفتارشان، همانند رفتار طالبان دنیا است، اگر از متاع دنیا به او داده شود، سیر نمی شود، و اگر از متاع دنیا محروم گردد رهايش نمی کند، ناتوان است از شکر و سپاسگزاری نعمتهائی که به او داده شده ست، و می جوید زیادی را در آنچه که به آن نرسیده است.

و دیگران را از گناه بر حذر، و از حبِّ دنیا نهی می کند، و حال آنکه خود در خلوت گناه را مرتکب، و از درون حبِّ دنیا دارد، و مردم را به چیزی امر می کند که

او را مظهري در میان افراد نوع انسانی باید که علمش اتم از علم همه ماسوی الله باشد، و همچنین در دیگر صفات از قادر، قدیر، حکیم، عظیم، سامع، سمیع، بصیر، خبیر، و محیط و دیگر اسماء و صفات...

دلَم در بند دلداری به دام است که نامش کعبه هر خاص و عام است
نشانت می دهم گرمی شناسی که یک عین و دو یا ما بین لام است
در غالب مقامات مقالات بیت وحی که در زیر آل محمد (ع) از اسم اعظم سخن رفت، در «الحی القیوم» اشتراک دارند

چه نیکوگفت شاعر شیرین سخن:

در عین علیّ هو العلیّ الاعلیّ است در لام علیّ سرّ لاهی پیدا است
دریای علیّ آیه فی حیّ قیوم بر خوان ببین که اسم اعظم اینجا است
در کتاب شریف «امالی» از ابن عباس روایت شده است که رسول الله (ص) فرمود: «بر در بهشت حلقه ایست که هرگاه کوبیده شود صدای: «یا علی» از حلقه در بهشت طنین آنداز می گردد».

۴۰۵- حضرت امیر مؤمنان امام علی (ع) در بالاترین افق کمال:

آری حضرت مولی الموحدين امام المتقين امیرالمؤمنين علی بن ابیطالب (ع) چنین است، چه اینکه او در بالاترین افق کمال مخلوق، و مادیون کمال خالق متعال قرار گرفته که هیچ کس را در آن راهی نیست، زیرا هیچ چیز نتوانست مانع از پیوستن او به روح مطلق گردد که خود می فرماید:

«وَكُنْتُ أَحَقَّضُهُمْ صَوْتًا، وَأَعْلَاهُمْ خَوَاتًا، فَطَرْتُ بِعَنَانِهَا، وَاسْتَبَدَّدْتُ بِرَهَانِهَا
كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ لَقَوَاصِفُ، وَلَا تُزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِي مَهْمَزٍ، وَلَا لِغَائِلٍ فِي مَغْمَزٍ»^(۱).

یعنی: در حرکت بسوی کمال صدای من از صدای همه رهروان بسوی کمال پائین تر بود، و اما در سبقت بسوی کمال بالاتر و برتر از همه آنان بودم، چه اینکه من

با عنان کمالات به پرواز در آمدم، و وسیله سبقت (مالکیت و حاکمیت بر نفس) در اختیار من بود، همانند کوهی که تند بادهای متزلزل ساختن آن ناتوان، و طوفانها از برکندن آن عاجز بودند، هیچ کس توانائی عیب جوئی در پروازم بسوی کمال را نداشت، و هیچ گوینده‌ای نمی‌توانست طعن در مسیر حرکت بسوی کمال بر من وارد سازد.

آفتاب آمد دلیل آفتاب   گر دلیلت باید از وی رو متاب
وَإِذَا شَتَّطَ النَّيُّ قَامَ بِنَفْسِهِ   وَصِفَاتُ نُورِ الشَّمْسِ تُذْهِبُ بَاطِلًا

هرگاه یک حقیقت به أوج کمال رسید، استقلال و اشراف بر دیگران پیدا می‌کند (همانند پرچمداری که پرچم را بر قلعه پیروزی به اهتزاز در آورد) تشعشع حیات بخش نور آفتاب، هر باطل و تاریکی را از بین میبرد.

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) در بالاترین افق کمال، همانند خورشید فروزان بر جهان آفرینش میتابد، که باید همه بسوی او روی آورند تا به در بهشت رسند که از کوبیدن حلقه در بهشت صدای یا علی طنین انداز می‌شود، چه اینکه او توانسته در پرواز بسوی کمال، مطلق و وابسته به کمال مطلق در نفس خویش پدید آورد، و بمنزله یک سرچشمه انقطاع ناپذیر، منبعی برای کمال رهروان بسوی کمال گردد که باید تا آخرین فرد از کروائیان کمال (نه غوطه وران در گرداب انحطاط) چشم به او دوخته و در جهت او گام بردارند.

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) با مالکیت و حاکمیت بر نفس خویش در بالاترین افق شخصیت و انسانیت قرار گرفته که گوئی شخصیت او در مافوق طبیعت روئیده و انسانیتش در فوق طبیعت بارآور شده و به أوج خود رسیده است، آنچنانکه می‌تواند همه ابهامات و مشکلاتی که سر راه رهروان کوی کمالات انسانی را می‌گیرند حل و فصل نماید، و راه سلوک به منزلگه حقیقت را برای رهروان بسوی کمال، هموار سازد، زاینرو قطب کمال، و قلب قرآن کریم در دائره هستی قرار گرفته است

درس هشتاد و دوم:

۴۰۶- حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) قطب کمال، و قلب قرآن در

دائرة وجود:

کلام مبرهن، و سخن متقن از مصدر وحی، و أهل بیت آن صلوات الله علیهم
أجمعین آن است که:

حضرت مولی الموحدين امام علی (علیه السلام) نفس و قلب و روح و جان و علت
غائی خلقت آدم أبوالبشر (علیه السلام): «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ» بوده است، و أما علت
غائی خلقت علت غائی، معرفت به آفریدگار جهان، و عبادت تنها برای او بوده
است.

(مثلاً مسکن برای انسان که در آن آرامش یابد ساخته می شود که اگر انسان
نبود، بناء مسکن عبث بود، و اگر در مسکن آرامش نبود، إسکان ساکن در آن لغو
بود).

وقتی در سلسله علل طولیه بمعلول دوم یعنی آدم (علیه السلام) معانی تمام اُسماء
آموخته شود: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» البقرة: (۳۱).

که این باعث برتری او از فرشتگان و کزوبیان و قدسیان گردد تا آن حد که باید
سجده اش کنند، و إلا از درگاه الهی رجم خواهند شد، پس از مقام والای علت غائی
خلقت این معلول چه پرسشی که معلول باید، معرفت به آفریدگارش را ارکانال علتش
بیاموزد، و إلا معرفت بشمار نمی رود.

تو اصل وجود آمدی از نخست دگر هر چه باشد همه فرع تست

ار ایرو خداوند سبحان در حدیث اشباح و اشتقاق اُسماء خمسة طویه
خطاب به آدم (علیه السلام) فرمود: «هُؤُلَاءِ خِيَارُ خَلْقِي وَ كِرَامُ بَرِيَّتِي، بِهِمْ أَخَذُ وَ بِهِمْ
أُعْطِي وَ بِهِمْ أَعْقِبُ وَ بِهِمْ أُنِيبُ، فَتَوَسَّلْ بِهِمْ إِلَيَّ يَا آدَمُ إِذَا دَهَنَتْ ذَاهِيَتُهُ، فَاجْعَلْهُمْ
إِلَيَّ شَفَعَاؤَكَ، فَإِنِّي آتَيْتُ عَلَى نَفْسِي قَسَمًا حَقًّا أَلَّا أَحْيَبَ بِهِمْ أَمِلًا وَ لَا أَرُدُّ بِهِمْ
سَائِلًا»^(۱)

یعنی: ای آدم! این خمسة طيبة: «محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین» برگزیده ترین مخلوقات و برترین بندگان من هستند، و بسبب وجود آنان میگیرم و عطاء میکنم، و (دشمنان و مخالفانشان را) عقاب می کنم و (دوستان و پیروانشان را) ثواب میدهم، پس ای آدم بوسیله آنان (در تمام ابعاد زندگیت) به من توسل جو. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» المائدة: (۳۵).

یعنی: ای مؤمنان! از خداوند متعال بترسید، و بوسیله اهل بیت وحی ﴿علیهم السلام﴾ بسوی خداوند متعال توسل جوئید، و در راه خدا جهاد کنید تا رستگار شوید. ای آدم! هرگاه کارهای سخت طاقت فرسا، و رنجها و فشارها و ... به تو روی آورد، پس برای آسان شدن و حل آنها، آنان را بسوی من شفیعانت قرارده، زیرا من بر ذات خود به حق سوگند یاد کردم که: هیچ آرزومندی را که به آنها متوسل شود ناامید نکنم، و هیچ سائلی را رد ننمایم.

و حضرت امیر مؤمنان امام علی ﴿علیه السلام﴾ فرمود:

«وَأِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُورَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عَرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ»^(۱).

یعنی: و قطعاً همین است و جز آن نیست که اهل بیت وحی صلوات الله عليهم أجمعین جانشینان خداوند سبحان برای هدایت بندگان در نشأه عنصری بسوی خدا هستند، و خداوند متعال را به بندگان می شناسانند (تنها بوسیله آنها، خداوند متعال شناخته و پرستیده می شود، زیرا آنان علت غائی خلقت بندگانند، که باید هر معلولی علت غائی خلقت خود را بشناسد تا به علت العلل پی برد.

حضرت امیر مؤمنان امام علی ﴿علیه السلام﴾ فرمود:

«فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا»^(۲).

۱ - نهج البلاغة: حطه ۱۵۲ من (۴۷)

۲ - نهج البلاغة نامه ۲۸ ص ۸۹۴

یعنی: «ما ساخته شده پروردگارمان، و مردم ساخته شده بوسیله ما هستند». حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) می فرماید: خداوند متعال کسی را داخل بهشت نمی کند مگر آنکه بشناسد ائمه اثنی عشر (علیهم السلام) را و آنها نیز او را بعنوان آشنای به خود و اهل معرفت بشناسند، و کسی را داخل جهنم نمی کند مگر آنکه مقام آنانرا انکار کرده و از آنان بیگانه باشد، و آنان (علیهم السلام) او را بیگانه دانند.

و حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«نَحْنُ رَ اللّٰهِ الْاٰثِمَاءُ الْحُسْنٰی الَّتِي لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا اِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا».

به علم یقین، بل عین یقین، حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) که نخستین علت غائی در نظام آفرینش بود، جامع کون، و قطب وجود در سلسله موجودات دار هستی، و محور و مدار معرفت الهی، و نمود معانی جمیع اسماء خداوندی پیش از آنچه به معلولش آدم (علیه السلام) امرخته شده است بود.

۴۰۷- حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) محور امامت در دو نظام تکوین

و تدوین:

حضرت امام (علیه السلام) تنها در نظام تدوین و شریعت امام نبود بلکه قبل از تدوین و شریعت در نظام تکوین و طبیعت نیز امام بود، چه اینکه او علت غائی دو نظام تکوین و تشریع طولی، و هسته مرکزی و مدار انسانیت بود که مراتب انسانیت دیگر انسانها چون الکترون و پروتون دور او طائف و در چرخشند، او میزان همه حقائق و معارف و حکم و اسرار... آفرینش، و مقیاس تمام فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی بود که خود با کلمه حصر: «اِنَّمَا» فرمود:

«وَ اِنَّمَا اَنَا قُطْبُ الرَّحَى، تَدُورُ عَلَيَّ وَ اَنَا بِمَكَانِي، فَاِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَخَارَ مَدَارُهَا، وَ اضْطَرَبَتْ ثِقَاتُهَا»^(۱).

یعنی: «و قطعاً همین است و جز آن نیست که من در دو نظام تکوین و تدوین همانند قطب و میخ آسیا هستم که سنگ آسیا (همچون الکترون و پروتون دور هسته

مرکزی) دور من طائف و میچرخند، و من در جای خود ثابت و استوار هستم، پس اگر از مکان خود جدا شوم، مدار آسیا بهم خورده و سنگ زیرین آن مضطرب گردد». سنگ آسیا بر قطب (مسله آهنی ثابت وسط سنگ زیرین) دور میزند، و بر آن استوار و بدان پایدار است آنچنان که الکترون و پروتون بر هسته مرکزی.

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) قطب زمان و عالم امکان، و خلافت إلهیه قائم به اوست که تعدد در آن راه ندارد، بلکه دیگر خلافتها (از آدم تا خاتم الأوصیاء صاحب الزمان (علیه السلام) از آن نشأت گرفته و گرد خلافت او (علیه السلام) طائفند، و گرنه خلافت إلهیه نیست که سلطه شیطانیه است، در خلافت إلهیه، انقسام به ظاهر و باطن، و شقوق اعلم و افضل و غیرها... راه ندارد، از اینرو حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) به وحدت امامت و مرکزیت خلافت خود اشاره کرده و می فرماید: «لِلَّهِ أَنْتُمْ أَتَوَقَّعُونَ إِمَامًا غَيْرِي يَطَّأُ بِكُمْ الطَّرِيقَ وَيُرْسِدُكُمْ السَّبِيلَ»^(۱)

یعنی: ای خردمندان عالم! اجرتان با آفریدگار جهان، آیا برآستی پیشوا و راهبری غیر از مرا انتظار دارید که شما را در طریق کمال قرار داده و به کمال انسانی برساند؟

۴۰۸- نگاهی به عدالت حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام)

در خلافت إلهیه دانه جوی از دهان مورچه ای گرفته نمی شود که صاحب آن می فرماید:

«وَاللَّهِ لَوْ أُعْطِيَ الْأَقَالِمُ السَّبْعَةُ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاقِهَا عَلَى أَنْ أَغْصَى اللَّهُ فِي تَمَلَّةٍ أَسْلُبَهَا جَلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُ»^(۲)

یعنی: سوگند به خداوند متعال اگر اقالیم هفتگانه دنیا را با آنچه که زیر افلاک آن اقالیم است در برابر اینکه خداوند سبحان را با کشیدن پوست جوی از دهان مورچه ای معصیت کنم به من دهند، این کار را نخواهم کرد.

۱- نهج البلاغه خ ۱۸۱ ص ۵۹۵

۲- نهج البلاغه: از کلام امام (علیه السلام) ص ۲۱۵، ۷۱۴

و می فرماید:

«وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِيطَالٍ بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مَبِيتَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ»^(۱)

یعنی: سوگند به آن خدائی که جان پسر ابی طالب بدست و ست، هزار ضربه شمشیر برای من آسانتر است از مرگ در بستر خواب، در حالی که در اطاعت خداوند متعال نباشم.

و می فرماید:

«أَتَأْمُرُونِي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فَيَمُنَّ وَلَيْتَ عَلَيْهِ؟! وَاللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَاسَمَرَ سَمِيرٍ، وَ مَا أَمْ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْمًا»^(۲)

یعنی: آیا به من دستور می‌دهید که بوسیله ظلم و ستم درباره کسی که زمامداری او را به عهده گرفته‌ام پیروز گردم؟! به خداوند متعال سوگند! هرگز به چنین کار ناشایست نزدیک نخواهم شد، مادامی که در روی زمین داستان گوئی داستان گوید، و ستاره‌ای در فضا ستاره دیگری را دنبال کند.

چه اینکه! او ﷺ خداوند سبحان را بر نیت و عمل و حرکت خویش گواه

می‌گیرد:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَلَا اِتِّمَاسَ شَيْءٍ مِنْ فُضُولِ الْخَطَامِ وَلَكِنْ لِيَرُدَّ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَتُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَتُقَامَ الْمُعْطَلَةُ مِنْ حُدُودِكَ»^(۳)

یعنی: خداوند! تو میدانی که اقدام و تلاش ما نه برای میل و رغبت در سلطنت و خلافت و بدست آوردن قدرت بوده، و نه برای بدست آوردن چیزی از متاع ناچیز دنیا، بلکه برای این بوده است که (چون فتنه‌ها و فساد و بدعتها شیوع یافته، و ظلم و ستم بر مردم وارد گشت، و حلال و حرام تعبیر کرده، خواستیم) آثار دین تو (که تغییر یافته بود) بازگردانیم، و در شهرهای تو اصلاح و آسایش برقرار

۱- نهج البلاغه: ج ۱، ص ۱۲۲ (۳۸۰)

۲- نهج البلاغه: از کلام امام ﷺ (۱۲۶۰ ص ۳۸۹).

۳- نهج البلاغه: از کلام امام ﷺ (۱۳۱ ص ۴۰۶-۴۰۷).

سازیم تا بندگان ستم دیده‌ات در امن و آسودگی بوده و احکام دینت که ضایع شده جاری گردد.

و می‌فرماید:

«وَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالٌ فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أُحِبُّ الْإِطْرَاءَ وَاسْتِغَاءَ الثَّنَاءِ، وَلَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ، وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتُهُ انْخِطَاطًا لِلَّهِ شُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعُظْمَةِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَرُبَّمَا اسْتَخْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ، فَلَا تُتَنَوَّأ عَلَى بَجْمِيلٍ ثَنَاءً لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنَ الْبَقِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا، وَفَرَائِضٍ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا.

فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلِّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يَتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَنِّعَةِ، وَلَا تَنْظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالَاً فِي حَقِّ قِيلٍ لِي، وَلَا ائْتِمَّاسَ إِعْظَامَ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنْ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوْ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فَلَا تَكْفُوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقِّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ»^(۱).

یعنی: و به تحقیق من کراحت دارم از اینکه در گمان شما چنین جولان کند که من ستودن و شنیدن ستایش و مداحی شما را دوست دارم، سپاس خدای را که چنین نیستم، و اگر (بفرض محال) هم دوست می‌داشتم که درباره من مدح و ثناء گفته شود در حکومت و فرمانرواییم بر مردم، حتماً این میل را بجهت خضوع در برابر خداوند متعال ترک می‌کردم تا در صدد بدست آوردن عظمت و کبریائی که تنها مقام پاک ربوبی شایسته آنست بر نیامده باشم، و ترا از خود دور می‌ساختم، و چه بسا شنیدن مدح و ثناء پس از در آمدن ز آزمایش برای مردم شیرین است (چه اینکه انسان کاری که انجام داده ستودن مردم او را در آن کار دوست دارد) مرا در مقابل وظیفه‌ای که انجام داده‌ام، سپاس خوشایند ننمائید. پس مرا برای اطاعت کردنم از خدا و خوش رفتاریم با شما به ستودن نیکو ستایش نکنید از حقوقی که هنوز باقی مانده و از ادای آنها فارغ نگشته‌ام، و واجباتی که ناچار به جرای آنها هستم ستایش ندارد.

پس با من سخنانی که با گردنکشان و فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزویر (برای خوش آمد آنها) گفته می شود نگوئید، و آنچه را که از ستمگران خیره سر (بر اثر ترس از خشم آنها) خودداری کرده پنهان می کنید از من پنهان ننمائید، با قیافه ساختگی و ظاهر سازی با من آمیزش نکنید، و درباره من گمان مبرید که اگر سخن حقی گفته شود برای من سنگین و دشوار آید، یا خودم را از آن حق بالاتر قرار دهم (هرگز نمی خواهم شما با من همانند گردنکشان که سخن حق با آنان نمی گویند رفتار نمائید) زیرا کسی که از شنیدن سخن حق ناتوان، و از پیشنهاد به عدل و درستی ناراحت شود و بر او دشوار آید، عمل به حق و عدالت بر او دشوارتر خواهد بود. پس از حق گوئی نزد من، و مشورت بری تحقیق بخشیدن به عدالت خودداری مکنید (ب من بی پروا حق را بگوئید، و آنچه را درست و به عدل می دانید بیان کنید).

و می فرماید:

«لَا يَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً وَلَا تَفَرُّقُهُمْ عَنِّي وَخَشَةً»^(۱)

یعنی: نه انبوه اجتماع مردم در پیرامونم بر عزت من میافزاید، و نه پراکنده شدن آنها از دور من موجب وحشت من می شود.

آری انسان تکامل یافته هرگز نه از تنهایی احساس حقارت می کند، و نه از جمعیت دورش مغرور می گردد، چه رسد به کسی که او به تنهایی جان جهان و عالم اکبری است که در مشتی گوشت و استخوان و رگ خون محصور شده است، تا ناسوتیان را به ملکوت اعلی پرواز دهد.

و می فرماید:

«أَفْتَنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ»^(۲)

یعنی: یا درباره خودم به این قناعت کنم که به من امیرالمؤمنین گفته شود، در

۱- نهج البلاغة، نامه ۳۶ به عقیل بن ابیطالب: ص ۹۴۷

۲- نهج البلاغة، نامه ۴۵ ص ۹۷۱.

حالی که در ناگواریها و سختیهای روزگار با آنان شریک و همدرد نباشم، و یا در خوشونتها و تلخ کامیهای معیشت اسوه و پیشگام آنها نباشم؟! (من هرگز با شنیدن اینگونه کلمات پر طنطنه: امیرالمؤمنین و زمامدار و سردار و سیاستمدار و سرور و رهبر و ... خود را فریب نخواهم داد، و خود را از نردبان اینگونه کلمات فریبیده که پله‌های آن از «من و ما» ساخته شده است بالا نخواهم رفت) چه اینکه:

نردبان خلق این ما و من است   عاقبت زین نردبان افتادنت
آری! این خطرناکترین نردبانی است که فرمانروایان را از متن حیات انسانها برکنار ساخته و با خیال استثناء و دور از مردم، گوش به ناله‌ها و فریادها نمیدهند، و دیده از مصیبتها و شکنجه‌های زندگی انسانها برمی‌بندند، و از آه‌ها و غمهای جامعه بی‌خبرند.

علی بن ابیطالب مولى الموحدين امام المتقين امير المؤمنين عليه السلام است و در کمال فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی اسوه و معیار و میزان و مقیاس است:

تو ترازوی احد خو بوده‌ای   بل زبانه هر ترازو بوده‌ای
باز باش ای باب رحمت تا ابد   بارگاه ماله کفراً احد
باز باش ای باب بر جویای باب   تا رسند از تو قشور اندر لباب

حضرت امیر مؤمنان امام علی عليه السلام، عبدالله، عندالله، حجّة الله، خلیفه الله، امین الله، ولی الله، یدالله، و صاحب ولایت کبری، و قطب زمان، قلب عالم امکان، و واسطه فیض الهی بینندگان، و قلب او اوعی و اوسع قلبهای کل جهان بوده است، حضرت امیر مؤمنان امام علی عليه السلام ناطق قرآن، و قرآن ناطق، و راسخ علم، و مخزن حکمت، و منبع علم لدنی، و سرچشمه کائنات، و مسخر جن و انس و وحوش و طیور، و عین یقین، و طریق واضح بسوی خداوند سبحان، و صراط مستقیم بسوی کمال، و نفس عدل و انصاف، و حقیقت صداقت و امانت و وفاء، و واقع تدبیر و حکمت و عالم ربّانی بوده است

خود آنرا ترک می‌کند، و بظاهر اظهار دوستی به صالحان می‌کند، اما عمل آنها را انجام نمی‌دهد، و بظاهر اظهار دشمنی با گناهکاران می‌کند، در حالی که خود یکی از آنها بشمار می‌رود.

پس اگر محبت بدنیا بعنوان ظرف تحصیل کمال، و مزرعه آخرت، تحت شرائط عقل و دین باشد، از فضائل اخلاقی و به کمال وجودی باز می‌گردد که باید آنرا از خداوند متان خواست:

«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» البقرة: (۲۰۱)

یعنی: پرودگارا ما را از نعمتهای دنی و آخرت بهره‌مند گردان، و از شکنجه و عذاب آتش دوزخ نگاهدار.

و اگر حب آخرت برای نیل به دنیا و طلب لذات حیوانی، و یا نوعی تجارت باشد، از رذائل اخلاقی است که غالباً همواره با حرص و فجور و ... و باعث خاموشی عقل و انحطاط انسان می‌گردد.

۴۰۹- حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام مظهر کمال مطلق الهی:

حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام نه تنها در بالاترین افق کمال و اوج انسانیت که مظهر کمال الهی در نظام هستی از آغاز خلقت تا سرانجام آن بوده است.

شاعر در حدّ فهم و درک ناقص خود درباره قطب کمال و مدار هستی گفت:
حسن یوسف، دم عیسی، ید بیضا داری

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری
در حالی که منشأ حُسن یوسف، و دم عیسی، و ید بیضاء و آنچه خوبان دارند
اوست، زیرا هر حُسن و دَم و ید منهای اَبوالحسین یدالله، نه حسنی است و نه
یدی، چه اینکه و تنها یدالله بود: «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ».

تمام معجزات و خوارق عادات و کرامات... از نجات نوح علیه السلام از طوفان
گرفته تا شق الجبل صالح نبی علیه السلام و خروج ناه از کوه، و شق الأرض
موسی علیه السلام در هلاک قارون، و شق البحر موسی علیه السلام در غرق فرعون، و برای
اکمه و أبرص و اِحيای موتی از جانب عیسی بن مریم علیه السلام و شق القمر و شق
الشجر رسول الله صلی الله علیه و آله و رد الشمس، و قلع در قلعه خیبر و غیر آنها... همه از یدالله
و ولایت کبری علی مرتضی علیه السلام بود که مؤید به قوه ربّانیه ملکوتیه، و نفس مؤید
بنور ربّها بوده است، که خود در رساله ای که به سهیل بن حنیف نگاشت، مرقوم
فرمود و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «أمالی مجلس ۷۷ حدیث ۱۰» آورده
است:

«وَاللَّهِ مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبٍ وَرَمَيْتُ بِهِ خَلْفَ ظَهْرِي أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا بِقُوَّةٍ
جَسَدِيَّةٍ، وَلَا حَرَكَةَ غَذَائِيَّةٍ، لَكِنِّي أَيْدْتُ بِقُوَّةٍ مَلَكُوتِيَّةٍ وَنَفْسٍ بِنُورِ رَبِّهَا مُضِيَّةٍ، وَ
أَنَا مِنْ أَحْمَدَ كَالضُّوءِ مِنَ الضُّوءِ...».

یعنی: به خداوند متعال سوگند من در خیبر را از جایش نکندم، و چهل ذراع
به عقب نینداختم به نیرو و توانائی جسمی و نیروی غذائی، بلکه در این عمل از
قدرت ملکوتی، و جان خدا پرورده ای کمک و یاری گرفتم، و من نسبت به حضرت
محمد صلی الله علیه و آله پرتوی هستم از پرتو الهی.

و مرحوم عمادالدین طبری مازندرانی در کتاب معتبر «بشارت المصطفیٰ (ﷺ) لشعبة المرتضى» چنین نقل کرده است:

«وَاللّٰهُ مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْرٍ وَقَذَفْتُ بِهِ اَرْبَعِينَ ذِرَاعًا لَمْ تَحْسُ بِهِ اَعْضَائِي بِقُوَّةِ جَسَدِيَّةٍ وَلَا حَرَكَةِ غَذَائِيَّةٍ، وَلَكِنْ اَيَّدْتُ بِقُوَّةِ مَلَكُوتِيَّةٍ، وَنَفْسٍ بِنُورٍ رَبِّهَا مُضِيَّةٌ».

و در عبارت دیگر: «وَاللّٰهُ مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْرٍ بِقُوَّةِ جَسَدَانِيَّةٍ وَ لَكِنْ قَلَعْتُهَا بِقُوَّةِ رَبَّانِيَّةٍ».

جامی در «سلسله الذهب» گفت:

بوده از غایت فتوت خویش   خالی از حول خویش و فوت خویش
قدرت و فعل حق از او زده سر   کسده بی خویشتن در خسیر
خود چه خیر که چنبر گردون   پیش آن دست و پنجه بود زیون
این تجلیات و ظهورات، و انظر موجودات از ذات واجب الوجود جلّ و
علا، و اشتقاق این کمات وجودیه از مصدرشان که وجود واجب تعالی است
می باشد، و همگی قائم به اویند، همچون قیام فعل به فعل، و معلول به علت، و
فرع به اصل... همانطوری که اسم اعظم، کعبه جمیع اسماء حسنی الهی اند، و همه
دور آن طائفند، مطهر اسماء حسنی و تجلی اسم آنها در حقیقت اسم اعظم الهی
است که کل اسماء حسنی الهی، حول آن درگردشند

تو اصل وجود آمدی از نخست   دگر هر چه باشد همه فرع تست
بدون تردید! شأن همه موجودات در نظام آفرینش آنستکه: معقول انسان
گردند، پس انسانی باید اما نه هر انسانی که خزائن تمام حقائق و اسرار، و حکم و
معارف نوری، و کانون انواع علوم الهی باشد، انسانی که امام و پیشوای قافله نوع
انسانی، متصف به انوار ملکوتی، و مصباح و سراج منیری باشد، تا هر نفسی از
نفوس دار هستی بقدر استعدادش، از او فروغ گیرند.

چنین انسانی، قطب کمال، و قلب زمان، و قلب عالم امکان، و قلب قرآن
است، و قلب برزخ بین ظاهر و باطن انسان می باشد که همه قوای روحانی و
جسمانی از او منشعب، و از او فیض به آنها می رسد، قلب زمان، جالس در حدّ
مشترک بین عالم ملک و ملکوت، واسطه فیض از خالق یکتا به تمام مخلوق از قوای
روحانی و جسمانی ... است، و چنین انسان، صاحب مرتبه «کن» می باشد.

حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام قلب نظام تکوین، و قلب نظام تدوین بود که قرآن کریم قلب تمام کتب آسمانی، و امام علی علیه السلام قلب قرآن ناطق، و ناطق قرآن، و قلب قرآن بود که در قلب «لَيْلَةُ الْقَدْرِ»: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» و «و لَيْلَةُ مَبَارَكَةٍ»: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ» شهر الله تعالی: «رمضان» که سید و قلب سایر شهور سنه بر قلب رسول الله صلی الله علیه و آله که قلب و سید تمام رسولان الهی بود یکباره نازل شد: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ» الشعراء: ۱۹۳-۱۹۴.

به بیان دیگر: حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام نفس و جان و روح و قلب حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله بود، و قرآن کریم که قلب تمام کتب آسمانی بود در شب قدر که قلب شهر الله تعالی: «رمضان» که سید و قلب یازده ماه دیگر سال بود، یکبارگی بر قلب رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شد، و حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در قلب زمین: «مسجد الحرام» و در قلب مسجد الحرام: «کعبه» ولادت یافت، و در قلب عبادتگاه: «مسجد» و در قلب: «مسجد» یعنی «محراب» بشهادت رسید.

نکته قابل توجه: قلب در قسمت سوم بالای جسم قرار دارد، شهر الله تعالی: «ماه مبارک رمضان» نیز در قسمت سوم ماههای سال هجری قمری، و شب قدر نیز در قسمت سوم شهر الله جل و علا، و قلب قرآن کریم: «سورة مبارکه یس» در قسمت سوم قرآن کریم: «جزء بیست و سوم» قرار دارد.

پس حضرت مولی الموحدين امام علی علیه السلام که قلب دو نظام تکوین و تدوین بود در قلب زمین: «کعبه» نولد یافت و در قلب رسول الله صلی الله علیه و آله جای داشت، و در قلب ماهها، در قلب خانه خدا: «محراب مسجد» در حال عبادت نخستین نمود معرفت به آفریدگار جهان، بدست أعدی عدو الله و أشقى الآخرين ضریب خورده و به شهادت رسیده و بقاء الله تعالی پیوسته است.

مقام والای امیر مؤمنان امام علی علیه السلام همان پس که دیوار کعبه برای زایمان مادر و ولادت آن حضرت، شکافته شد، و علی علیه السلام در دل کعبه بدنیا آمد، و حال آنکه مریم در هنگام زایمان عیسی علیه السلام از مسجد بیرون شد، از اینرو امام علی علیه السلام بمولی الموحدين ملقب گردیده است.

درس هشتاد و سوم:

۴۱۰- حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) قرآن ناطق غیر متناهی و مشینت الهی:

بدون تردید! درک مقام مظهر کمال، و صاحب ولایت کبرای الهی، و قلب قرآن آسمانی، جز برای آفریدگار جهان کمال مطلق، و برای صاحب رسالت کبری و اهل بیت وحی علیهم افضل صلوات الله و اکمل تحياته که علل مبقیه در سلسله علل طولیه می باشند، مقدور نیست که حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«عليّ (علیه السلام) را جز خداوند متعال و من کسی نشناخت».

زیرا امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) قلب قرآن، و قلب رسول قرآن، و نفس قرآن ناطق، و ناطق قرآن بوده و می باشد، و هر دو «قرآن» و «قلب قرآن» غیر متناهیست که آفریدگار جهان فرمود: «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً» (الکهف: ۱۰۹).

یعنی. ای رسول ما بگو به مردم دنیا: اگر آب دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من مرکب شود (که با آن کلمات پروردگارم را بنویسند) بیش از آنکه کلمات پروردگارم تمام شود، آب دریا تمام گردد، هر چند دریای دیگری ضمیمه آن شود.

و فرمود:

«وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَذْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (لقمان: ۲۷).

یعنی: و اگر تمام درختان روی زمین قلم شوند، و آب دریاهای موجود هفت برابر گردند، و همه تبدیل به جوهر و مرکب شوند (و همه موجودات عالم نویسنده گردند، و بخواهند کلمات خداوند سبحان را بنویسند) توان نوشتن کلمات الله

تعالی را نخواهند داشت (چه اینکه آب دریاها و قلمها تمام و نویسندگان ناتوان شوند و کلمات الله بی نهایت باقی میماند) زیرا خداوند متعال اقتدارش بی نهایت، و حکمتش بی پایان است.

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) و قرآن کریم همانند یک جسم و جان اما بی پایان، و هرگز از هم جدا نخواهند شد: «إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْخَوْضِ».

هر سوره و آیه و کلمه و حرف از قرآن کریم غیر متناهی تبیان کل شیء، خزائن الهی، دارای عوالمی و درجاتی است که مظهر کمال مطلق، ناطق آنست، پس باید ناطق چون منطوق غیر متناهی باشد، و گرنه یا ناطق، ناطق نیست، و یا منطوق غیر متناهی نخواهد بود.

مرحوم طریحی در کتاب «مجمع البحرین - در ماده ج - م - ع» روایت کرده است که: حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«مَا مِنْ حَرْفٍ مِنَ حُرُوفِ الْقُرْآنِ إِلَّا وَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَعْنَى».

یعنی: هیچ حرفی از حروف قرآن کریم نیست مگر آنکه برای آن هفتاد هزار معنی است.

و مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب فضل القرآن - باب قراءه قرآن - حدیث ۲» به اسنادش از زهری روایت کرده که گفت:

«سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (علیه السلام) يَقُولُ: آيَاتُ الْقُرْآنِ خَزَائِنٌ فَكُلَّمَا فُتِحَتْ خَزَائِنَةٌ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِيهَا».

یعنی: شنیدم از حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) که میفرمود: آیات قرآن کریم گنجینه‌های الهی‌اند، پس هرگاه گنجینه‌ای از آنها بروی تو گشوده شده است سزاوار است که به دقت بیاندیشی در آن چیست^۴.

و نیز در همین کتاب - باب من حفظ القرآن - ثم نسیه - حدیث ۳ - به اسنادش از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود:

«إِنَّ الْآيَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّورَةَ لَتَجِبِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَضَعْدَ أَلْفَ دَرَجَةٍ».

یعنی: به تحقیق یک آیه از قرآن کریم، و یک سوره از آن هر آینه می آید روز قیامت، تا هزار درجه بالا می رود.

حداوند متعال درباره قرآن کریم می فرماید:

«وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» (الحج ۸۹).

یعنی: و ما بر تو این قرآن عظیم را نازل کردیم که در بردارنده و بیان کننده حقیقت هر چیز است.

و درباره حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) که ناطق همین قرآن کریم، و قرآن ناطق است فرمود:

«وَكُلُّ شَيْءٍ أَخَصِّنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ» (یس: ۱۲).

یعنی: و هر چیزی از کوچک و بزرگ این نظام آفرینش را در امام مبین شماره کرده و علمش را در او قرار داده ایم.

۴۱۱- حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) همانند قرآن کریم تبیان کل شیء بود:

بدون تردید! تبیان کل شیء، جز امام مبین یعنی امیر المؤمنین علی (علیه السلام) که در او کل شیء احصاء شده نمی تواند باشد، پس همانطوری که تبیان کل شیء غیر متناهی است، امام مبین نیز غیر متناهی می باشد.

این حضرت امام مبین غیر متناهی (علیه السلام) درباره کتاب مبین غیر متناهی می فرماید:

«وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنْيَقُ، وَبَاطِنُهُ أَعَمُّ، لَا تَقْنِي عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْقُضِي غَرَائِبُهُ وَلَا تُكْشِفُ الظُّلُمَاتِ إِلَّا بِهِ»^(۱)

یعنی: و به تحقیق ظاهر قرآن کریم نیکو و شگفت آور، و باطن آن ژرف و بی پایان و غیر متناهی است، که هر کس به پایان آن نمی رسد، و عجائب (أسرار و نکات و لطائف و...) آن حد و وقف ندارد، و غرائب (حقائق و مفاهیم و معانی و معارف و حکم و علوم و فنون و...) آن تمام شدنی نیست، و تاریکی های جهل و نادانی و کفر و گمراهی و... جوامع بشری برطرف نمی گردد مگر به وسیله علم و عمل به قرآن کریم

و می فرماید:

«وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، نَاطِقٌ لَا يَغِي لِسَانُهُ، وَبَيِّنٌ لَا تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ، وَعِزٌّ لَا تُهْزَمُ أَعْوَانُهُ»^(۱)

یعنی: و کتاب خداوند متعال (قرآن مجید) که در میان شما است گویائی است که زیانش در هیچ علمی از علوم، و در هیچ فنی از فنون، و در هیچ امری از امور اقتصادی و اعتقادی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی و آسمانی و زمینی، و در هیچ بُعدی از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر کوتاه نیامده و خسته نمی گردد، و خانه ایست که ارکان و پایه هایش هرگز سست و خراب نمی شود (همیشه باقی و برقرار بوده و از بین رفتنی نیست) و همواره توان مند، و غالب بر مخالفانش می باشد که هر کس به او تمسک و یاری جوید هرگز شکست نمی خورد (پروانش همواره عزیز و ارجمند می باشند).

و می فرماید:

«ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ نُورًا لَا تَطْفَأُ مَصَابِيحُهُ، وَ سِرَاجًا لَا يَخْبُو تَوَقُّدُهُ، وَ بَحْرًا لَا يَذْرُكُ قَعْرُهُ»^(۲)

یعنی: پس آفریدگار جهان فرو فرستاد بر خاتم رسولانش حضرت محمد مصطفی (ﷺ) قرآن را نوری که پرتو افکنش هرگز خاموش نمی گردد، و چراغی که آفر و ختگیش هرگز فرو نمی نشیند، و دریائی که هیچگاه کسی به قعر و انتهای آن نمیرسد.

براستی چه کسی می تواند به شگفتی و ژرف این کتاب غیر متناهی راه یابد؟!

چه کسی می تواند به عجائب بی شمار و غرائب بی حد آن دست آویزد؟!

چه کسی می تواند زبان گویای نامحدود آنرا بفهمد؟!

چه کسی می تواند به نور مطلق جاودانه، و چراغ برافروخته فراگیر، و

نور افکنش نزدیک شود؟!

۱- نهج البلاغه: ج ۱، ص ۱۳۳، ۴۱۲

۲- نهج البلاغه: ج ۱، ص ۱۸۹، ۱۶۴۱.

و چه کسی می تواند به تهِ بی پاین، و قعر این اقیانوس غیر متناهی الهی برسد تا دُرّهای بی حدّ و حصر حقائق و معارف و حکم و اسرار و نظام طبیعت و شریعت را بیرون آورد؟؟!!

جز کسی که همچون خود کتب غیر متناهی، و چون خود اقیانوس، بی پایان باشد.

ابن اثیر که از أعظم عامه بشمار می رود، در کتاب «النهاية» در معنی کلمه «تَعَجَّرَ» از ابن عباس رویت کرده که گفت: «فَإِذَا عَلِمِي بِالْقُرْآنِ فِي عِلْمِ عَلِيٍّ (علیه السلام) كَالْقَرَارَةِ فِي الْمُتَعَجَّرِ».

یعنی: ابن عباس (که از حضرت امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) تفسیر قرآن کریم آموخت) می گوید: «پس علم و آگاهی من به قرآن کریم در مقابل علم علی بن ابیطالب (علیه السلام) به قرآن مجید همانند دیگ کوچک در مقابل عمیق ترین نقطه آبی دریا است».

ابن اثیر در معنی «المتعجّر» میگوید: «هُوَ أَكْثَرُ مَوْضِعٍ فِي الْبَحْرِ مَاءً» یعنی: عمیق ترین گودال آبی دریا است».

دانشمندان و دریانوردان می گویند: «گودال (ماریاناس) در اقیانوس آرام، عمیق ترین نقطه آبی جهان به شمار می رود، این گودال در حدود (۱۶۱۰) کیلومتری غرب فیلیپین قرار دارد، و عمق این گودال (۱۱۰۳۳) متر می باشد، هرگاه شیء فلزی را به داخل این گودال رها کنید پس از (۶۳) دقیقه به تهِ آن خواهد رسید. عمیق ترین نقطه آبی دریاها، سرچشمه خود جوشی است که اگر همه آب دریا تمام شود، آن نقطه خرد جوش نخواهد خشکید

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در تمام فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی، سرچشمه خود جوش، مادون خالق و مافوق مخلوق، که مظهر کمال مطلق الهی است.

۴۱۲- حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) همانند قرآن کریم نامتناهی بود:

آن کس تنها، اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین که نخستین آنها، خود حضرت امیر لمؤمنین امام علی (علیه السلام) مرد نامتناهی می باشد که فرمود:

«ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقَ، وَلَكِنْ أَخْبِرْكُمْ عَنْهُ، أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمًا مَا يَأْتِي، وَالحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي، وَدَوَاءَ دَائِكُمْ، وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ»^(۱).

یعنی: این قرآن است، پس درخواست نمائید تا خود گویا گردد (به آنچه در او از اسرار دو نظام تکوین و تدوین، و از حقائق و معارف و حکم و ... می باشد) و هرگز (قرآن کریم بدون مبین، خود بخود) گویا نمی شود، و لکن (چون عالم به حقائق و معارف و حکم و اسرار و احکام آن ما اهل بیت وحی هستیم از اینرو) من (که نخستین آنها هستم) شما را از (علوم و احکام و اسرار و حکم و معارف و ...) آن خبر میدهم:

ای مردم! آگاه باشید که در این قرآن کریم، علم آنچه که بعد از این (تا روز قیامت) می آید موجود است، و در اوست خبر از گذشته (از آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در آنها است و از کتب آسمانی و از چگونگی احوال پیشینیان) و در او است داروی همه دردهای شما از (جهل و نادانی، و ضلالت و کفر و گمراهی و فتنه و فساد و انحطاط ...) و در او است نظم و ترتیب تمام ابعاد زندگی شما از فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، معنوی و مادی، و دنیوی و اخروی که مربوط به شما است.

و فرمود:

«قَالِيسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُمْ عَيَّشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ»^(۲)

یعنی: پس ای مردم بجوئید این علوم و فنون و معارف و حکم و اسرار دو نظام طبیعت و شریعت قرآن کریم را از اهل قرآن مجید، چه اینکه تنها اینان زنده دارند علوم... قرآن کریمند، و تنها اینان میرنند جهل و نادانی جوامع بشری می باشند.

۱- بهج: الامعة ۱۵۷ ص ۴۹۹

۲- بهج: الامعة ۱۴۷ ص ۴۵۰

و فرمود:

«بَلْ كَيْفَ تَعْمَهُونَ وَ بَيْنَكُمْ عِترَةٌ نَبِيُّكُمْ؟ وَ هُمْ أَرَمَةُ الْحَقِّ، وَ أَغْلَامُ الدِّينِ، وَ أَلْسِنَةُ الصِّدْقِ، فَأَنْزَلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، وَ رُدُّوهُمْ وَ زُرُّوهُمُ الْهِيمَ الْعِطَاشِ»^(۱)

یعنی: بلکه چرا شما مسلمانان جهان حیران و چگونه سرگردان هستید؟! (چرا شما بدنبال کلمات و اصطلاحات پرطنطنه بی محتوی میروید که گویندگان آنها خود نفهمیده اند چه گفته اند؟ شما چرا کلام مخلوق خاطلی را بر کلام خالق متعال ترجیح داده و مقدم داشته اید؟ آیا در کلام مخلوق علم است و در کلام خالق نیست؟! شما خواص، دیگر چرا کلام خداوند سبحان را مهجور و کلمات اهل بیت وحی را متروک، گذاشته و به فیل و قال، مجذوب شده اید؟ و شما چرا راه حق و خیر و سعادت و کمال را گم کرده و در گرداب هواها و آمیال نفسانی گرفتار گشته اید؟! و شما با چه چیز غیر از کتاب و سنت می خواهید جوامع بشری را بسوی کمال رهنمون سازید، و حال آنکه خود در جهل اصطلاحات و جمود کلمات درمانده اید؟!؟!؟) در حالی که عترت و اهل بیت پیغمبر ﷺ شما در میان شما هستند که:

تنها آنان می توانند با علم و عمل و عصمت، مردم را بسوی حق کشند و به کمال انسانی برسانند چنانچه شخص مهار شتر را بدست گرفته براه می برد و به مقصد می رساند) و تنها عترت پیغمبر ﷺ شما نشانه های دین و زبانهای راستگوی قرآن کریم می باشند (گفتار و رفتارشان بر اساس وحی آسمانی است که هرگز خطا و سهو و نسیانی در آنها راه ندارد) پس شما مسلمانان جهان عموماً، و شیعیان جهان خصوصاً و رهبران جوامع بشری بالأخص، اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین را به نیکوترین منزلهای قرآن کریم فرود آورید و (چون تنه آنها سرچشمه علوم و معارف و اسرار و حکم الهی هستند) به سوی آنان (جهت سیراب شدن از علوم قرآن مجید) بشتابید، همانند ورود و شتاب شترهای بسیار تشنه بر سر آب.

۱- نهج البلاغه: ج ۸۶ ص ۲۱۴.

درس هفتاد و هشتم:

۳۹۱- انسان کامل کیست؟ و علائم کمال چیست؟

اگر کسی از ما پرسد - چنانچه بارها پرسیده شد - که انسان کامل یا کاملترین انسان کیست تا او را به عنوان اسوه و الگو برای کمال خود قرار دهیم؟ و علائم کمال چیست تا بتوان با آنها، انسان کامل راستین را از مدّعیان دروغین کمال جدا نمود؟

از دیر زمان تا کنون حکماء و مفسّرين، و علماء اخلاق و محدّثین، و عرفاء و متکلمین و ادباء و فلاسفه، و شعراء و مؤرّخین، و روان شناسان و انسان شناسان و جامعه شناسان و پژوهشگران و محققین... سخنان بسیار مختلف و فراوان در پیرامون کمال، انسان کامل و کاملترین انسان، و علائم کمال نوشته و گفته‌اند: گرچه بعضی از آنان بمرحله‌ای از مراحل کمال راه یافته، و نمودهایی از کمال از آنان دیده شده است، اما نه خود ادّعاء کرده‌اند که به آخرین مرحله و قلّه کمال رسیده‌اند، و نه چنین ادّعائی از آنان قابل قبول است.

پس باید بسراغ کسی رفت که تمام مراتب ملک و ملکوت را طی کرده، و همه مراحل کمال را پیموده و بأوج و آخرین نقطه کمال ما دون خالق، و مافوق مخلوق رسیده، و به بالاترین افق ولایت ره یافته، و هستی فراگیر و جامع گشته، و در تمام ابعاد جهان نفوذ کرده و از مجاری فیض الهی، مطهر کمال مطلق، مظهر اسماء حسنای الهی گشته، و محدوده اراده «الله» ولی الله شده، و بر دائرة آفرینش احاطه پیدا کرده است.

کسی که به چنین مرحله‌ای از کمال برسد، ردّ شمس با حرکت یک سنگریزه نزد او یکسان است، زیرا کسی که به آخرین نقطه کمال انسانی برسد، قطعاً بر مادیات

و فرمود:

«هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ، وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ عَيْبَةُ عِلْمِهِ، وَ مَوْئِلُ حِكْمِهِ، وَ كُهُوفُ كُتُبِهِ، وَ جِبَالُ دِينِهِ، بِهِمْ قَامَ الْخِيَانَةُ ظَهْرُهُ وَ أَذْهَبَ اِرْتِعَادَ قَرَأَتِهِ...»^(۱)

یعنی: اهل بیت وحی صلوات الله عليهم اجمعین نگهدارنده رازنهان و پناه فرمان الهی هستند، و آنها خزینه دانش آسمانی، و مرجع حکمت‌های خدائی، و پناهگاه و دژهای کتابهای آسمانی می‌باشند، و آنان همانند کوه‌هایی ثابت و استوار برای دین خداوند متعال هستند که با تشکیک و تردید و وسوسه شیاطین جن و انس متزلزل نگردند، خداوند سبحان به وسیله اهل بیت وحی (علیهم‌السلام) پشت دین خود را راست نمود، و اضطراب و لرزش آنرا که به وسیله غاصبان خلافت، پس از رحلت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) پدید آمده بود زایل نمود.

و فرمود:

«تَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، وَ مَحْطُ الرِّسَالَةِ، وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ، وَ تَبَابِيعُ الْحِكْمِ»^(۲)

یعنی: ما اهل بیت وحی ائمه اثنی عشر صلوات الله عليهم اجمعین از شجره نبوت هستیم، و از خاندانی می‌باشیم که رسالت و پیغام الهی در آنجا فرود آمده، و محل رفت و آمد فرشتگان آسمانی بوده است، و ما کانه‌ها و معدنهای معرفت و علم و فضل و کمال، و سرچشمه‌های زلال حکمت‌های الهی می‌باشیم.

و فرمود:

«فَهِمُ كَرَأَيْمُ الْقُرْآنِ، وَ هُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ، إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا، وَ إِنْ صَمَّتُوا لَمْ يَسْبِقُوا»^(۳)

یعنی: آیات قرآن مجید که در مدح و منقبت علم و هدایت و فضل و کمال... است همه آنها در شأن اهل بیت وحی عليهم صلوات الله نازل شده، و تنها آنان گنج‌ها و اسرار خداوند بخشنده در دو نظام تکوین و تدوین هستند، اگر آنها بگفتاری لب‌گشایند راست گویند، و اگر خاموش باشند کسی حق سخن گفتن از اسرار الهی را ندارد.

۱- نهج البلاغه: ج ۲ ص ۴۴.

۲- نهج البلاغه: ج ۱۰۸ ص ۳۳۷.

۳- نهج البلاغه: ج ۱۵۳ ص ۴۸۰.

و فرمود:

«فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلِّي جَادَّةٌ الْحَقُّ، وَإِنَّهُمْ لَعَلِّي مَزَلَّةٌ الْبَاطِلِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ»^(۱)

یعنی: پس به خداوند متعال سوگند، خدائی که جز او خدائی نیست، به تحقیق من هر آینه بر جاده حق و کمال حرکت میکنم و اشراف بر آن دارم و غاصبان خلافت و مخالفان و دشمنان دیانت و انسانیت بر لغزشگاههای باطل و انحطاط اصرار ورزیدند و باقی مانده‌اند، و قصد بازگشت از آنرا ندارند، میگویم آنچه را که می‌شنوید، و از خداوند متعال برای خود (که مبتلای شما شده‌ام) و برای شما (از گذشته‌ها تا) و از اینکه نیک نمایانید (آمزش می‌طلبم).

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) بر جاده حق و حقیقت اشراف دارد، و غاصبان خلافت و پیروان و سرسپردگان آنها بر لغزشگاههای باطل و انحطاط اصرار ورزیده و می‌ورزند.

۴۱۳- نکات بسیار جالب علمی:

هر یک از فرازهای دهگانه‌ای که از بیان ناطق قرآن نامتناهی که در «نهج البلاغه شریف» آمده و در این بحث آورده‌ایم دارای نکات و لطائف و حقائق و معارف و حکم و اسرار فراوانی است که بیان آنها نیاز به چندین بحث مستقل دارد، و ما در اینجا به چند نکته از نکات متعدد یک جمله «فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ...» اشاره می‌کنیم:

ألف: فاء فصیحه در «فَأَنْزِلُوهُمْ» که تفریع بر «كَيْفَ تَغْمَهُونَ» است و «باء» معیّت: «بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ» دلالت می‌کنند بر عینیت عترت رسول الله (صلی الله علیه و آله) با قرآن کریم، یعنی عترت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) شما عین احسن منازل قرآن کریمند، یعنی چون عترت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) شما در میان شما آزمه حق و ارکان اصلی دین، و زبانهای صدق قرآنند، تنها آنانرا بهترین منازل قرآن ناطق که عینیت با قرآن صامت دارند بدانید و بشناسید، و هرگز بغیر آنها روی نیاورید که از حقیقت قرآن دور می‌گردید.

و اگر «باء» برای مصاحبت باشد، یعنی تنها عترت پیغمبر ﷺ خود را بهترین صاحب و واجد و همراه منازل قرآن بدانید که هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در حوض بر رسول خدا ﷺ وارد گردند.

ب: هرگاه اُفعل تفضیل به اضافه تمام شود، معنایش به عنوان مقیاس و معیار و اسوه و الگو و میزان است نه مقایسه و موازنه بین دو شیء در دو کفه ترازو....

از اینرو اُفعل تفضیل هائی که در لسان روایات درباره حضرت امام علی علیه السلام آمده با اضافه تمام شده است: «عَلَى أَعْدَلُ النَّاسِ، أَعْلَمُ النَّاسِ، أَشَجَعُ النَّاسِ، أَزْهَدُ النَّاسِ، وَأَفْضَى النَّاسِ و...».

یعنی: امیر مؤمنان امام علی علیه السلام معیار عدالت، میزان علم، مقیاس شجاعت، اسوه زهد، و الگوی قضاوت برای مردم است نه اینکه علی علیه السلام و دیگران عادل... اند، امّا علی علیه السلام عادلتر... است که اگر اُفعل تفضیل بحرف «من» تمام شود معنایش مقایسه و موازنه یکی با دیگری می‌باشد نه مقیاس چیزی برای دیگران....

پس معنی: «فَأَنْزَلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ» آن است که:

عترت پیغمبر ﷺ شما معیار، الگو، مقیاس، اسوه، متد، و میزان منازل قرآن کریمند، چون سنگی که متاع با آن وزن می‌گردد نه چون متاع در دو کفه ترازو جهت تشخیص زیاده و نقصان یکی بر دیگری.

در باب مقایسه دو شرط، لازم و حتمی است:

اول: نوعیت دو شیء، یعنی عالم را با عالم در علم نه با جاهل، و تاجر را با تاجر در تجارت نه با زارع، و مرد را با مرد در قوّت نه با زن، و گندم را با گندم نه با جو... مقایسه می‌کنند و می‌گویند:

زید عالمتر از عمرو است، در صورتی که هر دو عالم باشند....

دوم: عرضیت دو شیء: یعنی مجتهدی را با مجتهد دیگر در علم و اجتهاد مقایسه می‌کنند، نه با طلبه مبتدی، و تاجر میلیارد را با تاجر میلیارد در ثروت و مال و تجارت مقایسه می‌نمایند نه با تاجر جزء حتی میلیونر.

پس هیچکس از اصحاب رسول الله ﷺ با عترت رسول الله ﷺ در هیچ فضیلتی از فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی قابل مقایسه نمیباشند، چه اینکه دو شرط لازم در هیچ یک از صحابه راستین رسول الله ﷺ چون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر و بلال حبشی و ... نبوده است چه رسد به صحابه دروغین (۳) گانه و سرسپردگان خودباخته شان ...

حضرت مولی الموحدين امام علی ﷺ به این مطلب اشاره کرده،

می فرماید:

«زَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوْهُ بِالْغُرُورِ وَ حَصَدُوا الثُّبُورَ، لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ، وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَزَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَدًا، هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ...»^(۱)

یعنی: غاصبان خلافت و فریب خوردگان آنها (نخم) نافرمانی خداوند متعال و رسولش ﷺ را (در کشتگاه دلهاشان و دلهای سرسپردگانشان) کشته، و به غفلت و غرور و فریب، آنها آبیاری کردند، و انحطاط و هلاکت و سر از آتش سوزان جهنم در آوردن، محصول و ثمره کشت خود را درو کردند، نه تنها این منحطان و شقاوت پیشگان، بلکه هیچکس از امت حضرت محمد ﷺ نیکان آنها قابل مقایسه با اهل بیت حضرت محمد ﷺ نخواهند بود، و کسانی که همواره از نعمت و بخشش (معارف و علوم) اهل بیت وحی علیهم صلوات الله بهره مند شده اند، با آنان برابری و مقایسه نمی شوند.

چه اینکه اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین اساس و پایه دین و ستون ایمان و رکن رکنین یقین هستند (و دیگران باید از دینی پیروی کنند که آنان اساس و پایه و ستون و رکن آنند، و الا دین منهای آنها دین نیست بلکه همانند سقف بی پایه است، اسلام و قرآن و علم و حکمت و عدل و قضاوت و عبادت و ... منهای حضرت مولی الموحدين امام علی ﷺ اسلام ... نیست).

و این: «أَحْسَنُ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ» همان: «نَحْطُ الرِّسَالَةِ، وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ وَ بَنَائِعُ الْحِكْمِ، وَ كَزَائِمُ الْقُرْآنِ، وَ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ...» هستند.

ج: چون قرآن کریم طبق نصّش، در صور و منازلش معصوم و مصون از هر گونه خطا است: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر: ۹) کسانی که احسن منازل قرآنند نیز مصون و معصوم از هر گونه خطا می باشند، پس تنها عترت رسول الله ﷺ ناطق و مبین حقائق و معارف و حکم و اسرار و مبانی و مفاهیم و... و نفس قرآن کریمند که هرگز در آنها خطا و لغزشی وجود ندارد.

د: ناطق نامتناهی قرآن کریم، حضرت امیر مؤمنان امام علی ﷺ فرمود: «وَرِدُّهُمْ وَرُودُ الْهِمِ الْعِطَاشِ» آب در نشأه عنصری صورت علم است، همانطوری که آب سبب حیات اشباح می باشد، علم سبب حیات ارواح است، که غذا متناسب با مغذی است از اینرو آب در عالم خواب تعبیر به علم می شود.

معنی فرموده حضرت امیر مؤمنان امام علی ﷺ این است که: چنانکه شتران تشنه وقتی چشمشان به آب افتاد شتابان به سوی آبشخور می دوند و می روند، و برای رسیدن به آب از یکدیگر سبقت می گیرند، شما نیز با عترت پیغمبرتان ﷺ در فراگیری علوم و معارف و اسرار و حکم قرآن کریم اینگونه باشید، زیرا منازل، درجات، مراتب، بطون، اسرار و حکم و... قرآن کریم از فرش تا عرش است که در عترت رسول الله ﷺ تجسم یافت، از این رو آنها در اسرار دو نظام طبیعت و شریعت نیاز به کسی نداشتند، در حالی که دیگران سخت به آنها نیازمند بوده اند.

۴۱۴- بی نیازی حضرت امیر مؤمنان علی ﷺ از مادون خالق، و نیازمندی

مادون خالق به او ﷺ

از خلیل بن أحمد بصری استاد سیبویه، و واضع علم عروض سؤال شد که: «مَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا إِمَامُ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ؟ فَقَالَ: إِحْتِنَاؤُ الْكُلِّ إِلَيْهِ، وَ غِنَاؤُهُ عَنِ الْكُلِّ».

یعنی: چه دلیلی وجود دارد بر اینکه علی ﷺ پیشوای کل، در کل جهان

است؟

پس خلیل گفت: به دلیل نیاز همه مردم جهان به علی (علیه السلام) در علم و عمل، و بی نیازی او از همه آنها.

و نیز از خلیل در همین موضوع آمده است که:

«إِحْتِیَاجُ الْکُلِّ إِلَیْهِ، وَ اسْتِغْنَاءُهُ عَنِ الْکُلِّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِمَامُ الْکُلِّ».

یعنی: نیاز تمام مردم در هر عصر و زمان و مکان در تمام ابعاد زندگی خود به علی بن ابیطالب (علیه السلام) در مسیر تکاملی، و بی نیازی علی (علیه السلام) از تمام مردم، دلیل قاطعی است بر اینکه علی (علیه السلام) پیشوای کل مردم جهان است در حرکت به سوی کمال انسانی.

و ابو علی سینا در «رساله معراجیه» می گوید:

«مرکز حکمت، و فلک حقیقت، و خزینه عقل، امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در میان خلق آنچنان بود که معقول در میان محسوس».

حضرت مولی الموحدین امام علی (علیه السلام) امام الکُلِّ فی الکُلِّ، و عصاره دو نظام تکوین و تدوین و سرّ الانبیاء والمرسلین، و علت غائی خلقت عالمیان... تبیان کل شیء که در او کل شیء احصاء شده در میان خلق همانند معقول در میان محسوس، و در سلسله علل مبقیه طولیه یازده امام معصوم از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعین عین أحسن منازل و کرائم قرآن کریم، و کنوز رحمن، و اساس دین و ستون ایمان و یقین هستند.

که هرگز کسی را توان درک آنچه که آنها صلوات الله علیهم أجمعین هستند نیست، بلکه هرکس باید به اندازه ظرفیت خود، آب از دریای ژرف و بیکران گیرد، نه تمام آب دریا را که آنرا تمام نیست، چه رسد به محسوس که درک معقول کند.

این چنین انسان که نامش می برم	من ز وصفش تا قیامت قاصرم
از گل آدم شنیدم بوی تو	راهها پیموده ام تا کوی تو
خاک این کو بوی جانم میدهد	بوی یار مهربانم میدهد

درس هشتاد و چهارم:

۴۱۵- سعة وجودی ظرف در دو نظام مُلک و ملکوت باید بیش از مطروف باشد:

در بحث سابق گفتیم: کسی توان درک آنچه که اهل بیت وحی علیهم صلوات الله هستند را ندارد، بلکه هر کس به اندازه ظرفیت خود، می تواند، آب از دریای ژرف، و اقیانوس بیکران گیرد نه تمام آنرا که تمام نیست، چه رسد به محسوس که درک معقول کند، زیرا بدیهی و مبرهن است در نزد هر صاحب عقل و اندیشه ای که:

سعة وجودی ظرف در دو نظام مُلک و ملکوت، و محسوسات و معقولات باید بیش از وجود مطروف، و مُدرک فوق مُدرک، و محیط برتر از محاط و ... باشد. مثلاً یک استکان، آب یک لیوان را، و یک لیوان، آب یک دیگ را، و یک دیگ، آب یک حوض را، و یک حوض، آب یک استخر را، و یک استخر، آب دریاچه را، و دریاچه، آب دریا را، و دریا، آب یک اقیانوس بی کران را نمی تواند در خود جای دهد، و متناهی و محدود، توان درک غیر متناهی و نا محدود را ندارد. و پر واضح و روشن است که در سلسله مراتب محسوسات ... مثلاً جماد توان درک نبات، و نبات توان درک حیوان، و حیوان توان درک انسان را ندارد، و در سلسله مراتب معلومات و معقولات ... مثلاً جاهل توان درک معلومات عالم، و یک طلبه مبتدی توان درک عالم غیر مجتهد، و غیر مجتهد، توان درک مجتهد و أعلم را ندارد.

و حتی فرشتگان و کروییان توان درک حضرت آدم علیه السلام را آنگونه که باید نداشته اند: «قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا» البقرة: (۳۲) و آدم علیه السلام را توان درک علت غائیش آنچنان که بود نبوده است.

اهل بیت وحی صلوات الله عليهم اجمعین که سرسلسله آنها حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) مشتق از عینی اعلی، مظهر اتم و اکمل اسماء حسناى الهی، و کلمات الله غیر متناهی و نامحدودند، که هیچ رسول و نبی، و هیچ وصی و مؤمن راستین توان درک اسرار خزان خزائن وحی، و واقعیتهای آنها را نداشته اند چه رسد به افکار آلیف به مادیات ...

عقلی ناصح، فوق طور عقول با مراتب و درجاتش، و قلبی محتمع، محیط بر همه قلوب، و معرفتی فوق صور معرفت فکری، و قوه ای قوی، برتر از همه قوا باید که آن تنها در نظام آفرینش خود بوده و هستند.

مرحوم صفار در کتب شریف «بصائر الدرجات» نقل کرده است:

«عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام): إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ ذِكْوَانٌ أَجْرَدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَلَا عِنْدَ امْتِحَنِ اللَّهِ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ، أَمَّا الصَّعْبُ فَهُوَ الَّذِي لَمْ يُرَكَّبْ بَعْدُ، وَأَمَّا الْمُسْتَصْعَبُ فَهُوَ الَّذِي يُهْرَبُ مِنْهُ إِذَا رُؤِيَ، وَأَمَّا الذِّكْوَانُ فَهُوَ ذِكَاةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا الْأَجْرَدُ فَهُوَ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ: «اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» (الزمر: ۲۳). فَأَحْسَنُ الْحَدِيثِ حَدِيثُنَا، وَلَا يَحْتَمِلُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ أَمْرَهُ بِكَمَالِهِ حَتَّى يَحْدَهُ لِأَنَّهُ مَنْ حَدَّثَ شَيْئاً فَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ...»^(۱)

یعنی: مفصل میگوید: حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود: به تحقیق امر ما مشکل و دشوار، ذکوان اجرد است بطوری که متحمل نمی شود آنرا ملک مقرب، و نه نبی مرسل، و نه عبدی که خداوند متعال قلبش را برای ایمان آزموده باشد، اما صعب است که هنوز کسی نتوانست به آن راه یابد و درکش نماید، و مستصعب است که با دیدن آن، مردم میگریزند، و اما ذکوان که آن ذکاوت مؤمنان راستین است، و اما اجرد است که کسی را توان احاطه بر آن نیست، و اینست فرموده خداوند متعال: «خداوند سبحان فرو فرستاد بهترین حدیث را».

پس بهترین حدیث، حدیث ما اهل بیت وحی می باشد، و متحمل نمی شود آنرا بکمال و تمام، هیچکس از خلائق جهان، مگر آنکه بر آن محیط گردد، زیرا کسی که محیط بر چیزی شود، بزرگتر از آن می باشد (در نظام آفرینش، احدی بزرگتر از ما نیست تا بر ما محیط شود و بتواند ما را آنچنان که هستیم درک کند).

۴۱۶- حقیقت سر چیست؟ چه کسی می‌تواند اسرار عالم را درک کند؟

بر اهل خرد و اندیشه مخفی نماند که سر هر چیز، لطیفه و حقیقت مخفی آنست که تنها خواص، توان درک آنرا دارند، زیرا هر سری توان درک سر را ندارد، و اما سرّ الأسرار تنها برای خاصّ الخواصّ است که آنرا جز اهلش نیابند و ندانند.

ششمین جانشین به حق رسول الله ﷺ به این معنی اشاره فرموده است: مرحوم صفار در کتاب شریف «بصائر الدرجات» آورده است:

«عَنْ أَبِي الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ حَدِيثِنَا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، قُلْتُ: فَمَنْ يَحْتَمِلُهُ؟ قَالَ: نَحْنُ نَحْتَمِلُهُ».

یعنی: به تحقیق بعضی از حدیث و امر ما را متحمل نمی‌شود ملک مقرب، و نه نبی مرسل، و نه عبد مؤمنی، عرض کردم: پس چه کسی تحمل توان آنرا دارد؟ فرمود: ما هستیم که آنرا تحمل کرده و درک می‌کنیم.

بنابراین، بعضی از امور اهل بیت وحی علیهم صلوات الله قابل درک و تحمل برای غیر مؤمن راستین نیست که مؤمنان راستین توان درک و تحمل آنرا دارند، همانطوری که حضرت امام صادق ﷺ به آن اشاره، و حضرت مولی الموحّدین امام علی ﷺ تصریح فرموده‌اند:

«إِنَّ أَمْرَنَا صَغْبٌ مُسْتَضَعَبٌ، لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَلَا يَعِي حَدِيثَنَا إِلَّا صُدُورٌ أَمِينَةٌ وَأَخْلَامٌ رَزِينَةٌ»^(۱).

یعنی: به تحقیق امر ما مشکل و دشوار است که متحمل نمی‌شود آنرا مگر شخص با ایمانی که خداوند متعال قلبش را برای ایمان آزموده باشد، و حدیث ما را نمی‌پذیرد مگر سینه‌های امین و خردهای متین و ورزیده.

و بعضی دیگر بلکه اکثر از امور اهل بیت وحی علیهم صلوات الله قابل درک و تحمل برای غیر خودشان نمی‌باشد چنانچه حضرت امام صادق ﷺ در آخر

کلامش به آن تصریح فرمودند، پس بین روایات، تناقض و تضاد نیست که بعضی توهم کرده اند.

و مرحوم صفار در کتاب شریف «بصائر الدرجات» از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «إِنَّ أَمْرَنَا بِسِرٍّ، وَ سِرٌّ فِي سِرٍّ، وَ سِرٌّ مُسْتَسِرٌّ، وَ سِرٌّ لَا يُقِيدُهُ إِلَّا سِرٌّ، وَ سِرٌّ عَلَى سِرٍّ، وَ سِرٌّ مَقْنَعٌ بِسِرٍّ».

یعنی: به تحقیق، هر ما سِرِّست مخفی، و سِرِّست پنهان در سِرِّ، و سِرِّست پوشیده سِرِّ دیگر، و سِرِّست که فائده نمی دهد اثر مگر سِرِّ، و سِرِّست فوق سِرِّ، و سِرِّست مستور به سِرِّ.

سِرِّ مقنن به سِرِّ همان معادن علم، و موضع سِرِّ الهی، و مخزن کلمات الله تعالی و کنوز رحمن هستند که فرق مراتب کونیه از عقول و نفوس کلیه و جزئیه، و مراتب طبیعت از آغاز تا آخر تنزلات و تطورات وجودند، مادون خالق و رب، مافوق مخلوق و مربوط.

چنانکه ناموس دهر، مبلی السرائر، حضرت ولی عصر، صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در توفیق مبارک از ماه رجب المرجب به آن تصریح فرموده است، و سید بن طاوس آنرا در کتاب شریف «قبال» با سلسله سند روایتی آن نقل فرموده است

دعائی که از ناحیه مقدسه خارج، و به محمد بن عثمان بن سعید دومین نائب خاص آن حضرت (علیه السلام) رسیده است، و در هر روز از ماه رجب المرجب خوانده می شود:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَدْعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَجَبٍ:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَانِي جَمِيعِ مَا يَدْعُوكَ بِهِ وَلاَهُ أَمْرِكَ، أَلْمَأُومُونَ عَلَى سِرِّكَ، الْمُسْتَشِيرُونَ بِأَمْرِكَ، أَلْوَاصِفُونَ لِقُدْرَتِكَ، الْمُغْلَنُونَ لِعَظَمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِمَا نَطَقَ فِيهِمْ مِنْ مَشِيئَتِكَ، فَجَعَلَتْهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ، وَأَزْكَانًا لِتَوْحِيدِكَ وَآيَاتِكَ الَّتِي لَا تَغْطِيلُهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ، يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ، لَا تَفْزُقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ...».

خود اشراف پیدا کرده، مسلط می‌گردد، چنین انسانی باید اسوه و الگو و معیار و میزان و مقیاس در معرفت بخداوند سبحان و در عبادت و بندگی، و در علم و عمل، و در تمام فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی... برای مادون خود باشد، الگوی انسانیت و کمال برای کسانی که قصد پیمودن راه کمال و نیل باینسانیت را دارند می‌باشد.

نه تنها خود چنین ادعائی کرده است:

«أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحْيًى مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى: يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقُ إِلَى الطَّيْرِ»^(۱).

یعنی: «ای مردم جهان! آگه باشید سوگند بخداوند متعال هر آینه پسر ابی قحافه (ابی بکر) خلافت را مانند پیراهنی پوشید، و حال آنکه بتحقیق خود بدرستی میدانست که من برای خلافت (از جهت کمالات علمی و عملی) مانند قطب وسط سباهم، علوم آسمانی و معارف اسلامی از سرچشمه فیض من همانند سیل سرازیر می‌شود، و هیچ پرواز کننده‌ای در فضای علم و دانش باوج رفعت من نمیرسد».

اگر بخواهید موقعیت کسی که به اوج مغز سازنده، و قلب حساس همه جوامع بشری بالا رفته را در نظر بگیرید، در این چند بیت مثنوی جلال الدین مولوی دقت کنید:

ز آن بظاهر کوشد اندر جاه و حکم   تا امیران را نماید راه و حکم
تا بیاراید به هر تن جامه‌ای   تا نویسد او به هر کس نامه‌ای
تا امیری را دهد جان دگر   تا دهد نخل خلافت را ثمر
چه اینکه مثنوی در بیت اول، حکمت و هدف تمام تکاپوها و احساس ناراحتی‌های حضرت مولی الموحدین (علیه السلام) را در خطبه شفشقیه شرح می‌دهد.

و در مصراع اول از بیت دوم: «تا بیاراید به هر تن جامه‌ای» اشاره کاملاً روشنی به اولین جمله خطبه شفشقیه کرده که فرمود: «أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ».

یعنی: خداوندا به تحقیق من از تو می‌خواهم به معانی آنچه می‌خوانند تو را به آن والیان امرت، که اَمین هستند بر سرت، مژده دهنده فرمان تو، و توصیف کننده قدرت تو می‌باشند، اعلام کننده عظمت هستند، می‌خواهم از تو به حق آنچه گویا است در آنان از خواست تو، زیرا تو قراردادی آنها را کانه‌ای کلمات، و گردانیدی ارکان توحیدت و آیات و مقامات که هرگز برای آنها در هر کجا تعطیلی نیست، می‌شناسد تو را بوسیله آنها هر که بخواهد تو را بشناسد، جدائی میان تو و آنها نیست جز آنکه آنها بنده تو و آفریده تو باشند...»

۴۱۷- بدون کمترین تردید!

این بیان - توفیق شریف - جز از معادن کلمات الله تعالی، و مشیت الهی، مدار دهر و نوامیس عصر، حضرت صاحب الزمان (عج) که آخرین علت غائی در سلسله علل غائیة آفرینش است نمی‌تواند باشد که با کوتاهترین عبارات اعجاز آمیز، تمام اصول و امّهات مسائل ولایت کبری، و مقام امامت عظمی را بصورت دعاء در شهر الله جل و علا، مولد نخستین علت غائی خلقت، صاحب ولایت کبری علی مرتضی (عج) را بیان فرمود، که براستی درک مفاهیم آن حتی برای خواص جز با نور ولایت ممکن نیست، که هر کس خلاف این گوید، خلاف گوید. و بر آن‌دیشمندان است که در دو ضمیر: «بَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ» همانند دو ضمیر آیه کریمه: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ» البقرة: (۳۱) نیز نیک بیاندیشند.

حضرت ولی عصر، صاحب الزمان (عج) مقام و محل و مظهر مشیت و اختیار الهی و صاحب ولایت کلبه دارای رقائق صفات حق جل و علا، و محل ظهور تجلی جمیع صفات کمالیة الهیه می‌باشد که خداوند متعال در سوره انسان خطاب به صاحبان ولایت کبری فرموده است:

«وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» لانسان: (۳۱).

یعنی: و شما ای مظاهر اسماء حسنی الهی، چیزی را جز آنچه خداوند متعال بخواهد نمی‌خواهید، البته خداوند متعال به احوال بندگان دانا، و به صلاح آنان آگاه است.

در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۱» در تفسیر آیه کریمه از حضرت امام علی النقی (علیه السلام) روایت شده که فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ قُلُوبَ الْأُمَّةِ مَوْجِدًا لِإِرَادَتِهِ، وَإِذَا شَاءَ شَيْئًا شَاءَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: «وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ».

یعنی: به تحقیق خداوند تبارک و تعالی قرار داده است قلبهای ائمه اثنی عشر را مورد و محل برای اراده خود، و هرگاه بخواهد خداوند متعال چیزی را آنان همان را می خواهند و اینست معنی فرموده خداوند سبحان: «و نمیخواهید شما مگر آنچه را که خداوند متعال می خواهد».

براستی تنها کسانی که خواستی جز خواست خداوند متعال ندارند شایستگی هدایت انسان بسوی کمال را، دارا می باشند.

۴۱۸- چه کسانی میتوانند فرد و جامعه را بسوی کمال رهنمون سازند؟

آیات قرآن کریم و روایات متواتره از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین به صراحت بیان فرموده اند که: خداوند متعال انبیاء و رسولان و اوصیاء آنان علیهم صلوات الله را از بهترین، پاکترین، شایسته ترین و کاملترین افرادی که دارای عصمت، و مظهر اسماء حسنی و کمال الهی بوده اند برای پرچمداری کمال انسانی، و هدایت جوامع بشری برگزیده است، همانطوری که بهترین فرشتگان خود را جهت رساندن وحی به رسولانش برگزیده است، و این انتخاب از آن آفریدگار جهان است که خود می فرماید:

«اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» (الأنعام: ۱۲۴).

یعنی: خداوند متعال بهتر میداند که کجا رسالت خود را مقرر دارد و این مقام بلند را به چه کسی عطا کند.

و می فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِصْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ»

آل عمران: ۳۳.

یعنی: به تحقیق خداوند متعال برگزید آدم و نوح و خانواده ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان (که آنان را بسوی کمال انسانی رهنمون سازند).

و می‌فرماید:

«اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» (الحج: ۷۵).

یعنی: خداوند متعال از میان فرشتگان، بهترین آنها، و از میان مردم پاکترین آنها را برای هدایت بشر بر می‌گزیند، به تحقیق خداوند سبحان به سخن عالمیان شنوای و به لیاقت و شایستگی آنان برای رسالت پنا است.

و می‌فرماید:

«وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ» (ص: ۴۷).

یعنی: و به تحقیق آن انبیاء و رسولان همه آنها نزد ما از برگزیدگان خوبان بوده‌اند.

و می‌فرماید:

«وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ»

(السجدة: ۲۴).

یعنی: و قرار دیم بعضی از بندگان را امام و پیشوایانی که دیگر بندگان ما را به فرمان ما هدایت کنند، برای آنکه آنها در راه حق بردبار و شکیبا، و به آیات ما به کمال یقین رسیده‌اند.

پس کسی که کمترین شک و تردید در آیات الهی، و کمترین آلودگی از ظلم و طغیان را در ابعاد زندگیش داشته باشد، شایستگی امامت و رهبری جامعه را بسوی کمال انسانی ندارد که فرمود:

«وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (البقرة: ۱۲۴).

یعنی: و ای رسول ما بیاد آر زمانی را که خداوند متعال ابراهیم را به اموری آزمود، و او بخوبی از آزمون به درآمد، خداوند سبحان خطاب به او فرمود: همانا تو را پیشوا برای بندگانم برگزیدم، ابراهیم عرض کرد: این پیشوائی را به فرزندانم نیز

عطا خواهی کرد؟ خداوند متعال فرمود: (آری اگر شایستگی امامت و پیشوایی را که بدون عصمت از هر ظلم و طغیانی ممکن نیست - دارا باشند چه اینکه) عهد من هرگز به مردم ستمکار نخواهد رسید.

۴۱۹- برگزیدگان شایسته برای هدایت جامعه:

حضرت مولی الموحدين امام الممتين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام)

می فرماید:

«فَلَمَّا مَهَّدَ أَرْضَهُ، وَأَنْقَذَ أَمْرَهُ، اخْتَارَ آدَمَ (علیه السلام) خَيْرَةً مِنْ خَلْقِهِ - فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِيَعْمُرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ، وَلِيَقِيمَ الْحُجَّةَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِمَّا يُوَكِّدُ عَلَيْهِمْ حُجَّةَ رَبُّوبِيَّتِهِ، وَيَصِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْخَيْرَةِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، وَمُتَحَمِّلِي وَذَائِعِ رَسَالَاتِهِ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى تَمُتَ بِنَسْلِنَا مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) حُجَّتَهُ وَبَلَغَ الْمَقْطَعُ عُذْرَهُ وَنُذْرَهُ»^(۱)

یعنی: پس از آنکه آفریدگار جهان، زمین را همچون گهواره‌ای برای آسایش انسان آفرید، و امر خود را به آفرینش انسان و کمالش جاری ساخت (همانند بنای مسکن قبل از ساکن، جهت سکون و آرامش ساکن در آن بسبب عمل ساکن به دستور بانی آن) آدم (علیه السلام) را که بهترین مخلوقش بود برای هدایت بشر برگزید - پس بعد از توبه و بزرگشت بسوی خداوند متعال، آدم (علیه السلام) را به زمین فرود آورد تا با نسل او زمین خود را آباد کند، و برای بندگان (فرزندانی که از او و حوّا در دنیا متولد شده‌اند) او را حجّت و راهنمای کمال آنها قرار داده است.

و بعد از آنکه آدم را قبض روح نمود، مردم را بدون راهنما که آنها را به پروردگارشان آشنا سازد رها نکرده است، بلکه به سبب حجّتها و دلیل هائی که بر زبان برگزیدگان از پیامبرانش فرستاد تا مردم را به آفریدگارشان آشنا ساخته، و بکمال انسانی برسانند، و همه پیامبران یکی پس از دیگری آورنده پیامهای خدائی برای بندگان بودند، و مردم را بسوی خیر و سعادت، و صلاح و کمال هدایت و

راهنمایی نمودند، تا اینکه بوسیله پیغمبر ما حضرت محمد ﷺ حجتش بر مردم تمام شده، و جای عذری برای کسی باقی نمانده و بیم دادن او به پایان رسیده است (پس نبوت سلسله انبیاء به نبوت حضرت محمد ﷺ ختم شد: «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ» الاحزاب: ۴۰) و دینش را با ولایت حضرت امیر مؤمنان علی ﷺ تکمیل نمود، و جای عذری برای هیچکس باقی نگذاشت، و عذاب را برای مخالفان مقرر ساخت).

و حضرت امیر المؤمنین امام علی ﷺ فرمود:

«فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ، وَأَقْرَهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍّ، تَنَاسَخَتْهُمْ كَرَائِمُ الْأَصْلَابِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ الْأَزْهَامِ، كُلُّهَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدِينِ اللَّهِ خَلَفٌ، حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنَبَأً، وَ أَعَزَّ الْأَرْوَاحِ مَغْرَساً، مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِيَائُهُ، وَانْتَخَبَ مِنْهَا أُمَمَاءُهُ، عِزَّتُهُ خَيْرُ الْعِزِّ، وَأُسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ، وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ، نَبَتْ فِي حَرَمٍ، وَبَسَقَتْ فِي كَرَمٍ، هَلَا فُرُوعٌ طَوَالُ، وَ ثَمَرَةٌ لَا تُنَالُ...»^(۱)

یعنی: خداوند سبحان، پیامبرانش را در برترین آمانتگاه (صلب پدران) امانت نهاد، و در بهترین جایگاه (رحم مادران) قرار داد، و آنان را از صلبهای نیکو به رحمهای پاک و پاکیزه انتقال داد (پدر و مادر پیامبران از حضرت آدم ﷺ تا حضرت خاتم الانبیاء صلوات الله علیهم أجمعین همه آنها خداپرست بوده به شرک و کفر هرگز آنانما آلوده نگشته اند، و در زناشوئی برخلاف شرع و دستور الهی رفتار نکرده اند) هرگاه یکی از آنان، از دنیا در میگذشت، دیگری بعد از او برای آشنا ساختن مردم را به دین خداوند متعال بجای او قیام می نمود تا مردم را به کمال برسانند.

تا اینکه منصب نبوت و پیامبری از جانب خداوند متعال به حضرت محمد ﷺ رسید، پس آن حضرت ﷺ را از نیکوترین صلبهای پیامبران پیشین خارج نموده، و در پاکترین رحمهای مادران غرس نمود، حضرت محمد ﷺ را از

شجره‌ای که پیامبرانش را از آن پدید آورده آشکار نمود، و اُمین‌های وحی خود را از آن برگزیده بوجود آورد، اهل بیت حضرت محمد ﷺ بهترین اهل بیت و خاندان حضرت محمد ﷺ بهترین خاندان، و شجره او بهترین شجره‌ها است که در حرم خداوند متعال (مکه مکرمه) روئید، و در بوستان مجد و عظمت و شرافت قد کشیده و تربیت یافت.

برای درخت نبوت حضرت محمد ﷺ شاخه‌های طولانی (اُئمه اثنی عشر) که به آخر الزمان منتهی می‌شود می‌باشد، و برای آن میوه‌هایی است که دست هر کس به آن نرسد (ولایت آنان ﷺ) را بیگانگان نخواهند پذیرفت، و کلمات و سخنان آنها را ناکسان نخواهند فهمید، و راه آنانرا ناهلان نخواهند پیمود).
براهین قاطعه عقلیه، و علم و تاریخ بشری مؤید آنستکه: انتخاب انبیاء و رسولان و اوصیاء که از شایسته‌ترین، و کاملترین که باید دارای عصمت باشند از آن خداوند متعال است.

۴۲۰- دو پرسش اساسی و بسیار مهم:

در اینجا دو پرسش اساسی، و بسیار مهم به نظر می‌رسد که بطور فشرده عنوان، سپس اجمالاً پاسخ داده می‌شود:

سؤال اول: آیا علمای دینی و رهبران کمال انسانی که در فاصله‌های زمانی بین پیامبران و اوصیاء و در زمان غیبت حضرت صاحب الزمان ﷺ که ادامه‌دهنده راه انبیاء و اوصیاء، و عهده‌دار مسئولیتهای آنان در هدایت جامعه می‌باشند، همانند انبیاء و اوصیاء برگزیدگان خداوند سبحان هستند؟

سؤال دوم: اگر نیستند، پس باید دارای چه خصوصیات، و معیاراتی باشند تا جامعه، آنانرا بعنوان هدایت‌گران بسوی کمال انسانی بپذیرد؟ و پر واضح و روشن است که اگر رئیس یک مملکت، یا استاندار و یا رئیس یک اداره و حتی رئیس یک خانه بخواهد برای چند روزی سفر کند، فرد مورد اطمینانش که هم سخنانش را درک کند، و هم طبق خواستها و مسئولیتهای رئیس عمل کند، انتخاب می‌کند، اگر علمای دینی منصوب نیستند، پس با چه معیاری ما آنها را بعنوان جانشینان انبیاء و اُئمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بپذیریم، و به گفته‌هاشان عمل کنیم؟

پاسخ به سؤال اول: علمای دینی و رهبران مذهبی، همانند انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء معصومین صلوات الله علیهم أجمعین منصوب و منتخب از طرف خداوند سبحان نیستند، بلکه با شرائط و معیار خاصی که در کتاب و سنت آمده انتخاب و برگزیده می شوند.

پاسخ به سؤال دوم: علمای دینی و رهبران مذهبی جامعه گر چه دارای عصمت نیستند، اما طبق نصّ قرآن کریم و روایات صحیحۀ منطبق بر کتاب شریف باید از میان طائفة اهل ایمان انتخاب شوند، و خود نیز افراد شایسته، و در بالاترین افق ایمان و تقوی و تزکیۀ نفس، و نمونه کمال انسانی باشند، تا بتوانند افراد و جامعه را به ایمان و تقوی و تزکیۀ نفس و کمال انسانی دعوت کنند، و مردم از آنان پذیرا باشند.

خداوند متعال معیاری را برای گزینش علمای دینی و رهبران مذهبی در ضمن آیاتی از قرآن کریم بیان فرموده است که از آن جمله.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا - وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آل عمران: ۱۰۲-۱۰۴.

یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند متعال بترسید و راه تقوی را در پیش گیرید و به بالاترین افق تقوی و پرهیزکاری برسید، و نمیرید جز به دین مبین اسلام، و همگی به ريسمان الهی (کتاب الله و سنت اهل بیت رسول الله ﷺ) چنگ زنید و هرگز از آندو جدا نشوید - و باید از میان شما چنین مؤمنان راستین که در بالاترین افق تقوی قرار دارند گروهی (برخیزند و علوم کتاب و سنت را فراگیرند و با آندو) مردم را به خیر و صلاح و سعادت و کمال انسانی دعوت کنند، و مردم را به نیکوکاری امر، و از کارهای زشت و ناشایست نهی نمایند، و اینان واسطه هدایت خلق، و خود رستگارانند.

و از آن جمله:

«وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» التوبة: ۱۲۲.

یعنی: و لزومی ندارد که همه مؤمنان راستین لانه و کاشانه خود را رها کنند و از دیار خود خارج گردند، بلکه باید جمعی از هر صائفه‌ای از این مؤمنان راستین جهت تفقه و تحصیل علوم دینی، به مراکز علمی بروند، و با کسب معارف و علوم اسلامی بسوی اقوام و طوائف خود بازگردند و آنها را اِنداز و اِرشاد نمایند شاید آنها پذیرا شوند (و گر نه حجت بر آنان تمام نمی‌گردد، پس اِرشاد و اِنداز در هر حال باید، و پذیرش شاید است).

باید جمعی از میان طائفه‌ای از اهل ایمان و تقوی به حوزه‌های علوم دینی که خود دارای ایمانی ثابت و مستقر و ثنوی کامل باشند روانه گردند، و با کسب علم و عمل مردم را بر اساس دو اصل: کتاب خداوند متعال (قرآن کریم) و سنت رسول خدا ﷺ روایات صحیحه و آمده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین هدایت و بسوی کمال انسانی رهنمون سازند که خداوند سبحان خطاب به آنان می‌فرماید:

«كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» آل عمران: (۷۹).

یعنی: شما تربیت شدگان مکتب وحی و علمای دینی و رهبران مذهبی و مسئولان اعتقادی باید مردم را بر اساس دو اصل کتاب خدا (قرآن کریم) و به آنچه از سنت رسول الله ﷺ می‌آموزید تربیت و به خیر و صلاح و سعادت و کمال اِرشاد نمائید.

۴۲۱- علمای دینی ادامه دهندگان راه انبیای الهی:

براهین عقلیه قطعیه، و أدله نقلیه واضحه وجود علمای دینی و رهبران مذهبی که در مکتب وحی آموزش دیده و به سلاح علم و عمل آراسته شده‌اند را جهت استمرار راه انبیاء و رسولان الهی و جانشینان معصومین آنها علیهم صلوات الله بر اساس فطرت، ضروری می‌نماید.

و هر کسی که بخواهد این لباس مسئولیت انبیاء عظام و رسولان الهی و اوصیاء کرام معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که شریف ترین لباس و سنگین ترین مسئولیت در نظام آفرینش است را بپوشد باید طبق عهد و پیمان الهی به مسئولیت خود عمل نماید، و از زیر بار مسئولیت بسیار سنگین شانه نهی نکند، و به ناکرده ها دلخوش نباشد که خداوند سبحان می فرماید:

«وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُشِسَ مَا يَشْتَرُونَ لِاتِّخَسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أوتُوا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» آل عمران: ۱۸۷-۱۸۸.

یعنی: و ای رسول ما بباد آرا زمانی را که خداوند متعال عهد و پیمان گرفت از آنانکه علوم کتاب آسمانی را آموخته اند که: حقائق و معارف و احکام کتاب آسمانی را برای هدایت مردم بیان کنید و آنرا کتمان ننمائید، پس گروهی از آنها عهد و پیمان الهی را پشت سر انداخته، و کتاب خداوند متعال را به بهای اندک فروختند، و چه بد معامله ای کردند، ای رسول ما مبنیاد آنها که به کردار زشت خود شادمانند (حقائق دین را به متاع دنیا فروختند، و برای خوشایند ستمگران و فرمانروایان خیره سر، حقایق را کتمان کرده، و جنایات آنها را به اسم دین توجیه کرده اند) و دوست دارند که مردم ناکرده آنها را کرده قبول کنند، و آنها را به اوصاف پسندیده ای که در آنها وجود ندارد ستایش کنند، پس ای رسول ما البته گمان مدار که آنان از عذاب الهی رهایی دارند و حال آنکه برای آنها عذاب دردناک ابدی خواهد بود.

روایات صحیحه وارد از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین در معانی این آیات و دیگر آیات قرآن کریم در این موضوع بسیار است که بیان آنها نیاز به دهها بحث مستقل دارد که از حوصله بحث مختصر ما خارج است، پس ما به ذکر یک روایت که بدون کمترین تردید منطبق بر کتاب کریم است در اینجا بسنده

می کنیم

مرحوم طبرسی مازندرانی در کتاب شریف «احتجاج» از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر آیه کریمه

«قَوْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ...» (البقرة: ۷۹) مطالبی را در ذمّ تقلید و پیروی از علمای سوء بیان داشته تا اینکه حضرت امام علیه السلام فرمود: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ضَائِنًا لِنَفْسِهِ، خَافِظًا لِدِينِهِ، مُخَالَفًا عَلَى هَوَاهُ، مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يَقْلُدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشَّيْعَةِ لَأَكْلَهُمْ...».

یعنی: پس اما اگر فقیهی از فقهاء که فریب نفسش را نخورده، پاسدار دینش باشد، برخلاف هرای نفس رفتار کند، فرمانبر امر مولایش: (خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، پس عامه مردم باید از چنین فقیهی وارسته، تقلید و پیروی کنند، و این صفات و وارستگی در همه فقهاء نیست، بلکه در بعضی از فقهای شیعه وجود دارد که مردم باید از کسی که دارای چنین صفات و وارستگی می باشند تقلید و پیروی کنند، نه از هر فقیهی.

و در مصرع اول از بیت سوم: «تا امیری را دهد جان دگر» با فریاد بلند می‌گوید:

امارت و خلافت به جان دیگری احتیاج داشته است، و احیاء کننده این جان، علی بن ابیطالب علیه السلام بوده است و پس.

بنابراین شکوه‌ها و ناله‌های حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام بجهت نتایج غیر منطقی بوده که از انحراف خلافت از حضرت مولی علی علیه السلام بوجود آمده، بوده است.

و حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در سخنانش پس از جنگ نهروان فرمود:

«وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَى: تَدُورُ عَلَيَّ وَأَنَا بِمَكَانِي، فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَاضْطَرَبَ ثُقُلُهَا»^(۱)

یعنی: و من قطب و میخ آسیا هستم که سنگ آسیا باطراف من دور می‌زند، و من در جای خود ثابت و استوار هستم (همانطوری که دوران و گردش سنگ آسیا قائم به آن میخ آهنی وسط است که بدون آن، خاصیت آسیائی ندارد، دین مبین اسلام منهای حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام خاصیت دینی ندارد) پس اگر من از آن منشاء و جدا شوم، مدار آسیا بهم خورده، سنگ زیرین آن مضطرب گردد (اگر امیر مؤمنان امام علی علیه السلام که روح اسلام و جان رسول الله صلی الله علیه و آله هست نباشد، امور اسلام گسیخته و رسالت بی خاصیت می‌شود: «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَآ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» المائدة: ۶۷).

و شبلی شمیل که از اعضای مکتب ماتریالیسم است در بیان شخصیت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مانند یک فرد مسلمان راستین سخن می‌گوید:

«پیشوا علی بن ابیطالب بزرگ بزرگان، یگانه نسخه ایست که نه شرق و نه غرب، نه دیروز و نه امروز، نسخه‌ای مطابق این اصل ندیده است».

ناصر الدین شاه گوید:

بیشة ایجاد رب العالمین یک شیر داشت

از برای دشمنان مصطفیٰ شمشیر داشت

مادر گیتی نژادی در جهان مثل علی

آسمان در ترکشش گویا همین یک تیر داشت

۱

۱- نهج البلاعة از کلام امام علیه السلام رقم ۱۱۸ ص ۳۶۹-۳۶۸.

درس هشتاد و پنجم:

۴۲۲- تربیت فرد و کمال جامعه، به تربیت و کمال مرییان راستین آن بستگی دارد:

در بحث گذشته معیاری از کتاب و سنت اجمالاً برای گزینش روحانی بیان فرمودید که بسیار جالب و اصولی بوده است، و غیر از آن هم نمی تواند باشد، اما قبل از ورود به بحث امروز، دو سؤال ضروری به نظر می رسد، که پس از پاسخ به آن، بحث را ادامه دهید؟

۴۲۳- دو سؤال و پاسخ...

پرسش اول: آیا واقعاً افراد روحانی با این معیار آسمانی، گزینش و انتخاب شده و می شوند؟

پرسش دوم: اگر افراد با چنین معیار برای چنان مسئولیتی که بالاترین مسئولیتها در جوامع بشری بشمار می رود انتخاب شده یا می شوند که در واقع فرد روحانی، تالی تلو نبی و رسول و وصی (علیه السلام) بود یا اصلاً نباید در بین جامعه روحانیت تلفات، مشکلات، مفاسد و نابسامانی ها باشد، و یا اگر باشد، باید بسیار ناچیز باشد که ممکن است أحياناً در گزینش اشتباهی روی دهد؟

پاسخ به سؤال نخست: من با خداوند متعال عهد و پیمان بستم که با توفیقات الهی در نوشته ها و گفته ها - در حدّ توان - توجیه نادرستیها نکنم و یا جواب إفتناعی ندهم، و یا واقع را کتمان و غیر واقع را بصورت واقع بیان نکنم، و یا کسی را إغراء به جهل نمایم، بلکه عهد بستم واقع را بگویم گر چه بظاهر بر ضررم تمام شود که خداوند سبحان می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ - فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَغْدُوا» النساء: (۱۳۵).

یعنی: ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید، و برای خداوند متعال (یعنی موافق حکم خدا) گواهی دهید هرچند ظاهراً بر ضرر شما باشد - پس پیروی از هوای نفس نکنید تا از جاده عدالت و بیان حقیقت خارج نشوید.

و فرمود:

«وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَ لَوْ كَانْ ذَاقَرَبِ وَ يَعْبُدُ اللّٰهُ اَوْفُوا» (الأنعام: ۱۵۲).

یعنی: و هرگاه سخنی گوئید، به عدالت سخن گوئید هرچند درباره خویشاوندان شما باشد، و گفتار حق بر ضرر آنها تمام شود و به عهد خدا وفا کنید (حقائق را بگوئید، و آنرا کتمان نکنید).

واقع مطلب در پاسخ به سؤال اول آنستکه: بر علمای دینی و رهبران مذهبی و اندیشمندان با انصاف پوشیده نیست که: مخصوصاً در زمان ما نه تنها افراد با معیار الهی، آسمانی و وحی قرآنی گزینش و انتخاب نمی شوند تا الهی تنها برای خداوند متعال تحصیل کنند، الهی از کار در آیند، الهی تدریس کنند، الهی بنویسند، الهی فارغ التحصیل شوند، و در گفتار و کردار الهی باشند، بلکه در این زمان اصلاً صحبت از چنین معیار آسمانی در گزینش و انتخاب افراد جهت تحصیل علوم دینی نیست، و کمترین توجهی به آن نمی شود، بنابراین معلوم است که نتیجه چه می شود، و این خود پاسخ به سؤال دوم شما نیز می باشد.

۴۲۴- اما چه باید کرد؟

شما کسی را رئیس کاروان سفری - مثلاً حج - قرار می دهید که این راه را مکرر پیموده باشد، و در مقابل موانع در مسیر راه و سختیها، رنجها، مشکلات، و خطرات و ... مقاوم، صبور، بردبار، و شکیبا و ... باشد، و افراد تحت نظر خود را به حالشان وانگذارد، و رهانشان نسازد، و آنرا بسلامت با انجام عمل صحیح و درست باز گرداند.

آیا شما یک فردی که احساس مسئولیت نسبت به وظائف خود نمی کند، یا فرد بی تفاوت، بی حال، سهل انگار، و أحياناً خائن را بعنوان راهنمای کاروان حج ... می پذیرید؟!

از اینکه تاکنون در این قسمت پیشرفت کم یا بسیار کند بوده است، برای آنستکه: افرادی خود رو، غیر مسئول و نالائق... بزرگترین مسئولیت و سنگین ترین وظائف را به عهده گرفته اند که کمترین لیاقت آنرا نداشته اند که نه تنها مفید نبوده اند که بسیار زیان آور بوده اند، وقتی مسئول به وظائف خود عمل نکند، نمی تواند کسی را به انجام وظیفه ای وا دارد.

ذات نا یافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش
و همچنین کسانی که توان انجام مسئولیتی را ندارند، پذیرش آن می تواند
فاجعه آور برای افراد و جامعه باشد که در دو آیه آل عمران و روایت به آن اشاره
شده است.

و بر صاحبان خرد و اندیشه و انصاف پوشیده نیست آنچه که بیان شد یک
حقیقت بوده است نه اهانته، اگرچه کسانی که بیان حقیقت مناسب با میلشان
نباشد؛ اهانت تلقی کنند که این خود دلیل روشن بر بی لیاقتی آنان است.

۴۲۵- نقش رهبران دینی در تکامل انسان:

در بحثهای سابق با براهین عقلیه و نقلیه مبرهن شد که دین یک پدیده ای
خارج از ذات انسان نیست، زیرا از هنگامی که روح خاص الهی بر جسم آدمی
دمیده می شود: «وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي» (ص: ۷۲) هر یک از جسم و روح غذای
متناسب خود را میجویند، مواد غذای روح از آسمان بوسیله آمین وحی به رسولان
لهی بنام دین ابلاغ می گردد، و آنان مأمور تغذیه آن به ارواح افراد و جوامع بشری
می باشند، و مواد غذای جسم از زمین است، مواد غذای روح موجب رشد و
شکوفائی استعدادها و کمالات نفسانی انسان، و مواد غذای جسم، باعث رشد و
نمو و تقویت جسمانی انسان می گردد، و انسانیت انسان به غذای روح، و بقای
جسم به غذای جسم بستگی دارد.

پس هیچ انسانی بدون دین نمی تواند به انسانیت برسد و نه آنرا حفظ کند،
چنانچه بدون غذا جسم نمی تواند زنده بماند، اینست اساس آفرینش انسان که
هرگز قابل تغییر نیست که آفریدگارش فرمود:

«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» الروم: (۳۰).

یعنی: پس تو ای رسول ما با تمام پیروانت مستقیم روی بجانب آئین پاک اسلام آور، پیوسته از طریقه دین خداوند متعال که فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی کن، که هیچ تغییری در خلقت خدا نباید و نمیتوان داد، اینست آئین استوار حق، و لکن اکثر مردم از حقیقت آن آگاه نیستند.

همانطوری که در ذیل آیه کریمه تصریح فرموده که:

اکثر مردم در هر زمان و مکان - چون از خود بیگانه اند - نمیتوانند صحت و درستی، و کمیت و کیفیت غذای روحشان را تشخیص دهند از یکسو، و از سوی دیگر بر اثر نیاز مبرم انسان به غذای روح - در صورت نیافتن آن بطرز صحیح - هر چیزی که بعنوان غذای روح به آنان عرضه شود می پذیرند، همانند طفلی که هرگاه غذای جسم بطور صحیح به آن نرسد، برای حفظ بقایش، هر چیزی که به دستش برسد - حتی انگشت دستش را - به عنوان غذا به دهانش می گذارد، پس باید بوسیله افراد خانواده، مخصوصاً مادر غذای سالم و متناسب در حد نیاز به طفل برسد. پر واضح و روشن است: وقتی انسان، مرض جسمی پیدا کرد، هرکسی خود نمی تواند دردش را معالجه کند، بلکه باید به افراد آگاه جهت معالجه، مراجعه نماید، همچنین هر انسانی خود نمی تواند غذای روح خود را تأمین و تغذیه، و در صورت مرض روحی، خود را معالجه کند.

خداوند متعال از آغاز زندگی بشر بر روی زمین، افرادی را یکی پس از دیگری بنام پیامبر (نبی یا رسول) جهت عرضه نمودن غذای روح به بشر، حسب نیاز و مقتضیات زمان که هرگز خطائی در آنان، و در عرضه آنها نبوده انتخاب نمود، و مواد غذای روح انسان را بنام دین:

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ» البقرة: (۱۳۲)

بوسیله فرشتگان مخصوص به رسولانش رسانید.

«اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ» الحج: (۷۵).

و رسولان الهی مردم را به نیاز غذای روحی آگاه و آنرا بر آنان عرضه نمودند:
 «قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ بِالْحَقِّ وَ لَقَدْ أَتَيْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ» (الحج: ۲۸).
 «فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» (النحل: ۳۵).

این مسئولیت خطیر و بسیار سنگین در فاصله‌های زمانی بین پیامبران بعهدۀ جانشینان خاص: (معصومان) و عام: (علماء) آنها بوده است، تا اینکه بعثت، نبوت و رسالت به حضرت محمد ﷺ ختم گردید، و استمرار رسالت که به استمرار حیات بشر بر پهنه گیتی مرتبط است به عنوان امامت به عهده دوازده جانشین حضرت محمد ﷺ واگذار شده است که نخستین آنها حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب ﷺ و آخرینشان، مدار دهر، و نوامیس عصر حضرت مهدی حجة بن الحسن العسكري ﷺ می باشد.

این مسئولیت عظمی در زمان غیبت صغری حضرت ولی عصر ﷺ بعنوان نیابت خاصه به مدت (۷۴) سال به چهار نفر، و در غیبت کبری بعنوان نیابت عامه به علمای دینی و رهبران مذهبی با شرایط خاص واگذار گردیده است، و از ایند عهد و پیمان گرفته شد که باید مواد غذای روحی را به جوامع بشری عرضه کرده و بیان نموده و کوتاهی ننمایند که آفریدگار جهان خطاب به آنان در هر عصر و زمان می فرماید:

«كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ - وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُونَهُ...» آل عمران: ۷۹ و ۱۸۷.

براهین عقلیه قاطعه، و ادله نقلیه واضحه وجود علمای دینی و رهبران مذهبی جهت استمرار راه انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء معصومین آنان صلوات الله عليهم اجمعین را ضروری می نماید که نخستین گام آنان در انجام وظائف و اداء مسئولیت بسیار سنگین الهی آن است که: باید انسان را از خود بیگانگی درآورند، و به خویشتن خویش آشنا سازند که:

چه بوده؟ از کجا آمده؟ برای چه آمده؟ چگونه باید باشد؟ و به کجا خواهد

رفت؟؟؟

زیرا انسان تا از خود بیگانگی در نیابد، و خود را درک نکرده و نشناسد، آفریدگارش را آنچنان که باید نخواهد شناخت که حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب ﷺ فرمود:
 «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ».

معرفت نفس انسان، مقدمه معرفت به پروردگارش می باشد که کمال انسان بدون معرفت به آفریدگار جهان هرگز حاصل نمی گردد که حضرت رسون اکرم ﷺ فرمود:

«قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِحُوا».

رستگاری، سعادت و کمال انسان در گرو معرفت به خداوند سبحان است که بدون شناخت خویشتن خویش، آنچنان که باید میسر نباشد، و کمال انسان که دارای مراحل به گسترده از فرش تا عرش است کسب نمی گردد.

فرد روحانی تربیت یافته مکتب وحی در هدایت جامعه باید دیدش از فرش تا عرش به گسترده کمال انسانی باشد تا بتواند انسان را از فرش تا به عرش رهنمون سازد، پس کسانی که چنین دید و توانمندی را نداشته اند، و چنین مسئولیت را بعهده گرفته اند، نه تنها به نفس خود و به جامعه و به انسانیت، و به دین بلکه به آفریدگار جهان بدترین خیانت را کرده اند و إِنَّ بَلَّغُوا مِنَ الْعِلْمِ وَ الْأَضْطِلَاحَاتِ مَا يَلْفُوا.

بدیهی است: علم منهای دین، یا علمی که دین را به استخدام خود در آورد همه چیز را مباح می کند، و هر نوع جنایات را توجیه می نماید.

۴۲۶- شرط پذیرش امانت اهلیت بالفعل است:

دیانت بزرگترین امانت الهی است که نخستین شرط پذیرش مسئولیت آن، اهلیت پذیرنده است از اینرو آسمانها و زمین و کوهها آنرا نپذیرفته اند که خداوند سبحان فرمود:

«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَسْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُلًا» (الأحزاب: ۷۲).

یعنی: به تحقیق ما ارائه دادیم امانت (دیانت: کتاب الله تعالی و ولایت اهل بیت وحی علیهم صلوات الله) را بر آسمانها و زمین و بر کوههای عالم، همه از پذیرش و تحمل آن (بر اثر عدم اهلیتشان) امتناع ورزیدند، و انسان (بر اثر اهلیت بالقوه) امانت الهی (دیانت) را پذیرفت (اما در مقام آزمایش و اداء امانت) بسیار ستمکار (و بر اثر پیروی از هوای نفس) در گرداب جهل و نادانی فرو رفت.

انسان بواسطه اهلیت بالقوه امانت الهی را پذیرفته، اما بر اثر پیروی از امیال نفسانی نا اهل بالفعل، و جاهل به عظمت امانت گردید، از اینرو بدترین ظلم و بیشترین خیانت به امانت الهی نمود، پس دیانت را نباید به نا اهل بالفعل، و جاهل به حقیقت و عظمت آن سپرد که خداوند سبحان می فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً» النساء: (۵۸).

یعنی: همانا خداوند متعال امر می کند شما را به اینکه امانات را به کسانی بسپارید که اهلیت بالفعل دارند، و هرگاه حاکم بین مردم شوید (باید توان حکومت بالفعل را داشته باشید) تا بتوانید بین مردم به عدالت داورى کنید، البته خداوند سبحان شما را پند نیکو میدهد (که با توان بالفعل امانت را پذیرید که حکمیت توان فعلی را ضروری می نماید) البته خداوند متعال به گفتار شما شنوا، و به درون دل شما آگاه است.

و قتی یک انسان با غیرت، ناموسش را به انسان غیر مطمئن، و یک انسان مشکوک را محافظ و پاسدار جان حاکم و فرمانروای یک کشور، و یک سرباز ترسورا مرزبان مرز و بوم، و کمترین مال دنیا را بدست انسان خائن نمیسپارد، چگونه ناموس الهی یعنی دین خداوند سبحان به نا اهل سپرده می شود؟!

علمای دینی و رهبران مذهبی باید در صدد پیاده کردن موازین و مقررات و قوانین آسمانی: (کتاب خدا و سنت رسول الله ﷺ) در تمام ابعاد تربیت و تعلیم، و تعلیم و تربیت افراد و جامعه گام بردارند، و در صدد و فکر زیاد تألیف نمودن کتاب، و جابجائی مطالب، بدون ارائه فکر جدید، و طرح نوین، و مطالب تازه نباشند و به آنچه هست دل نبندند و به آنچه که باید باشد بروند که تنها راهش آنستکه:

باید در عمق وحی آسمانی کتاب (قرآن کریم) و سنت (روایات وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین) و نوشته های پیشینیان فرو روند، و نیازمندیهای نازده جوامع بشری در ابعاد گوناگون را استخراج و استنباط کنند، و بنای

جامعه نوین انسانی را بر اساس دو اصل کتاب و سنت پی ریزی نمایند، و از اینکه دیگران چه گفته و چه کرده‌اند نیاز فعلی جامعه را برطرف نمی‌کند، باید دید خداوند سبحان چه فرموده است، باید غذای روحی جوامع بشری را با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت آن بدرستی از وحی آسمانی استنباط و ارائه دهند.

علمای دینی و رهبران مذهبی باید در طرز تفکرات افراد و جامعه عمیق شوند، تا از هر چیزی که باعث انحطاط فکری و روحی فرد و جامعه می‌گردد جلوگیری نمایند، و غذای روحی بر اساس فطرت آدمی را عرضه نمایند، چه اینکه دین مبین اسلام تنها دینی است که می‌تواند تمام نیازمندیهای جسمی و روحی انسان را در تمام ابعاد زندگیش بیان کند، و اسرار دو نظام طبیعت و شریعت را بازگو نماید که آفریدگار جهان می‌فرماید:

«وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» النحل: ۸۹.

یعنی: و ما فرو فرستادیم بر تو ای پیامبر خاتم ﷺ کتابی را که بیانگر همه نیازمندیهای بشر در تمام ابعاد زندگی اعتقادی و اقتصادی، معنوی و مادی، روحی و جسمی، فردی و اجتماعی و تربیتی ... او است.

از اینرو خداوند متعال هیچ دینی را پس از اسلام نخواهد پذیرفت که فرمود: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» آل عمران: ۱۹ و ۸۵.

یعنی: به تحقیق دین مورد پذیرش خداوند متعال تنها اسلام است - و هر کسی پس از ظهور دین مبین اسلام، دین دیگری بجوید، پس هرگز مورد پذیرش درگاه الهی وقع نمی‌گردد، و آن کسی که دینی غیر از اسلام را بپذیرد در آخرت از زمره زیانکاران و منحطان خواهد بود.

علمای دینی و رهبران مذهبی که مسئول اعتقاد و معاد مردم می‌باشند باید تمام سعی و کوشش آنها در تغذیه روحی جوامع بشری معطوف گردد، چه اینکه انسان وقتی از نظر روح تغذیه صحیح شود دست به جنایات و ... نمی‌زند.

بدون کمترین تردید! تمام بدبختیها، ظلمها، ستمها، استبدادها، استثمارها، استکبارها، خودخواهیها، خیره‌سریها، از خود بیگانگیها، خونریزیها، کشتارها و جنایات و فتنه و فسادها و .. از ناحیه فقر روحی است، زیرا فرمانروایان، و مستبدان و مستکبران و ستمگران و حاکمان زر و زور و تزویر و ... بیشترین جنایات را مرتکب می‌شوند، در حالی که نه تنها فقر اقتصادی و مادی ندارند بلکه از بهترین مزایا و بیشترین لذات و شهوات و شهرتها و ثروت و ... برخوردارند.

دزدهای ریزه‌پای شبها، زندانها را پر کرده‌اند، اما چپاولگران و سارقین بزرگ میلیاردهای روز روشن، بر جامعه حکومت می‌کنند!

در نقل آمده است که: «سلیمان نبی (علیه السلام) با آن همه قدرت و شوکت که ویرا پادشاهی بخش عظیمی از بسیط زمین بوده، و باد و ابر و طیور و وحوش و جن و انس و شیاطین و کوهها و ... مسخر او بوده‌اند، و در مطبخش هر روز هزاران گاو و گوسفند و شتر طبخ میشده است، و سفره عام و همواره گسترده بوده ست، وی پلاس میپوشید، و آرد جوین را با دست خود خمیر کرده و آنرا پخته و قرص آنرا برداشته و به مسجد رفته، با مساکین نشسته می‌خورد و میگفت: «مَسْكِينُ جَالِسٌ مَسْكِينًا» تا مسکینان و تهیدستان درد فقر را احساس نکنند، و دل خوش به آنچه مقدر شده دارند، و دست تجاوز به مال دیگران دراز نمایند.

حضرت مولی الموحدين علی (علیه السلام) فرمود:

«أَفْتَنَ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكْرِهِ الدَّهْرِ أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشْوَةِ الْعَبَسِ»^(۱)

یعنی: آیا درباره خودم به این قناعت بورزم که به من امیرالمؤمنین گفته شود، ولی در ناگواریهای روزگار با آنان شرکت ننمایم، و در خشونتها و سختیهای معیشت با آنان همراه و هم درد باشم.

و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«الْإِنْسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ» مردم بر روش فرمانروایان خود چشم میدوزند.

مثنوی می گوید:

خوی شاهان در رعیت جا کند   چرخ اخضر خاک را خضرا کند
حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) فرمود:
«أَمْلِكُ كَالنَّهْرِ الْعَظِيمِ، تَسْتَمِدُّ مِنْهُ الْجَدَاوِلُ، فَإِنْ كَانَ عَذْبًا عَذْبَتْ وَ إِنْ كَانَ
مِلْحًا مِلْحَتْ».

یعنی: پادشاه (فرمانروا و رهبر) همانند رودخانه و نهر بزرگی است که از آن
جویهای کوچک منشعب می گردند، پس اگر آب نهر بزرگ شیرین بود، آب جویهای
کوچک نیز شیرین خواهد بود و اگر آن، شور باشد، اینها نیز شور خواهند بود.
مثنوی می گوید:

شه چو حوضی دان، حشَم چون لوله ها
آب از لوله رود در کـ لوله ها
چون که آب جمله از حوضی است پاک
هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک
ور در آن حوض آب شورا است و پلید
هر یکی لوله همان آرد پدید
آب روح شاه، اگر شیرین بود
جمله جوها پر ز آب خوش شود
که رعیت دین شه دارند و بس
این چنین فرمود سلطان عباس
بندگان دارند لابد خوی او
مشکهاشان پر ز آب جوی او
آن رسول حق قلاوز سلوک

گفت: الناس علی دین الملوك
بدون تردید! تا روزی که طبیعت در خدمت شریعت، و دیانت حاکم بر
حکومت نگردد، بشر روز خوشی را در زندگیش در این نشأه عنصری نخواهد دید،
و تا حکومت در خدمت دیانت قرار نگیرد از انسانیت جامعه خبری نخواهد بود.

درس هشتاد و ششم:

۴۲۷- تکامل علمی: دینی و طبیعی:

تکامل علمی، شامل علوم دینی و طبیعی با تمام ابعادش می‌گردد، چه اینکه انسان مرکب از دو بُعد جسم و روح می‌باشد که آفریدگار جهان به آن اشاره فرمود: «إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» ص: (۷۱-۷۲).

یعنی: به تحقیق من بشر را از گِل آفریدم، پس هنگامی که او را از نظر جسم بی‌کم و کاست و بی‌نقص و عیب آراسته نمودم، و روح مخصوصی را در او دمیدم، فرشتگان مر او را سجده کردند.

بدین اعتبار، علم به دو دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول: مربوط به روح و قوای آن، که تعلیم، تربیت، تقویت، و تکامل آنها به وحی آسمانی و مقررات و قوانین الهی باز می‌گردد که از مجمرع آنها به دیانت، و از علم به آنها به علوم دینی تعبیر می‌شود، و مسئولیت آنرا انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء و جانشینان بحق آنان صلوات الله علیهم اجمعین، و در زمان غیبت حضرت ولی عصر صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) به علمای دینی و رهبران مذهبی واگذار شده است، که باید افراد شایسته در مراکز علوم دینی تحصیل نمایند، و مردم را به امور دینی فرا خوانند که خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (نوبة: ۱۲۲).

دسته دوم: مربوط به جسم و قوای ظاهری و باطنی آن می‌باشد، که تعلیم و تربیت و تقویت و تکامل آنها به قوانین و مقررات طبیعت باز می‌گردد، و از علم به آنها به علوم طبیعی و مادی تعبیر می‌شود، و مسئولیت آن بعهده کسانی است که از قوانین و مقررات طبیعت بهره کامل گرفته باشند.

تا علماء و دانشمندان، تا عرفاء و متکلمان، تا ادباء و مورخان و تا شعراء و محققان و ... از ظواهر الفاظ و اصطلاحات تجاوز نکرده و به درون معانی و مفاهیم آنها نفوذ نمایند، و از صورت به سیرت توجه نکنند، و از پوسته به لب و مغز و از تفاله به عصاره نرسند، و از تاریکی ظواهر خارج نشده و وارد نور باطن نگشته، و به حقائق و اسرار دیانت و طبیعت دست بیابند، حتی در کوچکترین بخش علوم واقعاً درمانده و دست و پا شکسته خواهند بود، و متحیر و سرگردانند خواه بدانند که چنین است یا ندانند که نمیدانند و گمان هم می کنند که می دانند، و خواه ندانند که، فرموده خداوند متعال و برگزیدگانش، خوششان بیاید یا نیاید که نمی آید.

هر کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند بدون تردید! تا چنین تحوّل در افکار و افراد و جامعه پدید نیاید کسی نمی تواند علل بروز بیماریهای فکری و روحی و جسمی ... و راه علاج آنها را دریابد، البته بدست آوردن علل بروز بیماری فکری و روحی و علاج آنها به مراتب مشکلاتر از بدست آوردن علل بروز بیماریهای جسمی و علاج آنست، چنانچه جراحات فکری و روحی از جراحات جسمی به مراتب ظریفتر و خطرناکتر، و تأثیرات روحی از تأثیرات جسمی بمراتب وسیعتر است.

از اینجا بخوبی روشن و معلوم می شود که وظائف و مسئولیتهای علمای دینی و رهبران مذهبی بسیار سنگین تر، خطیرتر، و ظریفتر بظرافت روح نسبت به جسم، از وظائف و مسئولیتهای دانشمندان و محققان و پژوهشگران در علوم طبیعی با تمام ابعادش می باشد.

در عین اینکه دیانت و طبیعت دو موضوع مستقل هستند، نباید آن دو را در تکامل انسان از هم جدا نمود، چه اینکه انسان مرکب و آمیخته و عجین از هر دو می باشد که جهان آفرین فرمود:

«إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» ص: (۷۱-۷۲).

که خوی خاک و خالق در سرشت آدمی است که شناخت انسان به شناخت هر دو خو بستگی و ارتباط تنگاتنگ دارد، که یکی به علم دیانت و دیگری به علم طبیعت واگذار شده است.

۴۳۳- فرق بین علم به دیانت و علم به طبیعت چیست؟

سؤال: در اینجا این پرسش ضروری می‌نماید که: فرق بین علم به دیانت و علم به طبیعت چیست؟

پاسخ: بین علوم دینی و علوم طبیعی تفاوتها و فرقه‌های زیادیست که ما تنها به أهم آنها در این جا اجمالاً اشاره می‌کنیم:

در علوم دینی باید انسان در خدمت علم، و علم در خدمت دیانت باشد، چه اینکه خداوند متعال انسان را برای علم آفرید:

«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْنَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا» (الطلاق: ۱۲).

و علم باید در خدمت دیانت باشد، و ارزش انسان به انسانیت او است که تنها از طریق علم به دیانت، فعلیت پیدا می‌کند، از اینرو انسان باید فدای دیانت گردد.

خداوند متعال می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» التوبة: (۱۱).

با این بیان، می‌توان، پی به حکمت فرموده حضرت اَبی الفضل العباس (علیه السلام) حامی ولایت و مظهر وفاء، صداقت، امانت، شهامت، شجاعت، انسانیت و استقامت در آخرین لحظات حیاتش برد که:

وَاللَّهِ إِنْ قَطَعْتُمْوَا يَمِينِي
إِنِّي أَخَافِي أَبَدًا عَنْ دِينِي

آری: آن حضرت (علیه السلام) دستش بلکه تمام وجود و هستی‌اش را فدای دینش کرده تا هستی ابدی از هستی بخش خود گرفت، و با چنین دستی می‌تواند دست هر ناتوانی را بگیرد.

اما در علوم طبیعی، باید علم در خدمت انسان با دیانت باشد، چه اینکه خداوند سبحان، طبیعت را برای انسان آفرید که ارزش طبیعت به انسان است و خود فرمود:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» البقرة: (۲۹).

و فرمود:

«وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ» الجاثية: (۱۳).

پس باید طبیعت را فدای انسانیت نمود.

بعنوان تقریب به ذهن: همچون بنای مسکن برای ساکن، و ساکن برای سکونت و آرامش در مسکن؛ که بدون شناخت و عمل به فرامین بانی مسکن، سکونت و آرامش حاصل نگردد.

وقتی حقیقت ایندو دسته از علوم: دینی و طبیعی، و کاربرد آنها در تکامل روح و جسم انسانی إجمالاً معلوم شد، برتری یکی بر دیگری همچون برتری روح بر جسم، و اعتقاد بر اقتصاد، و معاد بر معاش، و معنی بر ماده و آخرت بر دنیا و... و اهل آن دو نیز بخوبی روشن می‌گردد.

درس هشتاد و هشتم:

۴۳۴- تکامل طبیعی، اعتقادی و اخلاقی:

امروز سه موضوع، مورد بحث ما می باشد، امید است که هر سه موضوع را بطور فشرده در یک بحث بیان کنیم:

۴۳۵- تکامل طبیعی:

یعنی تکاملی که جریان طبیعت بدون دخالت و خواست متکامل آنرا بوجود آورده است، از این جهت، میان انسان و حیوان و نبات تفاوتی نیست، یعنی یک مسیر طبیعی جبری قهری، هر فرد از انسان و حیوان و نباتی را به مرحله نهائی خود رسانیده است.

مثلاً وقتی گندم در دل خاک قرار می گیرد، در صورتی که مانعی نباشد بطور طبیعی راه تکاملی خود که سبز شدن، از دل زمین بیرون آمدن، جوانه زدن، خوشه گرفتن، تا به دانه های متعدد گندم تبدیل شدن را سیر می کند.

و همچنین انسان، وقتی نطفه در رحم قرار گرفت: «ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ» المؤمنون: ۱۳) بطور طبیعی راه تکاملی خود که علقه شدن، مضغه شدن، متولد شدن، رشد پیدا کردن تا به حد بلوغ و کمال جسمی رسیدن، و تولید نسل نمودن را خواهد پیمود.

خداوند سبحانه در ضمن چندین آیه از قرآن کریم به این معنی اشاره فرموده است.

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ مِّنْ عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ، وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ» الحج: (۵).

یعنی: ای مردم اگر شما در وقوع قیامت، و بر قدرت خداوند متعال بربعت و زنده شدن مردگان شک و تردیدی دارید (پس به دقت توجه کرده و تأمل نمائید و بدانید) که ما شما را نخست از خاک آفریدیم، آنگاه از آب نطفه، و سپس از خون بسته، و بعداً از پاره گوشت تمام و ناتمام، تا در این انتقال و تحولات، قدرت خود را بر شما آشکار سازیم، و از نطفه‌ها آنچه را مشیت ما تعلق گیرد در رحمها قرار می‌دهیم تا به وقتی معین، طفلی همانند (گوهر از صدف) رحم بیرون آوریم تا زیست کرده به حد بلوغ و کمال طبیعی خود برسد.

پس در تکامل طبیعی، اراده، اختیار، انتخاب و اکتساب متکامل دخالته ندارد، بلکه با یک سلسله قوانین ارثی دوره به دوره طی می‌گردد تا به کمال غائی طبیعی خود می‌رسد.

برای تکامل طبیعی تعاریف دیگری از محققان و پژوهشگران نقل شده است که دانستن آنها غیر از وقت تلف کردن فائده دیگری نیست.

۴۳۶- تکامل اعتقادی:

یعنی تکامل روحی، همانطوری که تکامل طبیعی از خاک آغاز می‌شود، یعنی، وقتی غذاهای جسمی که از خاک (زمین) فراهم می‌گردد، و انسان (پدر و مادر) آنها را می‌خورند، و بصورت نطفه در آمده در رحم قرار می‌گیرد، و راه تکامل خود را جبراً و قهراً طی می‌کند تا به حد بلوغ جسمی، و قابل تولید نسل می‌رسد. تکامل روحی فرزند باید قبل از ازدواج پدر و مادر آغاز شود، و مراحل پنجگانه را با اختیار و اراده پدر و مادر طی کند، سپس تحت تعلیم و تربیت معلمان و مربیان در خارج از محیط خانواده (یعنی مدرسه) قرار گیرد، تا به حد بلوغ روحی و رشد عقلی برسد.

آفریدگار جهان می‌فرماید:

«وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَقًّا إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» النساء: ۶.

یعنی: یتیمان را بیازمائید، تا اینکه به حد بلوغ رسیده و تمایل به ازدواج و زناشوئی پیدا کنند، که در آن زمان اگر آنها را دانا، و قادر بر درک مصالح زندگی خودشان یافتید، اموالشان را به خودشان باز دهید و در اختیارشان بگذرید.

این تکامل روحی در مراحل ششگانه تا حد بلوغ روحی و رشد عقلی گرچه به اختیار و اراده صفل نیست، اما چون تکامل طبیعی، قهری و جبری هم نمیباشد، بلکه به اراده و اختیار و انتخاب والدین باز می‌گردد، و در مرحله ششم، اراده و اختیار معلمان و مربیان نقش و تأثیر بسزائی در آن دارد، و در مرحله هفتم که پس از بلوغ و رشد عقلی است تنها به اراده و اختیار شخص بالغ باز می‌گردد.

تمام مراحل هفگانه تکامل اعتقادی به روح و غذای روحی باز می‌گردد که از آن به دین تعبیر می‌شود که از جانب آفریدگار جهان بوسیله فرشتگان، به پیامبران رسیده، و آنان آنرا، بحسب مقتضیات زمان به مردم ابلاغ فرمودند، که در این زمان، بیان دین در تمام ابعادش به عهده علمای دینی و رهبران مذهبی می‌باشد.

در صورتی ما میتوانیم بنای عظیم اعتقادی را در افکار و عمق جان مردم پی ریزی کنیم که نخست از خود شروع کنیم:

خود را بشناسیم، مسئولیت خود را بدانیم، تزکیه نفس را بر تعلیم مقدم بداریم که آفریدگار جهان فرمود:

«هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» (الجمعة: ۲).

یعنی: «اوست خدائی که از میان عرب امی (بی سواد، که خواندن و نوشتن نمیدانستند) پیغمبری بزرگوار از همان مردم برانگیخت، تا بر آنان آیات وحی خداوند متعال را تلاوت کند، و از لوث جهل و شرک و از خود بیگانگی پاکشان سازد، و شریعت کتاب سماوی و حکمت الهی را به آنان بیاموزد».

در این آیه کریمه و دیگر آیات مانند آن تزکیه نفس و تربیت آن بر تعلیم مقدم شد، چه اینکه تا ما خود به آنچه به دیگران می‌گوئیم و فرمان میدهیم، نخست خود عمل نکنیم نه تنها کمترین نتیجه مثبتی نخواهیم گرفت که قطعاً نتیجه، معکوس خواهد بود، که خداوند متعال باعتاب شدید به ما می‌فرماید:

«اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ»

یعنی: آیا شما علمای دینی! مردم را به کارهای نیک دستور و فرمان می‌دهید، و خود را در انجام آنها فراموش می‌کنید، و حال آنکه شما کتاب خداوند متعال را می‌خوانید (که فرمانده نخست باید خود عمل کند و نگاه به دیگران فرمان دهد) پس چرا در آن تعقل نمی‌کنید؟

و می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ» (الصف: ۲-۳).

یعنی: ای کسانی که (تنها به زبان) ایمان آورده‌اید چرا چیزی را به زبان می‌گوئید (و دیگران را به عمل نیک و می‌دارید) اما خود در مقام عمل، خلاف آنرا انجام می‌دهید (بترسید از این کردار و گفتار و رفتار زشت‌تان) که سخنی بگوئید، و خلاف آن عمل کنید، که خداوند متعال را بسیار سخت به خشم و غضب در می‌آورد.

ما باید در تمام ابعاد دین از اصول و فروع آن، نخست خود پیشرو و پیشگام در عمل باشیم، تا فرد و جامعه با عمل ما به مبانی دین، اعتقاد پیدا کنند که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ».

یعنی: «مردم را با عمل خود به اصول و فروع دین خدا فرا خوانید». چه اینکه مردم تا اعتقاد به چیزی پیدا نکنند، پایبند به عمل به دستورات آن نخواهند بود.

۴۳۷- تکامل اخلاقی:

تکامل اخلاقی تابع و فرع بر تکامل اعتقادی است، چه اینکه تکامل اخلاقی از تمودهای تکامل اعتقادی بشمار می‌رود، و هر اندازه انسان در اصول اعتقادی و مبانی دینی، رشد و پیشرفت و تکامل پیدا کند، به همان اندازه توجهش به فروع دین، و عمل به فرامین آسمانی بیشتر، و در فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی رشد یافته و تکامل پیدا می‌کند.

و معنی تکامل اخلاقی آن نیست که انسان معتقد، نسبت به همه انسانها یک نوع برخورد داشته باشد، و با همه سازش نماید، و به شعار غلط بی رنگها: «خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو» هر ساعت به رنگی درآید، و در هر محیطی گام نهد، بلکه به معنای بکارگیری هر نیرو از قوای درونی متضد (۱۵۰) گانه را در جای خود می باشد، یعنی باید حظ هر قوه را داد، و از افراط و تفریط جلوگیری نمود، و عقل به تنهایی نمی تواند چنین اعتدالی را در بین قوای متضاده پدید آورد، پس باید به سراغ دین رفت که خطا در آن نیست، تا با عقل، تعادل و توازن در میان قوای متضاده برقرار نمود.

دین میگوید: انسان مؤمن باید رافت، رحمت و عطوفت و ... را در جای خود، و خشونت و شدت و قساوت و ... را در جای خود، و حلم و صبر و بردباری را در جای خود، و خشم و غضب و ... را در جای خود بکارگیرد که خداوند متعال می فرماید:

«فَلَا تُطِيعِ الْمَكْذِبِينَ وَذُوا لَوْ تَذَهْنُ قَيْدَهُنَّ» (القلم: ۸-۹).

یعنی: ای رسول ما هرگز از مخالفان خود پیروی نکن، و از خود نرمش به آنها نشان مده، چه اینکه آنها مایند که تو با آنها مدارا کرده و نرمش نشان دهی، پس آنها هم به نفاق با تو مدارا کنند و تو را بسوی خود جذب و ضایع کنند.

و می فرماید:

«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» (الفتح: ۲۹).

یعنی: محمد (ص) فرستاده خداوند متعال است و مؤمنان راستین با او، بر کافران بسیار سخت گیر، و با یکدیگر بسیار مهربان و مشفق هستند.

زیرا کافران میکوشند که مؤمنان را بسوی خود جذب و ضایع کنند تا آنها را همچون خود کافر نمایند که خداوند متعال می فرماید:

«وَذُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ»

(النساء: ۸۹).

یعنی: (تباہکاران و منافقان و کافران) از رشک و حسد آرزو کنند که شما مؤمنان را از راه‌های مختلف بسوی خود جذب کنند تا شما هم مانند آنها کافر شوید، و همه برابر و مساوی در کفر باشید، پس به آنان نزدیک نشوید و آنها را دوست خود انتخاب نکنید.

و می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ - إِن يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ - قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» الممتحنة: ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۱۳.

یعنی: «ای کسانی که به خداوند متعال ایمان آورده‌اید، هرگز نباید کافران را که دشمن من و دشمن شمایند، یاران و دوست خود قرار دهید و طرح دوستی با آنها ببندید - چه اینکه آنها هرگاه از راه دوستی بر شما تسلط یابند، باز همان دشمن دیرین شمایند، و هر چه بتوانند به دست و زبان خود بر عداوت و دشمنی شما می‌کوشند، و چقدر دوست دارند که شما نیز مانند آنها کافر شوید - به تحقیق برای شما (در دوری از کافران) ابراهیم و مؤمنان و پیروان او الگوی خوبی هستند (پس به ابراهیم و پیروانش اقتدا کنید) که آنها به قوم مشرک خود به صراحت تمام گفتند: ما از شما و بت‌های شما که بجای خداوند یکتا می‌پرستید بکلی بیزاریم، و مخالف و منکر شما و از شما و بت‌های شما بیزاریم، و همواره میان ما و شما کینه و دشمنی خواهد بود تا زمانی که تنها به خداوند یگانه ایمان آورید - ای مؤمنان شما هرگز قومی را که خداوند سبحانه بر آنان غضب کرده یار و دوستدار خود مگیرید.» ۱

خداوند متعال از یکسو مؤمنان را از کافران و منافقان و بدکاران و تباهکاران و... بر حذر میدارد تا مبادا جذب آنها و ضایع و یا همانند آنان کافر گردند، و از سوی دیگر، مؤمنان را به رفاقت و مجالست و همگونی و اتحاد و دوستی با یکدیگر فرامی خواند و می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (توبه: ۱۱۹).

یعنی: ای کسانی که به خداوند متعال ایمان آورده‌اید از خداوند متعال بترسید (و از کافران و منافقان و دروغگویان و ستمگران و تباهکاران و... دوری کنید) و با مردان راستگوی با ایمان پیوندید.

چنانچه خداوند متعال نسبت به مؤمنان رؤف و مهربان، و نسبت به کافران غضبناک است که درباره مؤمنان می فرماید:

«ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ» (التوبه: ۱۱۷).

یعنی: پس خداوند متعال از لغزش مؤمنان درگذشت، چه اینکه او درباره رسول و مؤمنان به یقین مشفق و مهربانست.

و درباره کافران می فرماید:

«وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ» (آل عمران: ۱۱۲).

یعنی: کافران و فاسقان پیوسته مورد غضب الهی، و همواره اسیر پندبختی و ذلت و منحط اند.

پس انسان با ایمان و تقوی و باکمال باید برخوردش با فرد با ایمان و تقوی و إخلاص و تکامل یافته، و دوستش غیر از برخوردش با انسان کافر، فاجر، منافق، فاسق، ظالم و ستمگر و تباهکار، و دشمنش باشد که اگر در برخورد یکی باشد انحطاط اخلاقی است نه تکامل اخلاقی ...

چنانچه اخلاق بدون اعتقاد صحیح، ابزار تزویر است، زیرا فضائل اخلاقی تنها با اعتقاد صحیح کسب می گردد، و فضائل اخلاقی همان تخلق به اخلاق الله تعالی است که با گذشت از هوئی و هوس و خودخواهی و قدرت پرستی، و بیرون

۴۲۸- علوم دینی:

با تمام ابعادش از اصول و فروغش برای تکامل روح و آرامش روان است، و کمال انسان با معرفت به آفریدگار جهان، و آرامش با عبادت تنها برای خداوند سبحان حاصل می‌گردد، و تحصیل کمال بدون تزکیه نفس میسر نمیباشد، و تزکیه نفس جز با شناخت آن ممکن نخواهد بود، و تا اسرار نفس شناخته نشود و تزکیه و تربیت نگردد، تحصیل علوم دینی نه تنها مفید نیست که بسیار مضر برای فرد و جامعه خواهد بود، زمانی انسان با تحصیل علوم دینی به کمال می‌رسد که تعلیم همگام با تربیت باشد تا بتواند جامعه را بسوی کمال انسانی رهنمون سازد.

تیغ دادن در کف زنگی مست   به که افتد علم را ناکس بدست

۴۲۹- تکامل علوم دینی به چیست؟

در حوزه‌ها و مدارس علوم دینی باید تمام ابعاد دیانت: «لَيَسْتَفْقَهُوا فِي الدِّينِ» از اصول و فروع با اسرار و حکمتش تدریس شود، تا تعلیم با تربیت همراه، و علم تکامل پیدا کرده و انسان عالم به کمال رسیده جامعه را بسوی کمال فرا خواند تا جامعه دعوتش را بپذیرد.

حکمت یعنی دریافت حقائق اشیاء آنچنان که هست، و خیر هر چیزی در حکمت آن است نه در ظواهر و صورت آن.

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ»

البقرة: ۲۶۹).

یعنی: خداوند سبحان فیض حکمت را به هر که خواهد عطا کند، و هر که را به حکمت (یعنی علم به حقائق اشیاء) رساند، پس تحقیقاً خیر بسیاری به او عطاء فرموده است که برای هر کس قابل درک نیست، و این حقیقت را جز خردمندان راستین ندانند (چه اینکه حکمت به کسی داده می‌شود که حقیقت نفسش را بشناسد، و آنرا با سرچشمه وحی تزکیه و تربیت نماید، و با معرفت به پروردگار و

رفتن از مرز جانوران امکان پذیر است، و این هم جز با اعتقاد صحیح و عمل به فرامین آسمانی امکان پذیر نخواهد بود.

فضائل اخلاقی انسان مربوط به بُعد نورانی شناخت‌ها، و بُعد نورانی ارتباط مستقیم با واقعیات دارد که انسان بدون اعتقاد صحیح بکلی از آن دور و غافل همانند سرابی بیش نیست که خداوند متعال می‌فرماید:

«وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا» النور: (۳۹).

یعنی: و کسانی که اعتقاد صحیح ندارند و به واقعیات کفر ورزیدند همه اعمال آنها، مانند سرابی در دشت هموار است که انسان تشنه آنرا از دور آب می‌پندارد، تا آنگاه که به آن نزدیک شود آنرا چیزی نمی‌بیند، و هیچ آبی نیابد. پس سراب آب نمای فریبا و گذرا چیزیست، و آب دریاچه‌ها، دریاها، و اقیانوسها... که در نتیجه تربیت و تعلیم و معرفت به آفریدگار جهان و صدق و صفا و پایداری در شناخت و عمل به فرامین آسمانی موج میزند چیز دیگریست. بدون تردید! تا انسان از صورت خود به سیرتش نفوذ نکرده، و از حصر لفظ و ماده خارج نشده و به معنی نرسد، و حقیقت خود را درک نکند نمی‌تواند برخورد صحیح و معقول داشته باشد.

سعدی میگوید:

یار نزدیکتر از من به من است	وین عجب ترکه من از وی دورم
چکنم با که توان گفت که او	در کنار من و من مهجورم

درس هشتاد و هشتم:

۴۳۸- اصالت جامعه در طول اصالت فرد قرار دارد:

اگرچه شناخت هر انسان، خویشتن خویش را مقدمه‌ایست برای معرفت به پروردگارش: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» اما نمیتوان اصالت فرد را نادیده گرفت.

از دیر زمان تا کنون بین حکماء و متکلمین، و فلاسفه و محققین، و علمای اخلاق و انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان و... اختلاف است که اصالت برای فرد است یا برای جامعه، و ذکر نظرات آنها در بیان مختصر ما نگنجد، و ما آنچه از آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت و وحی معصومین علیهم صلوات الله و سیرة انبیاء و رسولان الهی و جانشینان بحق آنان و کلمات آنها و مقتضای فطرت و عقل سلیم استفاده کرده‌ایم بطور فشرده بیان می‌کنیم که اصالت جامعه در طول اصالت فرد قرار دارد.

اصالت فرد یا جامعه را میتوان از اوان طفولیت هر فرد انسانی بدست آورد که نیازی به علم فلسفه و فیلسوف و مانند آن ندارد، زیرا وجود فرد یا جامعه یک وجود حقیقی است که قابل درک برای هر انسان است نه وجود مشکوک تا نیاز بیافته‌های فلسفه و فلسفه بافان باشد، چه اینکه بدون تردید! تأثیر و تأثر از فرد آغاز و به جامعه راه می‌یابد، و این تأثیر و تأثر حتی قبل از انعقاد نطفه هر انسان نقش بسزا و بسیار مؤثری در فرد و جامعه دارد، چه اینکه پدر و مادر نقش مؤثری در وجود فرزند حتی پیش از انعقاد نطفه‌اش دارند زیرا نیت، فعل و انفعالات، غذاها، تحرکات، گفت و شنودها، و دیدنیها و... والدین نقش بسزائی در سرنوشت طفل دارد، و اصالت در نظام غائی، تابع اصالت در نظام فاعلی است.

انسان که بر اساس فطرت - که مربوط به روح و عالم لاهوت است - حق بین، حق جو، حق پذیر، و حق گو، و به مقتضای طبیعت - که مربوط به جسم و عالم ناسوت است - موهوم بین، موهوم جو، موهوم پذیر، و موهوم گو می باشد، اگر رنگ فطرت که همان رنگ خدائی و توحید است: «صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» (البقرة: ۱۳۸) جلوه کند و تقویت شود و بر طبیعت غالب گردد، می تواند به طبیعت هم رنگ خدائی زند، و فرد و جامعه رنگ یافته را به رنگ خدائی درآورد که حق بین، حق جو، حق پذیر، و حق گو شوند، و چنانچه رنگ طبیعت را بخود گیرد، و فطرت خویش را مغلوب سازد، می تواند به فرد و جامعه، رنگ طبیعت زند، و جامعه را موهوم بین، موهوم جو، موهوم پذیر و موهوم گو در آورد. پس اصالت اولاً و بالذات برای فرد است، و جامعه از آن جهت اصالت دارد که اگر صالح باشد می تواند فردی را که به رنگ طبیعت در آمده اصلاحش کند، و رنگ فطرتش را تقویت و جلوه دهد.

پس جامعه اگر صالح باشد می تواند فرد فاسد را اصلاح کند، چنانچه اگر فاسد باشد، می تواند فرد را فاسد سازد، اگرچه افرادی از نواذب در هر یک از دو بُعد فطرت و طبیعت میتوانند، جامعه فاسد را اصلاح، و یا جامعه صالح را به فساد بکشانند، چنانچه ممکن است عده ای هم از جامعه متأثر نشده و یا نتوانند تأثیر گذارند.

پس تأثیر و تأثر فرد از جامعه، و یا جامعه از فرد را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

اول: فردی که رنگ فطرت او در حدی است که فقط می تواند رنگ خود را حفظ کند، و از جامعه فاسد رنگ نگیرد، یعنی تنها گلیم خود را بدر برد و یا بعکس، رنگ طبیعت او در حدی است که جامعه سالم می تواند به اصلاحش برخیزد و رنگ فطرتش را جلوه دهد و بر رنگ طبیعتش غالب سازد، یعنی فرد فاسدی که قابل اصلاح باشد.

دوم: فردی که نفیاً و اثباتاً متأثر از جو و جامعه باشد، یعنی فردی بی رنگ که جذب هر جامعه ای می گردد خواه جامعه فاسد و یا سالم باشد، و مصداق شعار بی رنگها است که: «خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو» و به اصطلاح امروزها:

همانند گوجه فرنگی که با هر غذا سازگار است، انسانهای فرصت طلب که اکثریت افراد هر جامعه را تشکیل می دهند، انسانهای رنگ باخته ای که کمترین ارزش انسانی ندارند.

سوم: فردی که بتواند به تنهایی جامعه فاسد را اصلاح، و یا سالم را فاسد نماید، یعنی کسی که نه تنها از جامعه رنگ نمی پذیرد، جامعه را رنگ میدهد، خواه رنگ فطرت و خدائی همانند انبیاء و رسولان الهی و جانشینان بحق آنان و مصلحان و رهبران راستین، و خواه رنگ طبیعت و شیطانی، همانند دینسازان و بدعتگذاران و رهبران گمراه و ...

أصالت فاعلی و غائی تابع أصالـت فرد و جامعه است، چه اینکه هدف نخست، سعادت و کمال فرد است که می تواند شالوده و پایه های سعادت و کمال جامعه را پی ریزی کند، و این أصالـت فرد یا جامعه، و یا فاعلی و غائی نسبت به انسان چنین است، و اما نسبت بخالق جهان، تمام أصالـت از آنِ او تعالی است.

هرگاه انسان وظائف هر عضوی را بداند، خواهد دانست که برای آن، دو حق است: حق فردی، و حق اجتماعی، و هر دو نیز دارای أصالـت هستند، چه اینکه حق فرد در محدوده زندگی فردی همان أصالـت را دارا است که در اجتماع زندگی می کند، و حق، یکبار روی انسانیت انسان، و یکبار روی شخص انسان با قطع نظر از انسانیت او دور میزند، وقتی این معنی فهمیده شود، هیچگاه در أصالـت فردی در محدوده زندگی فردی، و در أصالـت جامعه، در دائره وسیع زندگی اجتماعی تردیدی پدید نخواهد آمد، زیرا هرگاه انسان بداند که در زندگی فردی دارای چه مسئولیتی است، و در زندگی اجتماعی، چه مسئولیتی متوجه او است، وقتی مسئولیتها در دو بُعد زندگی فردی و اجتماعی مشخص شود، جای تردیدی برای او در أصالـت آن دو هر کدام در بُعد خود باقی نمی ماند.

هم سلامت فرد و هم سلامت جامعه که از افراد تشکیل می یابد هدف عالی خلقت انسان است، مثلاً اگر عضوی ناسالم بود مجموع اعضای یک جسم، ناسالم خواهند بود که سعدی می گوید:

بنی آدم اعضای یکدیگرند   که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار   دگر عضوها را نماند قرار

۴۳۹- ارتباط تعلیم و تربیت با کمال انسانی:

قبلاً گفتیم: با براهین عقلیه قاطعه و نقلیه واضحه مبرهن است که:
آفریدگار جهان انسان را مرکب از جسم و روح آفریده است که فرمود:
«إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ
سَاجِدِينَ» ص: (۷۱-۷۲).

و برای هر یک غذای مناسبی را قبل از ترکیب فراهم ساخت که بمجرد
ترکیب، غذای هر یک به آنها داده شده است:
«وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» البقرة: (۳۱).

و شیر مادر قبل از ولادت در پستان مادر برای طفل فراهم است، پس
همچنانکه جسم بدون غذای مناسب نمی تواند ادامه حیات بدهد، روح نیز بدون
غذای مناسب زنده نمی ماند، و در نزد عقل ناصح، و نقل قاطع مبرهن است که مواد
غذای روح از آسمان از طریق وحی بوسیله فرشتگان، به رسولان الهی می رسد، و
رسولان آنرا به مردم ابلاغ می کنند، و مواد غذای جسم از زمین است.

پس بعثت، نبوت، رسالت، دیانت و اعتقاد صحیح به اصول نظام آفرینش
هیچگاه از ذات انسان جدا نیست که از تزکیه نفس و تربیت آن آغاز، و تا به تعلیم
آسرا دو نظام تکوین و تدوین ادامه دارد.

همانطوری که غذای جسم (شیر مادر) قبل از ولادت برای طفل فراهم و
مورد توجه خالق متعال است، غذای روح که از طریق وحی فراهم می گردد، قبل از
ولادت بمراتب بیش از غذای جسم مورد توجه می باشد، بلکه باید پدران و مادران
آینده، فرزندان خود را پیش از ازدواج تربیت کنند یعنی با چه کسی؟ از چه
خانواده؟ و با چه شرائطی و ... ازدواج کنند؟؟؟ چه اینکه بدون تردید! غذاها،
رفتار، گفتار، عقائد، نیات، ارتباطات و ... و تمام امور زناشویی تأثیر مستقیم در روان
طفل و تربیت و تعلیم آن دارد که باید قبل از ازدواج مورد توجه و اهمیت پدر و مادر
قرار گیرد که بسیاری از آیات قرآن کریم تأکید بر آن دارد که از جمله آنها:

خداوند متعال می فرماید:

«فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» النساء: (۳).

یعنی: پس با زنانی ازدواج کنید که پاک (و تربیت و تعلیم یافته مکتب وحی) و برای شما نیکو باشند (چه اینکه پاکی آنها نقش مؤثر و بسزائی در تعلیم و تربیت فرزندان آینده شما خواهند داشت).

و می فرماید:

«الْحَبِیْثَاتُ لِلْخَبِیْثِیْنَ وَ الْحَبِیْثُوْنَ لِلْخَبِیْثَاتِ وَ الطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِیْنَ وَ الطَّیِّبُوْنَ لِلطَّیِّبَاتِ - وَ أَنْكِحُوا الْأَیَّامِیَ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِیْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ» النور: ۲۶ و (۳۲).

یعنی: زنان بدکار و ناپاک، شایسته مردان ناپاک و بدکارند، و مردان زشتکار و ناپاک، سزوار زنان زشتکار و ناپاکند، و زنان پاکدامن و تربیت و تعلیم یافته مکتب وحی، لایق مردان چنین اند، و مردان پاکدامن و نیکو، لایق زنانی همین گونه اند - البته مردان بی زن، و زنان بی شوهر و بندگان و کنیزان شایسته خود را به نکاح یکدیگر در آورید، تا میان مؤمنین، مرد بی زن، و زن بی مرد باقی نماند.

و می فرماید:

«الزَّانِی لَا یَنْكِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِیَةُ لَا یَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ حُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ» النور: ۳.

یعنی: مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند، و زن زناکار هم جز با مرد زناکار یا مشرک نکاح نمی کند، و این نکاح زنان مشرک و زناکار بر مردان مؤمن حرام است.

و می فرماید:

«وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنْنَ وَ لَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَغْنَتْكُمْ وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِیْنَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَ لَوْ أَغْنَبَكُمْ أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ» البقرة: ۲۲۱.

یعنی: با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنکه ایمان آورند، و هر آینه کنیزک با ایمان بهتر از زن آزاد مشرک است اگرچه زیبایی و جمال زنان مشرک، شما را به شگفت آورد، و همچنین زنان با ایمان را بمردان مشرک ندهید مگر اینکه ایمان

آورند، و هر آینه بنده مؤمن بهتر از مرد آزد مشرک است، هر چند از مال و جمالش در تعجب آئید، چه اینکه مشرکان، شما و فرزندان شما را (با تربیت و تعلیم به فرزندان و إلقاء افکار شرک آمیز خود) بسوی تش جهنم می کشانند، و حال آنکه خداوند متعال شما و فرزندان شما را بسوی بهشت و مغفرت خود فرا میخواند، و خداوند متعال آیات خود را به روشنی برای مردم بیان می فرماید تا شاید مردم، هوشیار و متذکر باشند.

بنابراین باید هر انسان هوشیار از مرد و زن، زمینه تربیت و تعلیم فرزندان خود بر آسوس دیانت را قبل از ازدواج فراهم سازد، تا با تربیت و تعلیم صحیح به کمال انسانی نائل آیند.

۴۴۰- زمینه تربیت و تعلیم صحیح فرزندان قبل از ازدواج پدران و مادران و پس از آن:

در کتاب نکاح از کتب روایی، روایات بسیاری در امر ازدواج، تأکید بر تربیت و تعلیم صحیح پسر و دختر بر اساس دیانت دارد، که تربیت و تعلیم آنها تأثیر و نقش بسزائی در تربیت و تعلیم فرزندان آنها دارد، و اینست که در بعضی از روایات آمده که: فرزندان خود را قبل از ازدواج تربیت کنید، چه اینکه تربیت صحیح پدر و مادر قبل از ازدواج نقش بسیار مؤثری در تربیت فرزندان آنها دارد و همچنین روایات فراوانی در تأثیر نبات و غذاها و حرکات و فعل و انفعالات پدران و مادران در نصفه و روان طفل که ذکر آنها در بیان مختصر ما نگنجد، وارد شده است که از جمله آنها: مرحوم مجلسی در کتب شریف «بحار - یاب ۶ - باب الدعاء عند إرادة

التزویج ج ۱۰۳ ص ۲۶۳ نقل کرده است:

«رَوَى أَنَّهُ سَمِعَ الصَّادِقَ (ع) أَبَا بَصِيرٍ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قُلْتُ: مَا أَذْرِي، قَالَ: إِذَا هُمْ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَيُحَمِّدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، اللَّهُمَّ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَحْسَنَهُنَّ خُلُقًا وَخُلُقًا وَأَعْقَهُنَّ فَرْجًا وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَمَالِي، وَأَوْ سَعَهُنَّ رِزْقًا وَأَعْظَمَهُنَّ بَرَكَهً، وَبِقَبْضٍ لِي مِنْهَا وَلَدًا طَيِّبًا تَجْعَلُهُ لِي خَلْفًا صَالِحًا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي».

یعنی: روایت شد که حضرت امام صادق (علیه السلام) از ابو بصیر پرسید: هرگاه یکی از شما بخواهد ازدواج کند چه می‌کند؟

ابو بصیر گفت: عرض کردم: نمیدانم.

امام (علیه السلام) فرمود: هرگاه یکی از شما قصد ازدواج کرده، باید دو رکعت نماز بخواند و حمد و ستایش خداوند عز و جل کند و بگوید: خداوندا من قصد ازدواج دارم، خداوندا، پس مقدر فرما برای من از زن‌ها بهترین آنها را از نظر جمال و کمال، و پاک دامن‌ترین آنها را، و امین‌ترین آنها را برای من در خود (ناموس) و مال من، و با وسعت‌ترین آنها را در رزق، و بزرگترین آنها را در خیر و برکت، و برگمار برای من از آن زن، فرزندی پاک را، و قرار ده او را خلف شایسته‌ای در حیات و پس از مرگم. پس یک جوان (پدر آینده) بید زمینۀ تربیت و تعلیم صحیح فرزند بر اساس عقل و دین را پیش از ازدواج مورد نظر و اهمیت و در اولویت قرار داده و بر همه چیز مقدم دارد، و آن انتخاب همسری لایق و شایسته در صورت و سیرت، در عفت و امانت، و در وسعت در رزق و خیر و برکت می‌باشد.

بدون تردید! همانطوری که غذای پدر و مادر تأثیر مستقیم در جسم فرزند دارد، نیات و حرکات نفس والدین نیز تأثیر بسزائی در روان طفل دارد، پس کسی که غذایش حلال و پاک و نیاتش درست، و دارای تربیت و تعلیم صحیح، و حرکاتش بر اساس عقل و دین باشد، در نطفه تأثیر عمیقی دارد که موجب گرایش طفل به حق و عدالت، به خیر و صداقت، و به راستی و امانت و ... می‌گردد که بعکس آن باعث عکس آن می‌شود، از اینرو رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «الْوَلَدُ سِرُّ أَبِيهِ».

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «علل و آمالی» مواردی از خطابات حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به موسی الموحدین علی بن ابیطالب (علیه السلام) جهت تعلیم امت را آورده است که ما به ذکر چند مورد در اینجا کتفاء می‌کنیم:

۱- فرمود (صلی الله علیه و آله و سلم): «يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةٍ غَيْرِكَ فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ قَضَىٰ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ مُحَنًّا مُؤَنَّثًا بَحِيلًا».

یعنی: ای علی (علیه السلام) در هنگام مجامعت با همسرت، صورت زن نامحرم را بنظر نیاور که اگر در آن عمل، انعقاد نطفه شود، آن فرزند ألوات و ولخرج و لابلالی در زندگی و دارای خوی زنانه و بخیل نسبت به دیگران می‌گردد.

اگر مرد هنگام همبستر شدن با همسرش، صورت زن اجنبیه را به نظر آورد و در ذهنش مجسم سازد، و در آن عمل، نطفه منعقد گردد، فرزند بالطبع ألوات می شود، و قطعاً نیت و حرکات زن نیز تأثیرات دیگری خواهد داشت، بدون تردید، حلال و حرام و پاک و نجس بودن غذا که نطفه از آن حاصل می شود، نقش مؤثری در وجود طفل دارد، حرکات و تأثیرات و فعل و انفعالات و غذاها و ... در دوران حمل تأثیرات فراوانی در وجود طفل خواهد داشت.

۲- فرمود ﷺ: «يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ عَلَى شَهْوَةِ أَحْتِمَا، فَإِنَّهُ إِنْ قَضَى بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عُشَارًا أَوْ عَوًّا لِظَالِمٍ، وَ يَكُونُ هَلَاكٌ فِتْنَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى يَدَيْهِ».

یعنی: یا علی علیه السلام در هنگام همبستر شدن با همسرت، صورت خواهرش را به نظر نیاور، زیرا اگر در آن عمل، انعقاد نطفه شود فرزند باجگیر (مالیات بگیر، گمرک چی) یا کمک و یاور ظالم و ستمگر می شود، و عده زیادی از مردم بیگناه بدست او به هلاکت می رسند.

همانطوری که غذاها و نیت و حرکات و فعل و انفعالات والدین در فرزندان تأثیر دارد، زمان و مکان نیز تأثیر مستقیم در وجود اطفال دارد.

۳- رسول خدا ﷺ فرمود: «يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ امْرَأَتَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ قَضَى بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ جَلَادًا قَتَالًا عَرِيفًا».

یعنی: زیر درخت باردار جماع مکن که فرزندان جلاد و آدمکش و کدخدا و شهرت طلب گردد.

۴- فرمود ﷺ: «يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَمَعَكَ خِرْقَةٌ، وَمَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ، وَلَا تَمْسَحْ بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقْعُ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَغْقُبُ الْعِدَاوَةَ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يَرُدُّكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَالطَّلَاقِ».

یعنی: جماع مکن جز آنکه خودت دستمالی داشته باشی و همسرت دستمال دیگری و با یک دستمال خود را پاک نکنید که شهوت بر شهوت افتد، و باعث دشمنی بین زن و مرد می گردد و این عمل شما را به جدائی و طلاق میکشاند.

۵- و فرمود ﷺ: «يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، فَإِنَّهُ إِنْ قَضَى بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَرِيصًا عَلَى إِهْرَاقِ الدَّمَاءِ».

یعنی: میان اذن و إقامة جماع مکن که فرزندات خونخوار و در خون ریزی حریص می گردد.

۶- و فرمود ﷺ: «يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعِ، لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ فَإِنَّهُ إِنْ قَضَى بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ خَافِظًا لِكِتَابِ اللَّهِ رَاضِيًا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ».

یعنی: کسی که شب دوشنبه با زنش همبستر شود اگر انعقاد نطفه در آن شب شود، فرزند، حافظ قرآن کریم و راضی به قسمت خداوند متعال می شود.

۷- و فرمود ﷺ: «يَا عَلِيُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ فَقَضَى بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يُرْزَقُ الشَّهَادَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» وَ لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَ يَكُونُ طَيِّبَ النَّكْهَةِ مِنَ الْقَمْرِ، رَحِيمَ الْقَلْبِ، سَخِيَّ الْيَدِ، طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغَيْبَةِ وَ الْكِذْبِ وَ الْبُهْتَانِ».

یعنی: اگر شب سه شنبه جماع کنی، و در آن شب انعقاد نطفه شود آن فرزند پس از شهادت به شهادتین، شهادت در راه خداوند متعال روزیش گردد، و خداوند متعال او را با مشرکین کیفر نکند، و بوی دهانش خوش باشد، و نست به مؤمنان مهربان، و سخی الطبع و زبان او ز غیبت و دروغ و بهتان پاک خواهد بود.

۸- و فرمود ﷺ: «يَا عَلِيُّ فَإِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطِيبًا قَوَّالًا مُفَوَّهًا، وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْقَصْرِ، فَقَضَى بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْرُوفًا مَشْهُورًا عَالِمًا، وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ لَكُمَا وَلَدٌ مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

یعنی: اگر شب جمعه با همسرت، همبستر شوی، و در آن شب انعقاد نطفه شود، و فرزندی به دنیا آید، آن فرزند سخنور و گویا و زبان آور شود، و اگر در روز جمعه پس از عصر باشد و از آن فرزندی به دنیا آید، معروف و مشهور و دانشمند گردد، و اگر در شب جمعه بعد از نماز عشاء باشد امید فرزندی می رود که از ابدال (شجاعان روزگار) باشد.

تا اینکه رسول خدا ﷺ فرمود:

«يَا عَلِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي هَذِهِ كَمَا حَفَظْتُهَا عَنْ جَبْرِئِيلَ ﷺ».

یعنی: یا علی ﷺ! این سفارش مرا به یادت نگهدار چنانچه من آنچه که جبرئیل ﷺ از جانب خداوند متعال به من ابلاغ کرد نگهداشتم.

عبادت و بندگی تنها برای او به کمال رسانده آرامش یابد، پس حکمت به هر کسی داده نمی شود از اینرو قابل درک برای هر کسی نخواهد بود).

اگرچه تحصیل علوم دینی به طبقه روحانیت که مسئول تکامل روحی و فضائل اخلاقی جامعه می باشند، اختصاص دارد، اما نباید دیانت را از طبیعت، و تدوین را از تکوین، و عالم ارواح را از عالم اجسام، و هر چیز را از حقیقت آن، و کمیت اشیاء یعنی بزرگی و کوچکی و سبکی و سنگینی، و طول و عرض و عمق ... را از کیفیت آنها از رنگ و بو و طعم و خواص آنها جدا نمود، چنانچه نباید تربیت را از تعلیم جدا ساخت که حکمت با تربیت و تعلیم با هم قابل تحصیل است که خداوند متعال می فرماید:

«كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» البقرة: (۱۵۱).

یعنی: چنانچه رسول گرامی (ﷺ) خود را از میان شما بسوی شما، برای هدایت شما بسوی کمال فرستادیم، تا آیات ما را (که بیانگر حقائق دو نظام طبیعت و شریعت است) بر شما تلاوت کند، و نفسهای شما را با سرچشمه وحی از هر پلیدی تطهیر و تزکیه و از آلودگی جهل و شرک پاک و منزّه گرداند، و از خود بیگانگی در آورده به خویشتن خویش آشنا سازد، و کتاب آسمانی (قرآن کریم) و حکمت (حقائق دو نظام تکوین و تدوین) را به شما آموزش دهد، و بیاموزد شما را به چیزی که تاکنون به آن واقف و آگاه نبودید.

تنها در این صورت، تمام هواها و امیال نفسانی که به تعداد نفسهای انسانها است، و همه اهداف مختلفه، و أغراض متضاده شیطانی به یک هدف الهی تبدیل، و مشکلات و مفاسد و نابسامانیه و معضلات لا ینحل، حل می گردد، و نابسامانیها به سامان می رسد، و مکررات حذف می گردد، و به نیازمندیهای جوامع بشری در تمام ابعاد زندگی: فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، روحی و جسمی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، و اخلاقی و سیاسی بر اساس وحی آسمانی پاسخ داده می شود، و علوم دینی تکامل یافته، و جامعه به کمال انسانی خواهد رسید.

طنطاوی در تفسیرش آورده که زنی در «مکزیک» قورباغه زائیده بود، دانشمندان و اطباء تحقیقات وسیعی در علل آن به عمل آورده بودند به این نتیجه رسیده‌اند که آن زن از قورباغه می‌ترسیده، شبی که با همسرش همبستر شده بود و نطفه منعقد گردید، هنگام عمل، صورت قورباغه را در ذهنش مجسم کرده که گویا دارد لمس می‌کند، در آن حال که وحشت عجیبی به او روی داده بود، انعقاد نطفه شد، که به جای بچه انسان قورباغه زائیده است.

مطالب گوناگون در پیرامون این موضوع بقدری زیاد است که از حوصله بحث مختصر ما خارج است.

که حتی حرکات و حالات نفسانی قابل‌هنگام بریدن ناف طفل تازه به دنیا آمده تأثیر بسزائی در رون و آینده طفل دارد که اگر قابل‌هنگام با حالت سرور و خوشحالی ناف طفل را ببرد، طفل همیشه مسرور و خندان، و اگر در حال غم و اندوه ببرد، طفل در زندگی بدحال و غمگین خواهد بود، و همچنین گفتن اذان، زیرگوش طفل تازه تولد یافته.

۴۴۱- حکمت گفتن اذان در گوش اطفال پس از ولادت چیست؟

در گفتن اذان زیرگوش فرزند تازه تولد یافته رموز و اسرار است که مسلمانان کمتر به آن توجه دارند، نمی‌خواهم وارد این بحث شوم، بلکه با بیان دو روایت رد می‌شویم:

۱- مرحوم حمیری در کتاب شریف «قرب الاسناد - کتاب الصلاة» به سندش از حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) روایت کرده که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «کسیکه فرزندی برای او متولد شد، پس باید در گوش راست آن طفل اذان، و در گوش چپش اقامه نماز گویند، چه اینکه این عمل آن طفل را از شر شیطان رجیم و ترس و فزع او حفظ می‌کند».

۲- مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول» باب مواعظ النبی ﷺ و حکمه آورده است که رسول خدا ﷺ به علی بن ابیطالب ﷺ فرمود: «یا علی ﷺ! هرگاه فرزندی برای تو به دنیا آید، خواه پسر باشد یا دختر، پس در گوش راست آن طفل اذان، و در گوش چپش اقامه بگو، که با این عمل، شیطان نمی تواند به آن طفل ضرر و زیانی در زندگی وارد سازد.»

زیرا برای انسان پس از دمیدن روح بر کالبد در رحم مادر دو حرکت و سیر در پیش است:

الف: قوس نزولی که تولد از مادر است که باید در نخستین گامش، ب: قوس صعودی بر اساس فطرت با لفظ جلاله: «الله» با بیان کبرپائی و عظمتش: «اکبر» از ره گوش با گفتن اذان در گوش راست، و اقامه در گوش چپ آغاز شود یعنی نخست اعلان، سپس عمل به او گوش زد گردد، اعلان توحید، و اقامه عبادت تنها برای ذات یکتا، تا روان و نفس انسان، در نخستین گام قوس نزولی در نشأه عنصری، گامی در جهت قوس صعودی را آغاز کند، و از دو سور رنگ: «صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» البقرة: (۱۳۸) خدائی بخود گرفته، و به تصدیق قلب برسد، همانند آئینه ای که صورت را نشان داده، و دوربینی که صورت را در خود نقش میندازد، این صبغه و رنگ خدائی در نخستین گام قوس نزولی که نخستین گام قوس صعودی از آن آغاز می شود هرگز محو نمی گردد. بسیار شایسته و سزاوار است: روانشناسان، انسان شناسان و جامعه شناسان آزاده، و محققان و پژوهشگران اندیشمند جهان در این دو حرکت: اسلامی (اذان و اقامه گفتن در گوش بچه تازه بدنیا آمده) و نصاری (که بچه سه ساله را روی روغن زیتون روی آب مینشانند) نیک بیاندیشند و آنگاه قضاوت کنند؟

خلاصه کلام:

با براهین عقلیه قاطعه و نقلیه واضح مبرهن است که تربیت و تعلیم فرزند باید قبل از ازدواج پسر و دختر (پدر و مادر آینده) بر اساس عقل و دین مورد توجه قرار گیرد که نقش اساسی و بسیار مؤثری در سیر تکاملی انسان دارد.

۴۴۲- منشأ تربیت و تعلیم منفی از کجاست؟

عده ای منشأ تربیت و تعلیم منفی را تقدیم زمان آندو میدانند که حتی بعضیها چون «روسو» و امثال او گمان کرده اند که: تربیت و تعلیم دینی باید از سن (۱۲) یا (۱۵) سالگی اطفال آغاز شود که اگر زودتر از این زمان باشد تأثیر منفی دارد یا بی نتیجه خواهد ماند.

البته روسو و همفکران مسیحی اش خود را فراموش کرده اند که آغاز تربیت و تعلیم دینی آنها با آب (تعمید) در سن (۳) سالگی آغاز شده که تأثیر منفی آن همین تئوری و نظریه ای است که از مغزهای آلوده به الکل و فکریهای آلیف به مادیات نشأت گرفته که کمترین ارزش علمی و عملی ندارد، اگر نگوئیم (که قطعاً چنین است) که این تئوری یک شیطننت است در جهت انحراف افکار اطفال در دوران تربیت و تعلیم ...

و برآستی عده ای که ادعای جامعه شناسی، انسان شناسی و روان شناسی و... را دارند که هدف اصلی اینگونه غلط اندازیه را فهمیده اند، ولی باید گفت اینها: معنی و مفهوم تربیت و تعلیم را ندانسته اند، و آنرا در یاد گرفتن ألفبا خلاصه کرده اند، در حالی که تربیت روحی، و تقویت روانی، و تعلیم فکری بر اساس فطرت و اقتضای طبیعت غیر از فراگیری ألفبا می باشد و ندانسته اند که:

همانطوری که سلولها و بافت های بدن از زمان ولادت، فعالیت خاصی را آغاز می کنند، و اگر در وقتش بکار نیفتد، جسم تحلیل می رود، و در سن بالاتر باعث ناتوانی سایر سلولهای بدن می شود، عوامل روحی و کلیه دستگاههایی که مربوط به روان است اگر در آغاز ولادت تحت تربیت و تعلیم خاص خودش قرار نگیرد، موجب انحطاط و ناتوانی تمام قوای روحی و نفسانی می شود، بطوری که چنین نسان پرورش نیافته با کمترین القاء افکار غلط و شبهات نابجا در پرتگاه گمراهی و انحطاط، و در گرداب پستی و بدبختی قرار می گیرد.

با منطق عقل ناصح و نقل قاطع ثابت و مبرهن است که: منشأ اصلی و علت اساسی تربیت و تعلیم منفی به هفت امر کلی به ترتیب ذیل باز می‌گردد:

الف: عدم تربیت و تعلیم صحیح پدران و مادران قبل از ازدواج.

ب: عدم رعایت موازین و دستورات و شرایط بر اساس عقل و دین در امر ازدواج و زناشوئی و دوران حمل.

ج: نرساندن غذای متناسب به موقع به روح و روان طفل از هنگام ولادت.

د: تربیت و تعلیم نادرست - یعنی غیر دینی و عقلانی - با تئوریهای غلط فکریهای آلوده و بدآموزیها در میان خانواده.

ه: از ناحیهٔ مربیان نا صالح، و معلمان نالایق در بیرون از محیط خانواده.

و: محیط فاسد و ارتباطات انحرافی با افراد بزهکار...

ز: تبلیغات سوء...

بر واضح و روشن است که: هر چیزی بر اثر استعمال زیاد کهنه و فرسوده می‌شود اما روح آدمی بر اثر تقویت و تغذیهٔ متناسب خود، سیر، کهنه، و فرسوده نمی‌شود، و برگسترده‌گی آن از فرش تا عرش افزوده می‌گردد، بلکه روح قوی در جسم تأثیر بسزائی دارد که آنرا نیرومند و با استقامت، و حتی سلولها و بافتهای بدن را تقویت می‌کند.

۴۴۳ پرورش باید بیش از آموزش مورد توجه قرار گیرد:

بدون تردید! تأثیر تربیت در طفل بمراتب بیش از تأثیر تربیت در نوجوان، و در نوجوان بمراتب بیش از جوان، و در جوان بمراتب بیش از سنهای بالاتر... می‌باشد، وقتی اطفال در آغاز طفولیت تحت تربیت و تعلیم صحیح قرار گیرند، هنگامی که بزرگ شده اند نفعشان برای خود و جامعه بیش از کسانی است که در سن بالاتر یا نوجوانی یا جوانی تحت تربیت و تعلیم قرار می‌گیرند.

همآهنگ ساختن تغذیه و تقویت نیروی روحی و جسمی بر اساس خلقت و سرشت آدمی است که کوناهی در یکی، به مرد و زیان خواهد رسانید، همانطوری که باید در تغذیه جسم از خوراک و خواب و هوا و ... تعادل و توازن برقرار نمود و شرائط سنی را در نظر گرفت، باید در تغذیه روح در مراحل تکاملی توازن و تعادل و شرائط سنی را بدقت مورد توجه قرار داد، که تغذیه بیش از حد و کشش جسم، چه بسا مرگ آفرین است، تغذیه روح نیز چنین است، با این تفاوت که: تغذیه متناسب و تقویت روح، گام فراتر و بیشتری را می جوید که سعه آن از فرش تا عرش است، و اما جسم بسیار محدود است.

تمام فعالیت‌های روحی و فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی مربوط به تربیت و تعلیم است که باید از پسران و دختران (پدران و مادران آینده) آغاز شود، و همچنان ادامه یابد تا به فرزندانی که طبیعت آنان همانند طبیعت آب زلال برای پذیرش هر رنگ و بو و مزه، مستعد می‌باشد انتقال یابد، گرچه این استعداد روحی در آغاز، کوچک و محدود است، اما وقتی با تربیت و تعلیم صحیح آغاز به رشد نموده و شکوفا گردد به گستردگی از فرش تا عرش در می‌آید.

اگر پدران و مادران به اندازه یکدهم از توجهشان بتغذیه و تقویت جسمی اطفال، به تغذیه و تقویت روان و روحی اطفال توجه می‌کردند، و جسم و روح همآهنگ با موازن وحی آسمانی رشد می‌کردند جامعه و خانواده‌ها و افراد مسلمان بطور عموم و شیعیان خصوصاً و رهبران دینی غیر از آن بود که بوده و هستند.

طبق آمار کشورهای به اصطلاح متمدن و پیشرفته در علم و صنعت و تکنیک و ... بیماری‌های روانی و اختلالات روحی، و ناتوانی فکری و مفاسد اخلاقی در همان جهان متمدن بمراتب بیش از تمام بیماری‌های سل، سرطان، معده، انواع سردردها، امراض قلبی، سکنه، سیفلیس، کبد، تیفوس، ایدز، طاعون و وبا و ... شدیدتر است که اگر واقعاً بیماران روانی و فکری و ... چون بیماران جسمی، بیماری‌ها و ناتوانی‌های روحی خود را بروز، و اظهار کرده و به اطباء روان پزشک مراجعه می‌کردند، دنیای متمدن و جهان پیشرفته، و همه انسانها می‌دانستند که تعداد بیماران روانی چندین برابر بیماران جسمی در جهان می‌باشد.

خطر بیماریهای روحی تنها به این نیست که سرعت تعداد بیماران روانی و فکری را زیادتر می‌کند، بلکه خطرش در آنستکه: انسانیت و کرامت انسانی را به سقوط کشانده، و نسل بشر را به نیستی تهدید می‌کند، پیشرفتهای علم و صنعت و طب و تکنیک و ... نه تنها نتوانست تعادل روحی افراد، و توازن فکری خانواده‌ها و تعادل روانی جامعه را فراهم سازد که خود با وضع فعلی - علم و صنعت منهای دین - بیماری‌زا، و مرض آفرین است!

گرچه بیماریهای روانی و ناتوانیهای فکری به علم روان شناسی و روان پزشکی باز می‌گردد، اما علم روان شناسی ناقص، و روان پزشکی ناتوان منهای دین، خود بیمار خطرناکی است که سخت نیاز به معالجه از طریق عقل سلیم و دین مبین دارد.

تمام اندیشمندان و محققان و پژوهشگران و ... اتفاق نظر دارند که:

بیماریهای روحی و ناتوانیهای فکری و مفاسد اخلاقی با علم و صنعت، با اختراع و اکتشاف، و با طب و تکنیک و ... پیشرفته، و با فرمولهای فیزیکی و شیمیائی و علم روان شناسی و روان پزشکی بیمارتر از بیمار روحی سایر مردم و معالجه آن بیماریها اگر محال نباشد، کار آسانی نخواهد بود.

درس هشتاد و نهم:

۴۴۴- نظرات دانشمندان و محققان در منشا و معالجه بیماریهای روانی:

از دیر زمان تا کنون، مخصوصاً در قرن‌های اخیر، و خاصه در همین دهه‌های اخیر، قرن به اصطلاح پیشرفت علم و صنعت و اختراع و اکتشاف، و طب و تکنیک و... گروهی از دانشمندان و محققان و پژوهشگران جامعه شناس، انسان شناس، روان شناس، و روان پزشک و... در صدد معالجه بیماریهای روحی، روانی و فکری که بسرعت سرسام آوری واگیر و در حال گسترش است بر آمده‌اند.

آنها بدون توجه به منشأ اصلی و علت تامه بروز این بیماریها، عللی را از قبیل: تعلیم و تربیت نادرست - بدون توجه بدرستی اصل تعلیم و تربیت - و محیط فاسد، و محدودیتها و... که هیچ یک از آنها منشأ اصلی و علت تامه بشمار نمی آیند که بعضیها بکلی از شمار علل خارج می باشند ذکر کرده‌اند، سپس راههای مختلفی را برای معالجه آن ارائه داده‌اند که اکثر آنها خود بیماری‌زا و مرض آفرین است از قبیل:

ورزش، استراحت، غذاهای متنوع، تفریح، سرگرمیها، بهره‌گیری از منابع طبیعت، زندگی کردن در کوهستانها، آزادی مطلق و افسارگسیختگی و امثال اینها... اما با توجه به آنچه که ما نخست با بهره‌گیری از بیان وحی، و لسان اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین سپس با مطالعات وسیع و تحقیقات عمیق، و آنگاه بر خوردهای طولانی از نزدیک با اندیشمندان و متفکران در بیرون، و بمدت پنج سال حبس تا کنون در بندهای مختلف زندان ب طبقات و احزاب و گروههای مختلف با جرائم بسیار گوناگون، و هم اکنون: (۱۳۷۵/۶/۲۰ هـ.ش) بمدت (۶) ماه در همین سالن (۷) در بسته زندان اوین تهران با روانیها و آشرا و قاتلان و بزهکاران و... بدست آورده‌ایم.

می‌توانیم منشأ عروض، و علل بروز بیماریهای روحی، روانی، فکری و مفسد اخلاقی را به ده امر کلی خلاصه کنیم که هر یک از آنها دارای شقوق و شاخه‌ها و فروع متعددی می‌باشند:

۱- بیماری روانی به وراثت از پدران و مادران که خود به یکی از امور ذیل باز می‌گردد - به فرزندان منتقل می‌شود.

رسول خدا (ﷺ) فرمود: «الرَّضَاعُ يُغَيِّرُ الطَّبَاعَ».

یعنی: «شیر دادن، طبعها را تغییر می‌دهد».

پس هر زنی که طفلی را شیر دهد آن طفل اخلاق و خوی وی را در خود می‌گیرد.

۴۴۵- تاثیر شیر مادر در فرزند:

بدون تردید! همانطوری که شیر، نفیاً و اثباتاً در ساختار و نشو و نما و رشد جسمی و روحی، و سعادت و شقاوت طفل شیر خواره تأثیر مستقیم دارد، حالات و طرز تفکر و عقائد و طبع شیرده نیز تأثیر بسزائی در جسم و جان طفل دارد، و من به عنوان نمونه به ذکر چهار مورد بطور خلاصه اشاره میکنم:

۱- در تاریخ آمده است، وقتی مادر بخت النصر نوزاد (زنازاده‌اش) را وضع حمل نمود آنرا نزد، یکی از بتها که اسمش «النصر» بود گذاشت و رفت، روز دیگر محبت و عواطف مادری او را تحریک کرده و بسراغ نوزادش آمد، دید ماده سگی آمده بالای سر نوزادش و او را شیر میدهد، مادرش با خود گفت: لابد سَرّی در کار است که این سگ نگهبان بچه شده است، زمانی که بخت النصر به مقام سلطنت رسید، آن شیر خاصیت خود را نمودار ساخت، و اولین نمودش آن بود که مادرش را به قتل رسانید.

زیرا وی شبی که میخواست خروج کند به مادرش گفت: امشب نزد من نیا، ولی زمانی که خروج کرد، و در وسط میدان ایستاده بود و أصحابش دور او را گرفته بودند، مادرش طاقت نپورد و پیش آمد و گفت: میخواهی چه کار کنی؟ می‌ترسم خود را به کشتن دهی، این چه خیالی است که به سر تو افتاده؟ بخت النصر به پیش دوید و شمشیر را حواله مادر کرد و او را به قتل رسانید، وی در بیت المقدس علاوه بر کشتن پیغمبر زاده‌ها هفتاد هزار نفر دیگر را به قتل رسانید.

۲- نقل شده از مرحوم شیخ فضل الله نوری مازندرانی رحمه الله تعالى علیه پرسیدند که: چرا یکی از پسران شما اینگونه شرور و لایابالی از کار در آمده است؟ فرمود: آنچه من از این پسر دیدم و میبینم شما ندیده ولی بعداً خواهید دید، این پسر، قاتل من بوده، و در پای دار من کف خواهد زد و با اظهار شادی، به دیگران تبریک خواهد گفت. پرسیدند به چه علت چنین از کار در آمده است؟ فرمود: او شیر نجس از زن خبیث خورده است، پرسیدند: داستان آن چگونه بوده است؟ فرمود: زمانی من در سامرا تحصیل می کردم، این فرزند به دنیا آمد، و مادرش بی شیر شد، از اینرو دایه برای او گرفتم که دو سال او را شیر داده بود، پس از پایان آن، فهمیدم که دایه یک زن ناصبی و از دشمنان سرسخت اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) بوده است.

۳- در زندگی نامه مرحوم شیخ انصاری آمده است: وقتی که به مادرش به خاطر داشتن چنین فرزندی تبریک گفتند، و علت زهد و تقوی و نبوغ علمی او را پرسیدند، گفت: چیزی نشده زیرا زحمتی که من در تربیت ایشان کشیدم، انتظار داشتم که به مقامات بالاتر برسد، پرسیدند: مگر چه کرده ای که چنین انتظار را دارید؟ گفت: من در تمام مدت دو سال شیر خوارگی اش هیچگاه او را بی وضو، شیر ندادم.

۴- برای بیان یک حقیقت و تشویق دیگران عرض می کنم که: بنده حقیر علاقه وصف ناشدنی در تلاوت و تفکر و تدبیر در قرآن کریم داشته و دارم، از اینرو در زمان کودکی در کمترین مدت، قرآن مجید را در مکتب خانه آموختم، و پیش از اشتغال به تحصیل علوم دینی، تمام قرآن شریف را با ترجمه فارسی به مدت ده ماه با دست خود نوشتم ...

این علاقه عجیب را مدیون علاقه مندی والدین خود نسبت به کلام الله مجید و اهل بیت وحی علیهم صلوات الله میدانم، ولی از والدهام چون حافظه قرآن کریم بوده، پرسیدم: این علاقه از کدام یک از شما است؟ فرمود: از هر دو، ولی من در زمان شیرخوارگی تو، چندین بار، قرآن مجید را ختم نمودم، و در هنگام شیردادن هم،

قرآن شریف را با وضوء تلاوت میکردم و فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله عليهم اجمعين را زمزمه مینمودم، و عرض میکردم: خداوندا به حقیقت قرآن کریمت، این فرزند مرا خادم قرآن شریف و اهل بیت وحی (علیهم السلام) قرار ده آنچنان که تا کنون سابقه نداشته باشد و مکرر از والدیم همین دعاء را می شنیدم، بنده هم عرض می کنم: خداوندا به حق ثقلین، والدین مرا با آن دو محشور فرما آمین رب العالمین.

۲- عدم تربیت و تعلیم صحیح پدران و مادران قبل از ازدواج، و رعایت نکردن موازین و مقررات و شرائط دینی و عقلانی را در امر ازدواج و انتخاب همسر.
۳- مفاسد و آلودگیهای اخلاقی پدران و مادران یا یکی از آنها، پس از ازدواج.

۴- نیات بد و تصورات بیجا، و عدم رعایت مقررات عقلی و اعتقادی در عمل زناشویی و آمیزش.

۵- غذاهای حرام، و فعل و انفعالات نامعقول، و منظره های هیجان انگیز در دوران حمل و تحرکات افراد، حتی قابله در هنگام وضع حمل.

۶- بی توجهی والدین، مخصوصاً مادران به مقررات و دستورات دینی، و به تربیت و تغذیه روحی اطفال پس از ولادت.

۷- انعکاس حرکات، گفتار و کردار نادرست پدران و مادران در آئینه صاف افکار و اذهان و روان اطفال ... چه اینکه روان و افکار و اذهان اطفال تا مدت زمانی همانند حساسترین دستگاه گیرنده ایست که همه چیز را در خود ضبط و منعکس می کند، چنانچه نفس انسان پس از چهل سالگی همانند فرستنده می گردد که دریافته های خود را به دیگران منتقل می کند.

۸- محیط فاسد و آلوده به رذائل اخلاقی، و ارتباط با افراد ناسالم ...

۹- تربیت و تعلیم نادرست، خواه در خانه و پرورشگاه، و خواه در مدارس و

دانشگاهها ...

۱۰- إلقاء شبهات و تبلیغات سوء، و افکار انحرافی بر افکار اطفال، نو

جوانان و جوانان ...

یک انسان کامل بواسطه گستردگی روح و روانش از فرش تا عرش (که با تزکیه و تربیت و تعلیم نفس فراهم آمده) می تواند در تحصیل علوم دینی تمام ابعاد ظواهر و اسرار اصول و فروع دین، و اسرار طبیعت و نظام آفرینش را فراگیرد که آفریدگار جهان می فرماید:

«وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیَعْلَمُكُمْ اللَّهُ» البقرة: (۲۸۲).

یعنی: و از خداوند متعال بترسید، و راه تقوی و پرهیزکاری را در پیش گیرید، تا خداوند سبحن اسرار دو نظام تکوین و تدوین را به شما بیاموزد (و این هرگز با قیل و قال میسر نگردد).

زین پرده ترانه ساخت نتوان   وین پرده به خود شناخت نتوان
کاشکی هستی زبانی داشتی   تا ز هستان پرده ها برداشتی
هرچه گوئی ای دم هستی از آن   پرده دیگر بر او بستی بدان
آفت إدراک آن قیل است و قال   خون بخون شستن محالست و محال
کسانی که از اصولی عالی و الهی دور، و به اصول فکر خاطی بشر مجذوب و آلیفتند، و علم را در اصطلاحات واهی گسیخته خلاصه می کنند که جز غرور بیش نیست، و از درک روابط عالی جهان و موجودیت خود محرومند، و بدنبال سرابه های آب نما می روند، و نمی دانند که برطرف کننده آن تشنگی سوزان که آنها را بدویدن بسوی سرابه وادار ساخته، آب است نه سراب آب نما، و نمیدانند که نمیدانند: تشنگی انسان جز با درک نورانی اصول عالی الهی در این نشأه عنصری قابل برطرف شدن نیست، به قیل و قال دلخوش کرده اند.

بدون تردید! انسان در درک اسرار دو نظام تکوین و تدوین، و بدست آوردن مغز طبیعت و لب دیانت نیاز بیک نور فروزان الهی دارد، آن نور فروزان الهی که جهان و موجودیت انسان را برای او روشن می سازد ناشی از افزایش علوم حرفه ای و اصطلاحات نیست، بلکه ناشی از باز شدن بینائی درونی است که تنها با تزکیه و صیقل دادن نفس میسر می باشد، تزکیه نفس از هوا و هوس، و از خود خواهی و قدرت پرستی، و بیرون آمدن از خود بیگانگی، و خارج شدن از مرز جانوران، که در

۴۴۶- مهمترین علل بیماریهای روانی چیست؟

بدون تردید! مهمترین علل بیماریهای روحی، روانی و ناتوانیهای فکری نرساندن غذاهای متناسب به موقع به روح انسان است: قبل از ازدواج، پس از ازدواج، دوران حمل، و پس از ولادت ...

همانطوری که هرگاه غذای متناسب جسمی، به موقع به طفل داده نشود، یا برای مدتی نسبتاً طولانی، طفل را گرسنه نگهدارند، باعث اختلالات در جذب و هضم غذا می شود که أحياناً منتهی به مرگ طفل می گردد، نرساندن غذای متناسب روحی به موقع، و یا غذاهای غیر مناسب، تأثیر بسیار بدی در روان طفل دارد.

همانطوری که طفل پس از ولادت از نظر جسم نیاز به غذا (شیر مادر) دارد، از نظر روح، نیاز به غذای روحی دارد که نخستین آن آذان و إقامة در گوش راست و چپ او گفتن است که خود دارای رموز و اسرار است که باید مشروحاً برای مردم بیان گردد.

پس طفل باید پس از ولادت با هر یک از دو غذای متناسب جسم و روح، تغذیه و بموقع بهره مند شود.

بر پدران و مادران واجب و لازم قطعی است که در کیفیت و کمیت غذای روح و تربیت روان، و تقویت نیروی فکری اطفال بیش از تقویت جسم و غذای آنان اهمیت دهند.

۴۴۷- تأثیر سلامت روان در سلامت جسم:

بطور کلی اگر انسان به سلامت روح و روان خود - که انسانیت و شخصیت و ارزش انسان به آنست - به اندازه سلامت جسم اهمیت میداد نه تنها تعداد بیماران روحی و روانی و فکری در جوامع بشری به حداقل خود میرسید که تعداد بیماران جسمی را به حداقل خود میرسانید، زیرا اکثر بیماریهای جسمی ناشی از بیماریهای روحی و روانی و فکری است، در حالی که بسیاری از بیماریهای جسمی با توانمندی روح و روان معالجه می گردند، پس بیماری جسم نه تنها موجب بیماری روان سالم و روح قوی نمی گردد که بسیاری از بیماریهای جسمی با روان قوی معالجه می شود.

تأثیر روح قوی در جسم، و حتی در سلولها و بافته‌های بدن انسان کمتر از تأثیر ورزش‌های متناسب با تمام اعضای بدن از عضلات تا وریدها و قلب و ریه‌ها و مغز و ... بر جسم نخواهد بود که هر کدام از انواع ورزشها به یک نسبت در تقویت جسم، و نیروی بدنی تأثیر دارد، و در نزد صاحب نظران اهل فنّ پرواضح و روشن است که:

عوامل روحی در تقویت و نیرومندی جسم تأثیر بسزائی دارد، و تعادل فکری و اخلاقی، موجب برقراری تعادل جسمی می‌گردد.

۴۴۸- تأثیر سلامت جسم در سلامت روان:

چنانچه تعادل فکری و توازن روانی و سلامت روح تأثیر مستقیم بر تعادل جسم و سلامت بدن دارد، سلامت جسم نیز تأثیر بسزائی در تعادل فکری و سلامت روان دارد.

پرواضح و روشن است که سلامتی جسم بر دو نوع تقسیم می‌شود:

اول: سلامتی طبیعی که از نیرومندی سلولها و بافته‌های جسم بدست می‌آید که انسان را از بیماریهای خطرناک حفظ نموده و تعادل جسمی را فراهم می‌سازد، و این سلامت طبیعی با تعلیم و تربیت طبیعت حاصل می‌گردد، و با تربیت و تعلیم دیانت استمرار می‌یابد.

سلامت طبیعی همان زندگی مستقل و با سهولت و با نشاط، و بهره‌گیری از منابع طبیعت بدون افراط و تفریط، و بدون درد و رنج و شکنجه و ناخوشیها و کسالتها و ... است، و اگر هم أحياناً - بر اثر فعالیتهای بیش از حد لازم - خستگیهای روی آورد آم نمی‌تواند بدن را ناتوان و ضعیف سازد، و نمی‌تواند أعضاء و اجزای بدن را از حالت طبیعی خود خارج نماید، و بدن می‌تواند در مقابل انواع بیماریها مقاومت کند.

کمال جسمی انسان آن زمانی است که با سلامت و صحت طبیعی، زندگی خود را ادامه دهد، و تنها این نوع از سلامتی تأثیر بسزائی بر تعادل فکری و توازن

روانی، و سلامت روح آدمی دارد، استمرار این سلامت طبیعی جز همگام با سلامت روان که تنها از طریق دیانت حاصل می‌گردد، امکان پذیر نیست.

نوع دوم: سلامت مصنوعی که با تزریق سرمها، واکسینها، غذاهای مقوی و ویتامین دار و رژیم غذایی و با مواد شیمیائی و دیگر وسائل ... حاصل می‌گردد، و این وسائل مصنوعی نه تنها نمیتوانند هیچگاه عمل تندرستی طبیعی را در بدن انجام دهند که سائر عضلات و سلولهای بدن را فلج و ناتوان میسازند، و این یک نوع تندرستی گذرا و بی دوام است که خود باعث انواع امراض و بیماریها و ناراحتیهای بدن می‌گردد، چه اینکه با قطع وسائل مصنوعی، در کمتر از یکسال، دردها و رنجها و کسالتهای گوناگون و جدیدی بروز می‌کند که قبلاً نبوده است. همانند معتاد به مواد مخدر که با قطع آن، دردهای گوناگون آغاز می‌شود. سلامتی مصنوعی همانند دین باطل، و اعتقادات واهی نه آرامش‌آور است و نه تأمین‌کننده غذای روح و نه ثبات و دوام دارد، و همچون سراب آب نمائی بیش نیست.

پس سلامتی روان نیز بر دو دسته تقسیم می‌شود:

۱- سلامتی روح بر اساس فطرت که با دین الهی تضمین‌کننده غذای روح و آرامش دل میسر است و این همان دین فیم است که خداوند متعال می‌فرماید:

«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»

الروم: (۳۰) و «لِي دِينَ» الكافرون: (۶).

۲- سلامتی مصنوعی روان بر اساس هواهای نفسانی بوسیله دین سازان، نه تنها آرام بخش، و تضمین‌کننده غذای روح آدمی نیست که باعث سقوط روان می‌شود همانند سلامتی مصنوعی جسم که خود بیماریزا و مرض‌آفرین است:

«الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هَوًى وَ لَعِباً وَ غَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ» الأعراف: (۵۱) و «لَكُمْ دِينُكُمْ» الكافرون: (۶).

۴۴۹- منشأ ناتوانی علوم طبیعی در فراهم ساختن سلامت طبیعی برای انسان چیست؟

بدون کمترین تردید از طرف صاحب نظران آندیشمندان، و محققان خردمند آنکه: تنها منشأ ناتوانی علوم در فراهم ساختن سلامت طبیعی برای انسان و جامعه، جدا ساختن دیانت از طبیعت و تفکیک سیرت از صورت، و فاصله بین انسانیت و انسان است، از اینرو علوم طبیعی با تمام شقوق و رشته های مختلف و گوناگونش نتوانست سلامت و تندرستی طبیعی جسم، و سلامتی جامعه را فراهم سازد، و با تمام - به اصطلاح - پیشرفتهایش تنها در جهت سلامت مصنوعی، گامهایی برداشته است.

بدون تردید! زندگی کنونی بشر در تمام جوامع از به اصطلاح متمدن و پیشرفته تا غیر متمدن و عقب مانده یک زندگی مصنوعی - همچون سلامت مصنوعی جسم و روان - است نه زندگی طبیعی، زیر فرمانروایان و سیاستمداران روز دنیا - که خود اگر بیشتر از دیگران آلوده به مفاسد اخلاقی نباشند (که هستند) کمتر نیستند - میخواهند تنها با مجازاتها، چماقها، فشارها، اختناق و استبداد، شکنجه ها، زندانها و سیاستهای کذائی جلوی مفاسد اخلاقی و بزه کاریها و فحشاء و فسادها و تباه کاریها و ... را بگیرند، بدون آنکه درصدد بدست آوردن علل و موجبات و منشأ مفاسد اخلاقی و اجتماعی برآمده و آنرا برطرف سازند، در حالی که این کار کسی است که خود دارای زندگی مصنوعی چون دیگران ... نباشد.

ذات نیافته از هستی بخش   کی تواند که شود هستی بخش

آنان میخواهند در واقع با فرصهای مسکن و مواد شیمیائی و وسایل مصنوعی، به جامعه سلامت دهند، در حالی که هرگاه انسان، زندگی طبیعی خود را باز یابد، نیاز به وسایل مصنوعی ندارد همانطوری که یکتاپرست نیاز به بت ندارد، چه اینکه هر چه مواد شیمیائی بدن از خارج بوسیله سرمها و تزریقها و ... زیاد شود، اعضای بدن کمتر فعالیت خواهد کرد، و بیشتر دستخوش بی نظمی می گردد، اما وقتی سلولها و بافته ها و اعضای بدن، حالت طبیعی خود را بیابد، همان مواد شیمیائی را در داخل بدن برای سلامتی هر یک از اعضاء فراهم میسازند.

باید بجای مجازاتها و سیاستها و زندانها و ... همانند قرصهای مسکن، و مواد شیمیائی که از خارج بر جسم تزریق می‌گردد، و به ظاهر، سلامتی مصنوعي موقت و گذرا ایجاد می‌کند، و در واقع باعث انواع بیماریها می‌شود.

باید انسان را بخوشتن خویش آشنا، و آسوار دیانت و طبیعت را به انسان آموخت، و وجدان خفته‌اش را بیدار نمود تا مواد شیمیائی را از درون خود تولید نماید، و سلامتی طبیعی، جسمی و روحی خود را پیدا کند، و اگر امروز علمای دیانت و دانشمندان طبیعت در این جهت گام برندارند، از حقیقت مسئولیت غفلت کرده و یا شانه تهی کرده‌اند.

۴۵۰- ارتباط تعادل روحی با تعادل جسمی و بعکس:

قابل توجه آنکه: استعداد بدن انسان از یکسو - همچون استعداد روان - بگونه‌ای تقسیم گردیده است که تمام دستگاههای مختلف آن با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند که گریکی از آنها از جریان و عمل طبیعی محروم یا منحرف شود سایر قسمتهای بدن نیز از عمل صیعی محروم و یا منحرف خواهند شد، و از سوی دیگر بدن برای نظم قوای روحی و فکری انسان فعالیت می‌کند، از اینرو تمام اعمال و فعالیت بدن انسان در برقراری و یا بهم زدن قوای روحی و فکری نقش بسزائی دارند.

زیرا خون بدن در تمام غده‌ها و سلولها راه دارد، وقتی تعادل بدن حفظ گردد، توازن فکری و تعادل روحی نیز برقرار میماند، چنانچه بعکس: تعادل فکری و روحی و عدم آن نیز نقش بسزائی در تعادل و عدم تعادل جسمی دارد، چه اینکه وقتی انسان غضب کرده، و یا از چیزی وحشت کرده رنگ صورت سرخ و زرد می‌شود، و ریشه بر آندامش میافتد، و چه بسا موجب سکنه می‌گردد، و همچنین اگر خبر بدی به انسان برسد، این اتفاق ناگهانی تأثیراتی از قبیل اندوه باطنی، و تحریکات عصبی، و عدم انتظام جریان خون پیش می‌آورد، و حالت پشیمانی، خون انسان را عوض می‌کند.

انسان دارای غرائز و طبایع و تمایلات مختلف می باشد، و هر یک از اعضای بدن، جداگانه در برقراری تعادل بین غرائز و ... مشغول فعالیت است، پس باید با عقل و دین تعادل جسمی را حفظ نمود تا تعادل بین غرائز و ... برقرار گردد، مثلاً اگر با عقل و دین، تعادل چشم حفظ نگردد و به زن زیبای نامحرم دوخته شود، غریزه شهوت تحریک می گردد، که مهار و تعادل آن آسان نخواهد بود، زمانی تعادل فکری و جسمی در یک انسان برقرار می گردد که با هدایت عقل و دین بین تمام غرائز و ... تعادل برقرار سازد، و هر غریزه را بر میزان عقل و دین در جای خود بکارگیرد.

۴۵۱- انسان کامل و جامعه تکامل یافته کدام است؟

با براهین عقلیه قاطعه، و أدلة نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که: کسانی که تعادل جسمی و روحی، و توازن بدنی و روانی و فکری خود را با میزان عقل سلیم و دین مبین - همانند دو بال پرنده - حفظ کرده و می کنند، میتوانند بسوی کمال انسانی پرواز کنند، آنها انسانهای خوشبخت، سعادتمند و تکامل یافته ای هستند که توانسته اند تعادل فکری و جسمی، و غرائز مختلف خود را با میزان عقل و دین نگهداشته، و تمام استعدادها و غرائز خود را بدون افراط و تفریط بکارگیرند.

البته تعداد آنها بسیار نادر و اندک است که جهان آفرین فرمود: «وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» (سبأ: ۱۳) تنها اینان میتوانند افراد و جامعه را بسوی سعادت و خوشبختی و کمال رهنمون سازند چه اینکه آنها این راه را پیموده و به کمال نائل شده اند.

و جامعه تکامل یافته، آن جامعه ایست که افراد آن با میزان عقل سلیم و دین مبین بین تمام غرائز، طبایع و تمایلات مختلف ... تعادل برقرار سازد، و هر یک از آنها را در جای خود بکارگیرد، در وقت خنده بخندد، و در هنگام سرور مسرور باشد، و زمان آندوه، غمناک باشد و در وقت گریه بگرید، و زمان گرسنگی (ماه رمضان) گرسنه باشد، و هنگام سیری سیر شود، و در وقت غضب، عصبانی، و هنگام مهربانی، مهربان باشد، و زمان عبادت، عبادت کند، و در وقت خواب بخوابد و ...

دو چیز طبره عقل است دم فرو بستن بوقت گفتن، و گفتن بوقت خاموشی انسان کامل در مسیر کمال باید حتی عبادت و اخلاق، و برتر از آن دو عقائد خود را بر میزان عقل و دین تنظیم کند، چه اینکه عبادت تنها برای خداوند متعال نیک است نه مطلقاً، و تخلّق به اخلاق الله تعالی پسندیده است نه مطلقاً، ایمان به خداوند متعال مطلوب و کمال است نه ایمان به طاغوت، و کفر به باطل ممدوح است نه کفر به حق که انحطاط آور است.

خداوند متعال می فرماید:

«فَنُيَكْفَرُ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» البقرة:

(۲۵۶).

یعنی: پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد، و ایمان به خداوند متعال آورد، پس به رشته محکم و استوار الهی چنگ زده است.

و بعکس آن می فرماید:

«وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» العنکبوت:

(۵۲).

یعنی: و کسانی که به باطل ایمان آورده و به خداوند متعال کافر شدند، به حقیقت، آنها منحطان و زیانکارانند.

همانطوری که بی دینی محض انحطاط آور است، دینداری غلط بی معیار نیز انحطاط زا می باشد.

پس باید عقائد و اخلاق و اعمال و گفتار انسان بر میزان عقل و دین به صورت إرادت و کراهت، و در نهایت چهره رقیق شده آن به صرورت تولّی و تبرّی ظاهر شود، چه اینکه تولّی و تبرّی گزیده و مصفّای إرادت و کراهت است.

کمال انسان آن نیست که - مثلاً - جلوی شهوت را بکلی بگیرد و نیروی آنرا در هم کوید، و گوشه گیری و ریاضت و عزوبت را اختیار کند، و نیروی غضب را نابود کند، و پیوسته مهربان باشد، راه نرود، حرف نزند، غذا نخورد و سراز سجده بر ندارد و... که این روش قطعاً فاجعه آفرین است، زیرا اگر بین غرائز مختلف تعادل برقرار نشود، و در پرورش و بکارگیری به یک بُعد توجه نشود، تعادل جسمی و فکری بکلی به هم می خورد.

پرواضح و روشن است که تعادل فکری و کنترل غرائز نسبت به محیط بسیار متفاوت است، زیرا تعادل در محیط به اصطلاح متمدن و پیشرفته در افسار گسیختگی، بسیار مشکلتر از محیط سالم است، چه اینکه در محیط افسار گسیخته، وقتی انسان می‌بیند که افراد افسار گسیخته تمام غرائز و عواطف انسانی را زیر پا گذاشته به دنبال زن زیبا می‌روند، و برای نیل به شهوت از ارتکاب هیچ نوع جرم و جنایتی روگردان نیستند، پس حفظ تعادل در چنین محیط پیشرفته در افسار گسیختگی بسیار مشکلتر از محیط سالم، و جامعه عقب افتاده در افسار گسیختگی می‌باشد.

۴۵۲- طوائف مردم در تعادل جسمی و فکری:

مردم را در تعادل جسمی و فکری و کنترل غرائز و ... میتوان به سه دسته

تقسیم نمود:

گروه اول: کسانی هستند که با مقررات و موازین عقل و دین، غرائز و ... را کنترل و مهار کرده و از هر غریزه در جای خود بدون افراط و تفریط بهره می‌گیرند، از اینرو تعادل و توازن جسمی و روحی آنان بر موازین عقل و دین برقرار است، و تعداد آنها در جوامع بشری بسیار اندک است:

«وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» سبأ: (۱۳)

گروه دوم: اهل افراط در یک بُعد از غرائز و ... می‌باشند، آنها - مثلاً - بکلی غریزه شهوت را رها کرده، و یا خود را از نعمتهای دنیا محروم ساخته، و یا راه ریاضت و عزلت و رهبانیت و انزوا و ... را در پیش گرفته، و یا از اجتماع کنار رفته، و زندگی تنهایی را انتخاب نموده و یا صبر و سکوت مطلق را برگزیده، و یا نسبت به وضع زمان بی تفاوت ... و امثال آنها ... و تعداد این دسته از گروه اول بیشتر می‌باشد، اینان تعادل فکری و توازن جسمی ندارند، اگرچه بظاهر صبور و بردبار و ساکت و آرام بنظر می‌رسند، اما از درون بسیار مضطرب، و در حال تلاطم و جوش و خروشند، و از درون خود را می‌خورند.

خداوند متعال آنها را مورد عتاب و مذمت قرار داده است و می‌فرماید:
 «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ» الأعراف: (۳۲).

یعنی: آی رسول ما بگو به مردم: چه کسی زینت‌های خداوند متعال را که برای بندگان خود آفریده‌ام حرام کرده، و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع نموده است؟!

و می‌فرماید:

«وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ»
 الأنعام: (۱۴۰).

یعنی: و افراطی‌ها حرام کردند بر خود آنچه را که خداوند متعال روزیشان کرد، و این حرمت را از راه دروغ به خداوند سبحان نسبت داده‌اند، اینان سخت گمراه، و از هدایت و کمال دورند.

گروه سوم: کسانی هستند که در بُعد دیگر غریزه شهوت تفریط می‌کنند، در غریزه شهوت فرو رفته، و از غریزه عفت و غیرت بکلی دور، و در لذائذ دنیا غوطه‌ورند، غرق در خوی حیوانیت، و بی بهره از خوی انسانیت می‌باشند، و تمام هم‌شان خوردن و آشامیدن و شهوت‌رانی کردن و ریاست و شهرت و مقام و ... است تعداد آنها همواره اکثریت افراد جامعه را تشکیل می‌دهد، و از تعادل جسمی و روحی بکلی محرومند.

خداوند متعال در باره آنان می‌فرماید:

«أَمْ تَحْسِبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» الفرقان: (۴۴).

یعنی: آی رسول ما! آیا تو می‌پنداری که اکثر مردم در هر عصر و زمان و مکان گوش به حرف حق می‌دهند یا در کلام حق تعقل می‌کنند؟! نه چنین است، اینان در گوش ندادن به حرف حق، و تعقل نهمردن در آن همانند چهارپایانند، بلکه از آنها هم نادان‌تر و گمراه‌تر و منحط‌ترند.

و می‌فرماید:

«يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ» محمد (ﷺ) (۱۲۰).

یعنی: آن اکثریت مردم در هر زمان و مکان به تمتع و شهوت رانی و شکم پرستی مانند حیوانات می‌پردازند، و عاقبت منزل آنها آتش دوزخ خواهد بود.

۴۵۳- انحاء بیماریهای جسمی و روانی:

هر انسانی که بخواهد در مسیر تکامل حرکت کند باید در حفظ و سلامت هر یک از جسم و روح خود بکوشد، اما باید به بُعد روانی به همان نسبت برتری روح بر جسم اهمیت بیشتری بدهد، زیرا أطباء بیماریهای جسمی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

دسته اول: بیماریهای عفونی و میکروبی غیر مسری.

دسته دوم: بیماریهای مسری و خطرناک.

در حالی که همه بیماریهای روحی، مسری و خطرناک است، و انسان حتی از بیماریهای جسمی غیر مسری پرهیز و متنفر و فرار می‌کند، اما از بیماریهای روحی صددرد مسری نه تنها که پرهیز، تنفر و فرار نمی‌کند، سعی در نزدیک شدن به آنها داشته، و آنها را تمدن، پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و هنر و افتخار و... میدانند. و از سوی دیگر: باکتریهای بیماریهای جسمی غالباً از راه بینی و دهان وارد بدن انسان می‌شوند، در حالی که میکروبیهای بیماریهای روحی، روانی و فکری از تمام اعضاء و زیر هر موی بدن، وارد قلب و روان و مغز آدمی می‌گردد که نخستین و سرسختترین دشمن آدمی یعنی شیطان می‌گوید:

«ثُمَّ لَا يَنبَغِي لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ لَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» (الأعراف: ۱۷).

یعنی: سپس جهت مبتلا نمودن بندگان را به بیماریهای روحی مرگ زاء، از راههای مختلف و گوناگون: از پیش رو و پشت سر، و از طرف راست و چپ، آنها را مبتلا می‌سازم، به گونه‌ای که کمتر کسی از بندگان را سالم از امراض روانی و فکری خواهی یافت.

این صورت آنچه با چشم سر دیدنی، و با گوش شنیدنی، و با زبان بازگو کردنی نیست قابل دیدن و شنیدن و بازگو کردن می شود.

و در حدیث صحیح آمده است:

«لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ التَّعْلِيمِ وَالتَّعْلُمِ بَلْ هُوَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبٍ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ».

یعنی: علم با زیاد آموختن و آموزش نیست، بلکه علم نور الهیست که خداوند متعال در دل کسانی از بندگان که دل برافروخته دارند قرار میدهد.

توفیق یافتن به چنین نور، تنها با به فعلیت رسیدن بُعد الهی روح آدمی امکان پذیر است، و کسی که چنین نوری را نداشته باشد او پوچ گرائی بیش نیست.

خداوند متعال می فرماید:

«وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا قَالَهُ مِنْ نُورٍ». (النور: ۴۰).

یعنی: و کسی که خداوند متعال برای او نوری (بر اثر عدم تزکیه نفس) قرار ندهد، برای او نوری وجود ندارد.

پرواضح و روشن است: که تعلیم و تعلم همگام با تزکیه نفس و تقوی و تقویت و تربیت آن نباشد، درکوچکترین بخش از علوم دینی در میماند، چه رسد به فراگیری به تمام بخشها و یا اسرار دو نظام طبیعت و دیانت، در علوم دینی و تا اسرار دیانت که موضوع آنست شناخته نشود، نه تنها مفید نیست که روح بشر و فکر جامعه را فاسد کرده و فطرت انسان را رنگ شیطانی می زند.

۴۳۰- علوم طبیعی:

و اما علوم طبیعی با تمام ابعادش برای راحتی و رفاه و آسایش و آرامش جسم انسان در نشاء عنصری است، این علم در صورتی تکامل پیدا خواهد کرد که به اسرار طبیعت که از جمله آنها جسم انسان است دست یابد، تا تعلیم با تربیت همراه شود، چه اینکه تربیت با دست یابی به اسرار طبیعت امکان پذیر است، چنانچه در علوم دینی، تربیت با دست یابی به اسرار دیانت امکان پذیر خواهد بود.

خداوند متعال هم در باره کسانی که نه تنها از میکروبیهای واگیر روحی دوری نمی‌کنند که سعی در نزدیک شدن به آنها را دارند می‌فرماید:

«وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّتُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ» فصلت: (۲۵).

یعنی: و ما رفیقان و یاران را از مبتلایان به امراض گوناگون روانی و روحی و فکری برای آنها برگماشتیم، تا آنها را از راههای مختلف مبتلا سازند تا سزای خویش بینند.

بدون تردید! میکروبیهای بیماریهای روحی و روانی و فکری اثراتش روی سلولهای مغز به مراتب خطرناکتر از باکتریها روی سلولهای بدن است.

پرواضح و روشن است که: علم طب تا حد قابل ملاحظه‌ای جلوی مرگ ناشی از بیماریهای عفونی و میکروبی را گرفته است، اما نتوانسته بیماریهای مسری روحی را که دوره خیلی طولانی‌تری دارد کمترین کنترل، و حداقلی معالجه را بنماید، چه اینکه علم طب سر و کارش با نشاء عنصری و صورت است، و روح مرتبط با مبدأ هستی که جز از طریق وحی، معالجه و درمان نشود، و وحی را اهل خاصی است که طبیب جسم از آن بیگانه می‌باشد که نباید باشد چه اینکه طبیعت باید در خدمت انسان و انسان در خدمت وحی آسمانی باشد که در این صورت، طبیب جسم تنها بصورت نمی‌نگرد بلکه بیشتر نظربه سیرت خواهد داشت، اینجا بین طبیعت و شریعت، و صورت و سیرت و انسان و انسانیت جدائی نیست.

وحی آسمانی در سلامت روح و روان و فکر بشر از دو راه وارد عمل می‌شود:

۱- از طریق بهداشت یعنی پیش‌گیری از ابتلاء به امراض و بیماریهای روحی و فکری.

۲- از راه بهداری یعنی معالجه پس از ابتلاء.

بدون تردید! دین مبین اسلام در سلامت روان انسان حداقل نود درصد از طریق بهداشت، و حداکثر ده درصد از راه بهداری است.

۴۵۴- اساس درد و اصول درمان چیست؟

پایه و اساس همه دردها و امراض روحی و انحطاط فکری که دردها و امراض گوناگون و بیماری‌های جسمی فراوان و در نهایت مرگ زود رس را در پی دارد جهل و نادانی و بیگانگی از خویشتن خویش است که جز با منطق عقل و دین از چهار راه قابل معالجه نیست:

اول: احساس درد درد. دوم: تشخیص درد. سوم: تعیین دارو. چهارم: مصرف دارو. که اول و چهارم به عهده مریض، و دوم و سوم به عهده طبیب است.

بدون تردید! مراجعه مریض و بیمار به طبیب آنگاه صورت می‌گیرد که او در خود دردی احساس، و نیز احساس خطر از آن درد کند، دردی که او را آزرد، و وادار به مراجعه به طبیب نماید، پس باید مریض احساس درد کند که تنها احساس درد کافی نیست، زیرا کسی که احساس درد درد نکند ممکن است به طبیب مراجعه کند، ولی به دستور و نسخه طبیب عمل نکند.

تمام انبیاء و رسولان الهی و مریدان راستین جوامع بشری، نخست مردم را به وجود دردهای مهلک نفسانی و زمینه‌های ابتلاء به انواع دردهای روحی متوجه می‌ساختند، سپس آنها را در صورت ابتلاء، به معالجه فرا می‌خواندند.

پدران و مادران بیشترین مسئولیت و نقش را در قسمت بهداشت روان فرزندان خود دارند.

درس نودم:

۴۵۵- نقش پدران و مادران در تکامل جسمی و روحی فرزندان:

حضرت رسول خدا ﷺ فرمود: «أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ يُغْفَرْ لَكُمْ».

یعنی: بچه‌ها تان را گرامی بدارید، و نیکو تربیتشان کنید تا مورد آمرزش الهی واقع شوید.

و حضرت موسی ﷺ در حال مناجات عرض کرد:

«يَا رَبِّ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ؟ قَالَ تَعَالَى: حُبُّ الْأَطْفَالِ، فَإِنِّي فَطَرْتُهُمْ عَلَى تَوْحِيدِي، فَإِنْ أَمَّتْهُمْ أَدَخَلْتُهُمْ بِرَحْمَتِي جَنَّتِي».

یعنی: پروردگارا! چه عملی از اعمال انسان، نزد تو برتر است؟ خداوند متعال فرمود: محبت به اطفال و خردسالان، زیرا من آنها را بر اساس فطرت توحید آفریدم، پس اگر آنها را در زمان طفولیت بمیرانم آنها را به رحمت خود وارد بهشت می‌سازم.

رسول خدا ﷺ گرامی داشتن و نیک تربیت نمودن فرزندان را شرط مغفرت و آمرزیده شدن پدران و مادران دانسته، و خداوند متعال محبت به اطفال را بهترین اعمال انسان بشمار آورده است.

۴۵۶- مراحل تربیت و تعلیم:

تربیت و تعلیم اطفال که باید مستقیماً زیر نظر پدران و مادران انجام و عمل شود به پنج دوره و مرحله تقسیم می‌گردد:

الف: مرحله قبل از ازدواج ... که به تربیت و تعلیم پدر و مادر آینده باز می‌گردد: «الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ» النور: (۲۶).

مثنوی میگوید:

صید دین کن تا رسد اندر تبع حسن و مال و جاه و بخت منتفع
ب: مرحله پس از ازدواج ... که به غذائی که نطفه از آن تکرّن می یابد مربوط
می شود: «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ» عبس: ۲۴.
پس باید انسان در غذائی که از آن نطفه اش منعقد می گردد به دقت تأمل کند
که حلال و حرام بودن آن هر یک تأثیر خاصی را در وجود انسان خواهد داشت:
«كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ
غَضَبِي فَقَدْ هَوَى» طه: ۸۱.

ج: مرحله زناشوئی که به نیت و فعل و انفعالات پدر و مادر باز می گردد:
«وَسَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ - إِنَّ عِبَادِي لَنِيسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ»
الاسراء: ۶۴-۶۵.

مثنوی گوید:

در نبی شارکهم گفته است حق هم در اموال و در اولاد از سبق
گفت پیغمبر ز غیب این را جلّی در مقالات نوادر با علّی
د: دوران حمل و بارداری که عمل مرد در بوجود آمدن نطفه و انعقاد آن کوتاه
است، اما دامنه عملیات زن پس از انعقاد نطفه تا نه ماه طول می کشد، و در طول این
مدت بوسیله موادی که از خون به حمل می رسد نشو و نما می کند، و تمام حرکات
و فعل و انفعالات مادر در حمل تأثیرات مستقیم دارند.
پس همانطوری که طفل مواد شیمیائی لازم را برای پرورش بافته های بدن
خود از مادر اخذ می کند، نیاز روحی خود را نیز از حرکات و حالات روحی مادر
می گیرد.

ه: مرحله پس از ولادت تا زمان آمادگی برای تعلیم و تربیت در محیط خارج
از خانواده از مدرسه و غیره.

تمام مراحل پنجگانه تربیت و تعلیم یا پرورش و آموزش باید بر اساس وحی
آسمانی، منبعث از فطرت پاک و سرشت صافی آدمی زیر نظر دقیق پدران و مادران
بالقوه و بالفعل طی گردد که هر کدام در سرنوشت انسان نقش بسیار مؤثری دارد،

چه اینکه اصول تربیت و تعلیم در مکتب وحی همگون با فطرت است که تخطی از آن فاجعه آفرین بوده، و موجب انحطاط و سقوط انسانیت از انسان، و فساد جامعه می‌گردد، و هیچ انسانی نمی‌تواند با تئوری پردازی راه سرنوشت فرد و جامعه و اصول تربیت و تعلیم را ارائه دهد.

چه اینکه معلوم نیست که خود ارائه دهنده این مراحل تربیتی را به درستی طی کرده است یا نه، کسی که نمیداند مراحل تربیتی را اصولی طی کرده است یا نه؟ نمی‌تواند اصول تربیتی را به دیگران ارائه دهد.

پدران و مادران آینده باید دستورات و فرامین و شرائط تربیت و تعلیم فرزندان خود را بر اساس وحی آسمانی، از پیش از ازدواج، و پس از ازدواج، و دوران زناشوئی و آمیزش، و حمل را به دقت مورد توجه و عمل قرار دهند تا بتوانند فرزندان خود را پس از ولادت طبق مقررات دینی تربیت و تعلیم دهند که بر اساس عقل ناصح و نقل قاطع، تربیت و تعلیم اطفال در مرحله پنجم، چون تغذیه جسم از نخستین دقائق ولادت به دقت آغاز می‌شود.

۴۵۷- نخستین دوره تربیت و تعلیم انسان پس از ولادت:

با براهین عقلیه ناصحه، و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که: بچه دار شدن و تربیت و تعلیم اطفال، و اداره داخلی خانواده‌ها، مهمترین، نفیس‌ترین، و ارزشمندترین عمل زن بشمار می‌رود، از یثرو باید دوره کامل اولیه تربیت و تعلیم طفل بر اساس فطرت در آغوش والدین، مخصوصاً مادر از خانواده آغاز گردد، زیرا خانواده، مخصوصاً مادر تنها موجودیست که ناظر بر استعداد فکری و فعالیت‌های او است.

در دین مبین اسلام، تربیت و تعلیم اطفال بزرگترین هدف برای مادران است، از اینرو باید اقتصاد در خدمت زن و خانواده باشد نه زن و خانواده در خدمت اقتصاد، یعنی نباید زن، وسیله و ابزار برای اهداف اقتصادی باشد، بلکه خود زن غایت و هدف فعالیت‌های اقتصادی مردان است، که آفریننده آن دو می‌فرماید:

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» النساء: ۳۴) و بهترین روش پسندیده در زندگی زن در دین مبین اسلام آنستکه: زنان به اداره امور داخلی و تربیت فرزندان مشغول گردند که خداوند متعال می فرماید:

«وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» الأحزاب: ۳۳.

یعنی: و در خانه هاتان بنشینید و آرام گیرید (تا با ورود به اجتماع، جامعه را به فساد و تباهی نکشانید).

و مردان به تدبیر امور خارجی و تکامل جامعه بپردازند، پس زن مسئول تکامل فرد در محیط خانواده و مرد مسئول تکامل جامعه که از افراد تشکیل می شود در خارج از محیط خانواده می باشد، پس زن، مرحله اولیه، و مرد، مرحله عالیه تکامل جامعه را بعهده دارند، بنابراین زن همسر مرد در کاروان انسانیت، و سیر بسوی کمال است، نه همسر مرد در امور تخیلی و موهومی همچون متینگ و تظاهرات و... و از خانه بیرون رفتن، و مشارکت با مردان در امور مختص به مردان... چه اینکه رهانیدن زن را از خانواده به سوی جامعه و اجتماع (ادارات و مؤسسات و کارخانجات و...) بدترین گامی است در جهت نابود کردن بنیاد خانواده ها و ایجاد فساد، و إشاعة فحشاء در جامعه، و انحطاط مملکت و ملت... زیرا هیجانات جنسی مرد و زن روابط نامشروع را اجتناب ناپذیر می سازد که با رشد این روابط جامعه بسوی تباهی کشانیده خواهد شد.

و این بدان معنی نیست که زن در امور اجتماعی مربوط به آنان بدون آمیزش و اختلاط با مردان همچون طبابت و تربیت و تعلیم دختران در مدارس و سطوح عالیه و... به امور مختصه به آنان محروم باشد.

پس اطفال باید در میان خانواده ها و آغوش والدین، مخصوصاً مادر دوره تربیت و تعلیم کامل بر اساس فطرت را ببینند، و پس از این دوره کامل، در سن مقتضی وارد مدرسه ابتدائی جهت تعلیم و تربیت گردند، تا از معلمان تعلیم دیده، و مربیان تربیت یافته مکتب وحی، مراحل علمی و تربیتی را بپیمایند.

دین مبین اسلام، محیط خانه را تنها محیط برای تربیت و پرورش روح انسان در نخستین مرحله تربیتی می داند که مادر بیشترین نقش آنرا بهعهده دارد، پدر و مادر باید قبل از ولادت طفل در سلامت این محیط بکوشند، تا طفل، سالم تربیت شده، و صحیح تعلیم گیرد که اگر محیط سالم نباشد، تربیت و پیشرفت خصوصیات اخلاقی امکان پذیر نخواهد بود، پس باید، نخست، محیط را سالم نمود، تا بتوان نخستین گام تربیت پس از ولادت را از خانه آغاز نمود.

بدون تردید! دید و ذهن طفل همانند آئینه صافی است که هر چه ببیند در خود منعکس می کند، و همچون نوار ضبط است که هر چه بشنود در خود ضبط می نماید، محیط سالم در تقویت روح، نقش بسزائی دارد که سرنوشت ساز است، زیرا محیط می تواند قوای روحی را به انحطاط بکشاند، و یا بسوی کمال سوق دهد. حضرت رسول اکرم (ﷺ) فرمود: «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ» مادرانی که به فرموده حضرت فاطمه زهراء یعنی برترین زنان دو عالم (ﷺ): «نه مردان اجنبی آنها را ببینند و نه آنان مردان اجنبی را ببینند». مثنوی می گوید:

با تو او چونست، من هستم چنان   زیر پای مادران باشد جنان
وظائف مادران نسبت به فرزندانسان به شیردادن و تر و خشک کردن، و غذا دادن و ... خلاصه نمی شود، تا دیگران بتوانند جای مادران را بگیرند، زیرا همانطوری که یک دختر برای چشیدن عافه مادری راهی جز مادر شدن و دارای فرزند بودن ندارد، و هیچ چیز نمی تواند جای آنرا بگیرد، چه اینکه عافه مادری یک واقعیتی است که قابل دیدن و لمس کردن نیست و نه میتوان با ذائقه معمولی آنرا چشید و نه با گوش آنرا شنید، و نه با بینی آنرا استشمام نمود، بلکه تنها راه دریافت این عافه به فعلیت رسیدن بعد مادری می باشد، هیچ چیزی جای تربیت و تعلیم طفل در آغوش مادر را نیز نمی گیرد.

جلالی عضدی یزدی گوید:

چهار چیز اگر جمع شوند در دل سنگ
لعل و یاقوت شود سنگ بدان خارائی
پاکی طینت و اصل گوهر و استعداد
تربیت کردن مهر از فلک مینائی
در من این هر سه صفت هست ولی می باید
تربیت از تو که خورشید جهان آرائی

سعدی میگوید:

چون بود اصل گوهری قابل
تربیت را در او اثر باشد
بدون تردید! تربیت و تعلیم پدر و مادر قبل از ازدواج، و نیات و حرکات و
غذاء و فعل و انفعالات و ... آنها در امر ازدواج و زمان زناشویی و دوران حمل تا
هنگام ولادت نفیاً و اثباتاً تأثیر مستقیم و نقش در تمامی چهار امر: طینت، گوهر،
استعداد و تربیت طفل دارد.

۴۵۸- بدترین آثار شوم تمدن غلط چیست؟

یکی از مهمترین و بزرگترین آثار سوء و شوم تمدن غلط و تمدن زده‌های
خودباخته و بیگانه‌زده، و خوش‌رقصهای بی‌ساز و با ساز و خیانت با افراد و جوامع
بشری آنکه:

آساس و شالوده انحطاط و سقوط انسانیت را در جایی ریخته‌اند که باید در
آنجا کمال انسانی پی ریزی شود، چه اینکه نخستین دوره تربیت و تعلیم اطفال بی
گناه که باید در محیط سالم خانواده در آغوش سرشار از مهر و محبت و عاطفه پدر و
مادر طی شود به محیط‌های نامناسب از قبیل پرورشگاه، کودکانستان، مهد کودک،
بنگاههای فرهنگی و مدارس و ... سپرده شده که گویا پدر و مادر هیچ‌گونه مسئولیتی
مستقیم در تربیت و تعلیم فرزندان خود ندارند، و با این حال انتظار دارند، پس از
چند سال دوره پرورشگاه و ... فرزندان با تربیت و تعلیم دیده داشته باشند.

این جابجائی بر خلاف فطرت آدمی بلکه بر خلاف طبیعت و سرشت
موجودات زنده و حیوانات که تربیت و تعلیم دوران اولیه پس از ولادت به مادران
واگذار شده است - و این واگذاریهای اطفال بی‌گناه را به مراکز بسیار نامناسب و

نامساعد، بلکه مراکز بیگانه ساختن انسان از خویشتن خویش، بر اثر رها کردن زن از سنگر مادری (خانه) و ورود به اجتماع می باشد، که مقداری ناشی از ناآگاهی پدران و عدم فتوت و مردانگی آنان، و اکثر از ناحیه مادران ناشی از بوالهوسیهها، تمایلات جنسی، عیاشی، خوشگذرانی و تنبلی و بی احتیاطی، و شاید ده درصد بر اثر ناآگاهی از وظائف و عواطف مادران نسبت به فرزندان می باشد.

این واگذاری و رها کردن اطفال بی گناه را در واقع به این مراکز فساد سه زیان

جبران ناپذیر دارد:

۱- تربیت و تعلیم اطفال در آغوش خانواده ها مخصوصاً مادران بر اساس فطرت و موازین وحی آسمانی ست که جای آن هرگز نمی تواند در آن مراکز باشد.
۲- اطفال وقتی از کانون گرم و با صفای خانواده، مخصوصاً از آغوش پراز مهر و محبت و عاطفه و احساسات مادرانه دور می شوند، و در آن مراکز، تحت نظر و تربیت و تعلیم افراد بیگانه قرار می گیرند، بکلی از گرمی خانواده و عواطف مدرانه از خود بیگانه می شوند، و با خوی و اخلاق و تمایلات بیگانگان چه مریان، و چه دیگر اطفال هم سالان مانند خود، خوی می گیرند، و بکلی خوی طبیعی و تمایلات اولیه خود را از دست می دهند، و این نخستین گامی ست برای بیگانه ساختن انسان از خویشتن خویش.

۳- تجربه و تحقیقات علمی ثابت کرده است: اطفالی که در کانون خانواده ها و در آغوش پدران و مادران تربیت و تعلیم و بزرگ می شوند بمراتب از اطفال این مراکز با عاطفه تر، با محبت تر، با آداب تر، با اخلاق تر، و باهوش ترند، و حتی این تجربه و تحقیقات علمی در پرورش بچه سگها نشان داد: بچه سگهایی که با مادرشان بزرگ می شوند از بچه سگهایی که با هم نژاد خود بزرگ می شوند باهوش ترند.

اطفال در دوران طفولیت همانند آئینه و دستگاه ضبط و گیرنده هستند که به آسانی تمام حرکات، فعل و انفعالات، گفتار و کردار، عادات و اخلاق و ... اجتماع خود را در خود ضبط می کنند، از اینرو وقتی به سخن آمدند، پرسشهای آنها بیش از بزرگترها است، وقتی اطفال در مراکز با انواع و اقسام عادات و خصوصیات اخلاقی

نماس پیدا کردند، و با افراد مختلف کُند فهم، جنایتکار، و بی علاقه به زندگی و ... نزدیکی و زندگی کردند، چون آنها را نمیشناسند، و رفتار بد و خوب و خصوصیات آنها را نمیتوانند تشخیص بدهند، همه آنها در آنان تأثیر شگرفی خواهد داشت، و چون گیاه هرزه و خودرو بزرگ می شوند که نه تنها برای خود و جامعه مفید نیستند که بسیار زیان آور خواهند بود.

بدیهی است که معرفت به آفریدگار جهان، عفت، پاکدامنی، صداقت، شرافت، امانت، عدالت، راستی، نوع دوستی و ... و بسیاری از صفات پسندیده، و دیگر غرائز، جزء سرشت آدمی است، این غرائز تنها در میان خانواده ها و در آغوش والدین، مخصوصاً مادران می تواند تقویت و پرورش یابد تا در مراحل دیگر ... نتایج و ثمرات خود را بروز دهد و انحراف بسیار کم بوده یا اصلاً نخواهد بود، و یا بعکس تربیت کنند، و یا به مراکز دیگر واگذار شود که امکان پرورش و تربیت غرائز در آنجا نیست، و یا با بی توجهی، اطفال همانند علفهای هرزه و خودرو در بیایند.

رسول خدا ﷺ فرمود:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يَهُودَ دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُجَسَّسَانِهِ»^(۱)

یعنی: هر بچه ای از مادر بر اساس فطرت پاک توحید و اسلامیت متولد می شود، تا اینکه پدر و مادر بر اثر تربیت و تعمیم انحرافی او را به یهودیت یا نصرانیت یا مجوسیت می کشانند.

پس فطرت انسان سالم است که تربیت و تعلیم دوره اولیه طفل در آغوش والدین می تواند عامل رشد و شکوفائی استعداد طفل بوده و نقش بسزائی در سیر بسوی کمال او داشته باشد، و یا زمینه انحرافها، گمراهیها، کج رویها، دروغگوئیها، ظلمها، ستمها، خیانتها، شرارتها، فتنه ها، فسادها، و انحطاطها و ... را فراهم سازد. آری هیچ حیوانی گوسفند بدنیا نمی آید که بعدها به گرگ مبدل گردد، مگر نسان که مش زائیده می شود، و با تربیت بد و تعلیم زشت به موش یا گرگ تبدیل می گردد که موش در آزمایشگاه ها دریده می شوند، و گرگها انسانها را می درند.

بدون تردید! تعلیم در دو بُعد دیانت و طبیعت بدون دست یابی به اسرار آندو، تربیت حاصل نمی‌گردد، و علوم مربوط به آن دو نیز تکامل پیدا نخواهد کرد، و جامعه نیز به کمال اعتقادی و اقتصادی، معنوی و مادی، و در امر معاد و معاش نخواهد رسید، چه اینکه علوم دینی، مسئول اعتقاد و معاد، و در بُعد روحی و معنوی انسان، و علوم طبیعی، مسئول اقتصاد و معاش، و در بُعد جسمی و مادی انسان بحث می‌کند.

در علوم طبیعی تا اسرار طبیعت که موضوع آن است شناخته نشود نه تنها مفید نیست که جسم انسان و نسل بشر را به نابودی می‌کشاند، زیرا کشف اتمها و اختراع دینامها، ماهواره‌ها، بمب افکنها، و طیاره‌های محیر العقول، و دیگر ابزار نابود کننده دستجمعی و نابود کننده نسل بشر بدست کسانی بوده و می‌باشد که دارای علوم طبیعی بدون درک اسرار طبیعت و فاقد تربیت انسانی بوده و هستند. در مدارس و مراکز علوم طبیعی باید تمام ابعاد طبیعت از طب، فیزیک، شیمی، هیئت، جغرافیا، اقتصاد و سیاست و ... با اسرارش تدریس شود تا تعلیم همراه با تربیت و همگام و آمیخته یکدیگر باشند و علوم طبیعی تکامل پیدا کند که تعلیم طبیعت بدون درک اسرارش نه تنها انسان ساز، و در خدمت انسان نبوده و باعث راحتی و رفاه و آرامش و آسایش انسان نمی‌باشد که موجب انحطاط انسان، و سقوط انسانیت، و انسان گرگ انسان می‌شود

از دیر زمان تا کنون در مراکز مختلف علمی جهان، علوم طبیعی با شقوق و رشته‌های مختلفش تعلیم و تدریس شده و می‌شود، اما از اسرار و حکمت هیچ رشته‌ای که تربیت انسان به آن باز می‌گردد خبری نیست.

همانطوری که قبلاً گفتیم: حکمت یعنی درک حقائق اشیاء در دو نظام طبیعت و شریعت آنچنان که باید باشد، پس اختصاص به علوم دینی ندارد، چنانچه یک عالم دینی باید ظواهر دین را با حقائق و حکمتش فراگیرد، یک عالم طبیعی هم باید ظواهر طبیعت را با اسرارش بیاموزد که امروز با همه ادعاها و تبلیغات پر سر و صدای پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراع و اکتشاف و ... از اسرار طبیعت و حکمت آن که انسان ساز، و سرچشمه و منشأ تربیت انسانی است اثری به چشم نمی‌خورد، و حال آنکه ظواهر طبیعت و عالم ماده پاسخگوی خواسته‌های درونی انسان نمی‌باشد.

۴۵۹- تأثیر تربیت در زمان طفولیت:

همانطوری که استعداد جسمی انسان به گونه‌ای تقسیم شده است که تمام دستگاههای مختلف آن با یکدیگر ارتباط دارند که اگر یکی از آنها از جریان و عمل طبیعی محروم شده یا باز بماند، سائر قسمتهای بدن نیز ناتوان گشته و از عمل طبیعی باز میایستند، استعداد روحی انسان نیز به گونه‌ای تقسیم گردیده که تمام دستگاههای مختلف آن با یکدیگر ارتباط دارند که انحراف یکی از آنها باعث انحراف و ناتوانی دیگر غرائز می‌گردد.

تربیت و پرورش و رشد و شکوفائی این استعدادها، و حفظ ارتباط بین آنها جز در خانواده و دوره اول تربیت و تعلیم زیر نظر والدین مخصوصاً در آغوش پر از مهر و محبت و عاطفه مادران ممکن نخواهد بود، و تا اطفال این دوره را در محیط خانواده با موازین عقل و اندیشه، و مقررات دینی طی نکنند، تعلیم و تربیت آنها در مدارس و دانشگاه‌ها و آکادمیها و ... نه تنها مفید نخواهد بود که - همانند گرگ مبدل از میش - بسیار مضر خواهد بود.

چه اینکه طبق تحقیقات علمی، و پژوهشهای فنی: روان شناسی، روان پزشکی، انسان شناسی، و جامعه شناسی و بالاتر از همه اینها آیات و روایات... منشأ بیشترین جنایتها، فتنه‌ها، شرارتها، رذالتها، بزهکاری‌ها، ظلمها، ستمها، بدبختیها و فسادهای اخلاقی در جوامع بشری، طی نکردن اطفال، دوره اولیه تربیت و تعلیم بر موازین وحی آسمانی، و بد آموزیها در محیط خانواده می‌باشد، وقتی از محیط خانواده وارد محیط وسیعتر یعنی جامعه و مدارس و دانشگاه و آکادمی و ... می‌شوند، بد آموزیهای خود را دقیقاً منتقل می‌کنند.

و همین‌ها با گذشت زمان نه چندان زیادی، بادزدها، آدم کشیها، شرارتها، تبه کاریها، فسادها، فتنه‌ها، ستمگریها و خیره سریها و مواد مخدر و ... بیشترین آمار زندانها و تیمارستانها، و اراذل و آویاش و ... در سطوح مختلف جامعه را تشکیل می‌دهند، و بصورت انسان، و در سیرت گرگ انسان نما می‌باشند، و از نعمت سعادت و کمال و زندگی انسانی محروم هستند.

سعدی میگوید:

پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است

تربیت نا اهل را چون گردکان برگنبد اہست

۴۶۰- مادر در میان خانه، همانند ریشه درخت در دل خاک است که رشد و ثمره درخت از او و به اوست:

خداوند متعال بر اساس حکمت و مصالح فرد و جوامع بشری در هر عصر و زمان و مکان، زن را از نظر خلقت و قوای جسمی، و از نظر فطرت و قوای روحی به گونه ای آفرید که می تواند اساسی ترین نقش را در تکامل روحی و جسمی فرزندش بعهده گیرد، و شالوده صلاح و فساد، کمال و انحطاط و... جامعه را در میان خانه پی ریزی کند، و همانند ریشه درخت، گرچه در دل خاک پنهان است اما تنه و شاخه ها و برگها و میوه های درخت را تغذیه می نماید، که حتی بیشترین نتایج تعالیم و تربیتهای مثبت و منفی مربیان و معلمان جوامع بشری به تربیت و تعلیم زن در میان خانه باز می گردد، از اینرو در لغت عرب مادر را «أم» می گویند که به معنی اصل و ریشه هر چیزی می باشد و در اصطلاح به معنی مادر که در درون خانه - همانند ریشه درخت در دل خاک، آب را که مایه حیات است به تنه و شاخه ها و برگها و میوه های درخت برساند - به صورت و سیرت فرزندانش بپردازد، و میوه های شیرین خود را به جامعه عرضه کند، و مردها از بیرون خانه وسائل رفاه و آسایش او را با کسب و کوشش و فعالیت فراهم سازند، از اینرو چشمداشت دین مبین اسلام از زنهای بیشتر از مردها است، همانطوری که ریشه درخت اگر از درون خاک به هر علتی ظاهر شود، نمی تواند آب را به تنه و شاخ و برگها و میوه ها برساند، و در نهایت باعث نابودی و خشکیدن درخت و بی ثمر ماندن آن می گردد.

ارزش زن در جوامع غربی، و ارزش آن در دین مبین اسلام بسیار متفاوت بلکه متضاد است، زیرا جوامع غربی زن را به جامعه عرضه می کند تا از این رهگذر به مواهب طبیعی از آب و خاک و منابع اقتصادی دست یازد و افکار را تخییر و دامنهای را آلوده و به هواها و امیال نفسانی خود برسد، و حال آنکه دین مبین اسلام زن را آنچنان آزاد گذارده و برای او مقام و منزلت قائل شده که انسان بسازد، و با عاطفه خویش به انسانها درس مهر و محبت و صفا و صمیمیت و عاطفه بیاموزد، و استعداد های نهفته در آنها را شکوفا و بار آور نماید، تا جامعه انسانی تشکیل یابد.

زن در جوامع غربی دستمایه رشد مادی گروه خاصی است، و در دین مبین اسلام سرمایۀ رشد معنوی همه انسانها است، و زن در جوامع غربی به بهانه آزادی، وسیله زندگی حیوانی و هوسرانی است، و در دین مبین اسلام بعنوان مادر، هدف زندگی انسانی است.

باز میگویم: بواسطه اهمیت موضوع همانطوری که اگر ریشه درختی فاسد شود، و یا بخشکد، تنه و شاخه‌ها و برگها و میوه‌ها بکلی از بین می‌روند، اما اگر ریشه از آفات، دست نخورده و سالم بماند - گرچه تنه و شاخه‌ها و برگها و میوه‌ها به آفات بیرونی مبتلا گردند - توان جوانه زدن، و پدید آوردن درخت نو، و ثمره دادن را دارد.

اجتماع بشری همانند تنه و شاخه‌ها و برگها و میوه‌های درخت، و زن در میان خانه، نقش ریشه درخت را بعهده دارد، که از مجموع آن به جامعه انسانی تعبیر می‌شود، و این مقام و منزلت بسیاری والاّی است که خداوند متّان به زن عطاء فرموده است، پس زن نه تنها از جامعه انسانی خارج نیست که اصل و اساسش از او آغاز می‌گردد، اما از اجتماع چرا؟ زیرا همانطوری که هرگاه ریشه درخت از دل زمین خارج شود، هم خود و هم تنه و شاخه‌ها و برگها و میوه‌ها فاسد و نابود می‌گردند، زن نیز هرگاه وارد اجتماع شود، و کار تنه و شاخه‌ها و برگها را بعهده گیرد، و همانند میوه‌ها به کام هرکسی فرو رود، جامعه انسانی به تباهی کشانده می‌شود، زن باید میوه‌ها و ثمراتش را به کام جامعه برساند نه خود در کام جامعه فرو رود.

در اهمیت و سنگینی مسئولیت و نقش مادران در تکامل روحی و جسمی فرزندان همان بس که می‌تواند تعالیم انبیاء و رسولان الهی را بار آور یا خنثی سازد، از اینرو باید ابعاد زندگی آنها بوسیله مردان تأمین گردد تا بتوانند فارغ البال از عهده چنین مسئولیتی بر آیند که آفریدگار جهان می‌فرماید:

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ صَالِحَاتٌ خَائِفَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ» النساء: (۳۴).

یعنی: مردان را بر زنان حق نگهداری است بواسطه آن برتری که خداوند متعال بعضی را بر بعضی مقرر داشته، و هم بواسطه آنکه مردان باید از مال و دسترنج خود به زنان نفقه دهند (تا زنان بتوانند فارغ البال و با آرامش خاطر از عهده مسئولیت بسیار سنگین تربیت و تعلیم فرزندان در میان خانه برآیند) پس زنان شایسته و مطیع در غیبت مردان، حافظ حقوق شوهران باشند، و آنچه را که خداوند متعال به حفظ آن امر فرموده نگهدارند.

پس تعلیم و تربیت تنها به مدرسه و دانشگاه رفتن نیست تا زنان خانه را رها کنند، و به مدرسه و دانشگاهها و اجتماع روی آورند، بلکه اساس همه تعالیم آسمانی و زمینی، دیانت و طبیعت باید از آغوش مادران در درون خانه ها آغاز شود، و گرنه نفعی که باید، عائد انسان نمی گردد که منحطش می سازد.

حضرت رسول اکرم (ﷺ) در تأثیر تربیت و تعلیم در زمان طفولیت فرمود:
 «مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ فِي صَغَرِهِ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ، وَ مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ فِي كِبَرِهِ كَالَّذِي يَكْتُبُ عَلَى الْمَاءِ».

یعنی: مثل کسی که در زمان طفولیت چیز می آموزد همانند نقشی است که بر روی سنگ بر بسته و حکاکی می شود، و مثل کسی که در دوران بزرگسالی چیزی می آموزد همانند نقشی است بر روی آب که نقش بر آب می شود.

مثنوی گوید:

خویش را تعلیم کن عشق و نظر   کان بود کالنفش فی جرم الحجر

درس نود و یکم:

۴۶۱- ادوار هفتگانه عمر انسان، و تأثیر تربیت در زمان طفولیت:

با براهین عقلیه و نقلیه ثابت و مبرهن گردید، که دوره زندگی انسان از ولادت تا وفات به ثانیه‌ها و دقیقه‌ها و ساعتها و روزها و هفته‌ها و ماهها و سالها تقسیم شده است.

همانطوری که دوره حمل، حدّ اقل (۶) ماه و حدّ اکثر عادی (۹) ماه و نه روز و نه ساعت و نه دقیقه و نه ثانیه دارد، دوره‌های عمر انسان، پس از ولادت تا پایان عمر، نیز حدّ اقل و اکثر دارد، و این دوره‌ها چون اصل زمانها: ثانیه‌ها و دقیقه‌ها و... سالها به هفت دوره تقسیم گردیده است:

الف: دوره طفولیت، پس از ولادت تا (۶-۱۰) سال می‌باشد.

ب: دوره نوجوانی، پس از دوره طفولیت تا حدّ بلوغ و آغاز رشد عقلی (۱۶-۲۰) سالگی است.

ج: دوره جوانی، از هنگام بلوغ تا (۲۵-۳۰) سال می‌باشد.

د: دوره رشد عقلی و بلوغ و کمال انسانی، پس از دوره جوانی تا (۴۰-۵۰) سالگی است.

ه: دوره پیری، پس از کمال عقلی تا (۷۰-۸۰) سال می‌باشد.

و: دوره کهولت، پس از دوره پیری تا (۹۰-۱۰۰) سالگی می‌باشد.

ز: دوره نکوست، پس از دوره کهولت تا (۱۲۰) سالگی است.

خداوند متعال می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ - ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغْ أَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّى وَ مِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِّن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْنًا» (الحج: ۵).

یعنی: ای مردم اگر شما در وقوع قیامت، و بر قدرت خداوند متعال بربعث و دوباره زنده شدن مردگان شک و تردیدی دارید (ترجمه کنید و بدانید) که ما شما را نخست از خاک آفریدیم، آنگاه از آب نطفه - تا اینکه شما را در وقت معین طفلی چون (گوهر از صدف) رحم بیرون آوریم، تا زیست کرده و مراحل را طی نموده بحد بلوغ و کمال برسید، و برخی از شما در این بین بمیرد، و برخی از شما هم به سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی عمر برسند، تا آنجا که پس از دانش و هوش خرف شود، و هیچ چیزی را درک نکند و نفهمد.

و می فرماید:

«وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَقَلًا يَعْلَمُونَ» یس: ۶۸.

یعنی: و ما هر کس را که عمری دراز و طولانی داده ایم، در زمان پیری، در خلقتش بکاستیم آیا در این کار تعقل نمی کنند؟!

۴۶۲- دو حرکت وضعی و انتقالی انسان:

هر یک از افراد انسان - همانند کره زمین - دارای دو حرکت می باشد:

۱- حرکت وضعی - چون حرکت زمین بدور خود - که در این حرکت، فعالیت های جسمی و روحی بدون اینکه به چشم بیاید هر ساعت عوض می شود، و با زمان پیش می رود، و این حرکت وضعی به دو دسته تقسیم می شود:

الف: حرکت وضعی جسمی که در این حرکت تمام اعضای بدن انسان با نظم و قرار مخصوص تغییر می یابد، و این حرکت به دو دسته متعکس تقسیم می گردد:

حرکت صعودی که رشد و تقویت و بزرگ شدن جسم به آن است.

و حرکت نزولی که اعضای بدن مانند ترکیبات خون و انقباض عضلات و حرکات معده و روده ها و ... صورت ظاهر خود را عوض می کند، پوست بدن انسان ظرافت خود را از دست می دهد، موهای سر و صورت سفید و گلبول های قرمز خون زیاد می شود، و بافته ها و سلول های بدن فرسوده می گردند، بطور کلی تمام اعضای

بدن ما به وضعیت خاصی تغییر میابند، یعنی رطوبت اولیه آنها کم می شود، و رفته رفته پر از موجودات مرده و نیمه جان شده رشته های سیاهی غلیظ و منجمد می گردد، و پس از فرسوده شدن حالت قابل ارتجاعی خود را از دست می دهد، و عملیات سائر اعضاء را فلج می سازد.

جریان خون بدن، سرعت اولیه خود را از دست می دهد، و ریدهای بدن، سخت کلفت می شوند، و بالاخره تغییرات عمیق در تمام غده ها ایجاد می گردد، بافته های اولیه بدن که سایر سلولها را بوجود آورده اند فعالیت خود را از دست می دهند، و اگر در سابق می توانستند سلولهای جدیدی بسازند این فعالیت کم شده و گاهی بکلی قطع می شود، تا اینکه قد خمیده می شود، و تمام نیروی جسمی از دست می رود، و جسم کوچک می گردد، و در ضعف و ناتوانی ... در حد یک طفل قرار می گیرد: «وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ» (الحج: ۵).

ب: حرکت وضعی روحی که دارای خاصیت مخصوص بخود می باشد، و این نیز به دو دسته متعکس تقسیم می شود:

۴۶۳- حرکت صعودی:

که رشد و تقویت و تربیت و تعلیم روح و روان و نفس به آنست، در این حرکت آنچه که بر آن میگذرد در خاطر میسپارد، و سعی در درک آنچه در پیرامون او است دارد، و اینکه ندانستنیها را بداند، و چیزهایی را که در اول نفهمیده بفهمد، گذشته را بخاطر می آورد، و آینده را با آن قیاس می کند، و همچون آئینه ای که هر چیزی در مقابلش قرارگیرد در خود منعکس می کند، و چون دستگاه ضبط همه چیز را مخصوصاً در دوره طفولیت در خود بخوبی ضبط می کند، و در واقع، در این حرکت، روح انسان، حکم یک تاریخ پرحادثه را پیدا می کند.

در این حرکت، توانی، دقائق، ساعات، روزها، هفته ها، ماهها و سالها به کندی از نظر می گذرد، روح ضعیف، قوی می شود، و از چیزهایی که می ترسیده نمی ترسد و ... و این حرکت تا دوره رشد عقلی و کمال اسانی ادامه دارد.

۴۶۴- حرکت نزولی:

در این حرکت، حافظه و قوای روحی ضعیف می‌شوند، و دانسته‌ها رفته رفته فراموش می‌گردند، و همه دانسته‌ها از دست می‌روند: «لَكَيْلًا يَغْمَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا» (الحج: ۵).

من از نزدیک دو حرکت نزولی جسمی و روحی را از بعضی از اساتید، و از بعضی از بستگان خود، و از بعضی از مراجع تقید دیده‌ام که جداً شگفت آور بوده است.

۴۶۵- احساس ضعف جسمی و ناتوانی روحی از چه زمان آغاز می‌شود؟

یکی از معمرین از علمای بزرگ قم مقدس در سال (۱۳۵۶ هـ) به بنده فرمودند:

«انسان از آغاز پیری طبیعی: (۶۰- الی -۷۰) سالگی، ضعف جسمی، و ناتوانی روحی خود را هر سال احساس می‌کند که از سال قبل ضعیفتر و ناتوانتر شده است، و از سن (۷۰- الی -۸۰) هر ماه چنین احساس می‌کند، و از سن (۸۰- الی -۹۰) هر هفته، و از سن (۹۰- الی -۱۰۰) هر روز، و از سن (۱۰۰- الی -۱۱۰) هر ساعت، و از سن (۱۱۰- الی -۱۲۰) هر دقیقه چنین احساس می‌کند، و از سن (۱۲۰) به بعد، به ثانیه تبدیل می‌گردد، و چراغ عمر، خاموش و یا همچون خورشید غروب می‌کند».

حضرت مولی‌الموحدین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)

فرمود:

«فَسَابِقُوا - رَحِمَكُمُ اللَّهُ - إِلَىٰ مَنَازِلِكُمْ الَّتِي أُمِرْتُمْ أَنْ تَعْمُرُوا، وَ الَّتِي رُغِبْتُمْ فِيهَا، وَ دُعِيتُمْ إِلَيْهَا، وَ اسْتَبْتُمُوا نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَ الْمَجَانِبَةِ لِمَعْصِيَتِهِ، فَإِنَّ عَدَا مِنْ الْيَوْمِ قَرِيبٌ، مَا أَسْرَعَ السَّاعَاتِ فِي الْيَوْمِ، وَ أَمْرَعَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ، وَ أَسْرَعَ الشُّهُورِ فِي السَّنَةِ، وَ أَسْرَعَ السَّنِينَ فِي الْعُمْرِ!»^(۱)

یعنی: پس ای مردم! خداوند متعال شما را مشمول رحمت خود قرار دهد، سبقت گیرید بسوی منازل آخرت خود که به آبادی آن در دنیا مأمور بوده و به آن ترغیب گردیده و بسوی آن خوانده شده‌اید، و بوسیله صبر و بردباری بر طاعت خداوند متعال، و دوری از معصیت و نافرمانیش، نعمتهای او را بر خودتان تمام گردانید (با شکیبائی بر سختی عبادت و بندگی، و دوری از معصیت خود را شایسته نعمتهای آخرت، و لذت و خوشیهای بهشت جاوید گردانید تا با همراه بودن آن نعمتها با نعمتهای دنیا از نعمتهای الهی کاملاً بهره‌مند شوید).

زیرا فردا (هنگام فرارسیدن مرگ) به امروز نزدیک است، چه بسیار به شتاب می‌گذرد ساعتها در روز، و چه زود سپری می‌شود روزها در ماه، و چه شتابنده است ماهها در گذراندن سال، و چه با تندی می‌گذرد سالها در عمر (که تند گذشتن آنها مستلزم به پایان رسیدن زندگی، و فرارسیدن مرگ آدمی است).

ثوانی، دقائق، ساعات، روزها، هفته‌ها، ماهها، و سالهای زندگی انسان در هر یک از دوره‌های هفتگانه حیات متفاوت است، زیرا ثوانی و ... و سالهای زمان طفولیت چون حرکت صعودی دارد، و در حال فراز و اوج است - همانند انسانی که از پلکان نردبان یا ساختمان و یا بقله کوه بالا می‌رود - خیلی طولانی و به کندی پیش می‌رود، و در زمان پیری چون حرکت نزولی داشته، و در حال نشیب و حضیض است - همانند انسانی که از بلندی به پائین حرکت می‌کند - فوق العاده کوتاه و سریع بنظر می‌رسد.

پس هر ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه و سال در چهار دوره از زمان طفولیت تا زمان رشد عقلی دارای یک نوع ارزش خاصی است که آن ارزش در سه دوره اخیر وجود ندارد.

۴۶۶- دوره زندگی انسان همانند جریان آب در رودخانه است:

هر انسان خبیر صاحب اندیشه و خرد، حس می‌کند که روزهای زمان طفولیت تا زمان رشد عقلی، خیلی به کندی پیش می‌رود، در حالی که روزها و سالهای پیری با سرعت عجیبی در حال پیشروی می‌باشد، برآستی دوره زندگی انسان کاملاً شبیه به یک رودخانه‌ای است که در دشت وسیعی جاری است. ۱

انسان در آغاز جوانی با سرعت و نیروی تمام از کنار این رودخانه عبور می‌کند، و به نظرش چنین می‌آید که جریان آب رودخانه به کندی پیش می‌رود، اما رفته رفته گردش آب در نظر انسان عوض می‌شود، یعنی مقارن ظهر به نظرش می‌رسد که آب رودخانه با پاهای او راه می‌رود، وقتی روز به آخر می‌رسد، به نظرش سرعت آب بیشتر شده و انسان از راه رفتن باز می‌ماند، در حالی که رودخانه سیر طبیعی خود را ادامه می‌دهد، و سرعتش زیاد نشده است.

بلکه این انسان است که نمی‌تواند در آخر روز همراه با آب حرکت کند، زمان همچون آب رودخانه در حال حرکت و پیشروی است، و انسان با زمان راه می‌رود، سرعت انسان در سه دوره آغاز زندگی، بیشتر از سرعت زمان است، و در دوره چهارم همراه با زمان می‌باشد، و در سه دوره اخیر کندتر و عقب می‌ماند تا اینکه بکلی از حرکت باز خواهد ایستاد، در حالی که زمان بدون تغییر در حال حرکت، و سیر خود را ادامه می‌دهد، پس دوره‌های هفتگانه زندگی انسان نسبت به زمان متفاوت است.

۴۶۷- تربیت و تعلیم دوران طفولیت باید پیش از تعلیم و تربیت دیگر دوران‌ها باشد:

بدون تردید! اگر انسان در دوران طفولیت تحت تربیت و تعلیم صحیح خانواده مخصوصاً در آغوش مادر قرار نگیرد، تعلیم و تربیت دوران بعدی نه تنها چندان مفید فائده نخواهد بود بلکه چه بسا بی نتیجه خواهد ماند.

پس انسان باید از آغاز زندگی که جسم و جان‌ش مستعد برای تربیت و تعلیم، بیش از دیگر زمان است، تحت تقویت و تربیت و تعلیم بر موازین دیانت و طبیعت در آغوش مادرش قرار گیرد، تا سلامت طبیعی جسم و روح حاصل گردد که اگر کوتاهی یا بدآموزشی شود، دیگر قاب‌ل علاج نخواهد بود، چه اینکه انسان اگر در زمان طفولیت تربیت نشده و روحش رشد لازم را بدست نیاورد، و سلامت طبیعی جسم و روان حاصل نشود، در سن بلوغ هر گونه سعی و جدیت کاملاً بی نتیجه خواهد ماند.

در مراکز علوم طبیعی، حرکات زمین، ستارگان، خورشید و ماه و کهکشانها و... و فاصله‌های بین آنها، سرعت، و حتی عرض و طول و عمق، و وزن آنها ... بدرستی یا صرفاً یک تئوری چیزها گفته شده، و از شهاب آسمانی و بشقاب پرنده‌ها و ابرها و بادهای هوا و فضا و... نظراتی عنوان گردیده، و از عرض و طول و بلندی کوهها، و از وسعت بیابانها، و امتداد نهرها، و دشتها، و از حدود و ثغور و عمق دریاچه‌ها، دریاها و اقیانوسها، و از چند درصد تلخی و شوری، و از جزر و مد آنها و... حرفها زده‌اند، و همچنین چیزهای دیگر از انواع طبیعت ...

اما از اسرار طبیعت، و حکمت و حقیقت و تأثیرات آنها در جسم و جان انسان، و در تربیت افکار و تقویت ارواح، و رشد اجسام دیگر موجودات ... از حیوان و نباتات و جمادات کمترین خبری نشده است، از اینرو تعلیم بدون تربیت مانده است، چه اینکه تربیت علوم طبیعی به اسرار طبیعت باز می‌گردد، که تربیت روحی و تقویت اخلاقی، و بروز انسانیت به آنست.

۴۳۱- تکامل علوم طبیعی به چیست؟

بدون تردید! تمام ابعاد علوم طبیعی هنوز در مرحله ابتدائی، و درگامهای نخستین خود قرار دارند که تاکنون تنها بظواهر طبیعت چشم دوخته، و دل بسته شد، و به حرکات و عرض و طول و عمق و فعالیتها و روابط سطحی اعضای بدن انسان و حیوانات، و اشکال نباتات، و انواع جمادات ... آنها محدود، محدود شده است

اما از اینکه حقائق و اسرار نهفته در آنها، و روابط بین آنها چیست؟ بکمی غفلت گردیده، و اگر روزی انسان، از ظواهر دیانت به درون آن و از صورت طبیعت بسیرت آن نفوذ کرده و به حکمت و مغز آن دست یابد، و اسرار و حقائق دیانت و طبیعت را کشف کند، غیر از آنست که هست، و تمام مشکلات بیماریهای روحی و بیماریهای جسمی و ناتوانیهای مادی و معنوی اعتقادی و اقتصادی و ... را حل خواهد نمود، و اعتراف خواهد نمود که دانستیهای او در مقابل نادانستیهایش صفر در مقابل اعداد بیشمار است.

چنانچه اگر در زمان طفولیت سلولها و بافته‌های بدن و خون انسان تقویت نشود، در زمان بلوغ و پس از آن هر نوع سرم و تزریقات و معالجه و رژیم‌های طبیی اثر مثبت چندانی نخواهد داشت.

در زمان جوانی خون و غده‌های بدن دارای مواد حیاتی نیرومندی هستند که در این دوره هر نوع کمک از قبیل غذا و مسکن و تربیت بوسیله این مواد حیاتی تقویت میگردند که در زمان پیری این عوامل وجود ندارد، و هزاران نسخه دکترو صدها رژیم، و دهها رشته‌های تعلیم و تربیت بی نتیجه میماند، چه اینکه روزهای پیری و درماندگی، بدن خالی از هرگونه فعالیت است، و دارای مواد و دستگاه‌هایی نیست که بتواند جسم و جان انسان را تقویت نماید، از اینرو مجبور است که با وسائل مصنوعی آنرا تقویت نماید، و سلامت مصنوعی را برای خود فراهم سازد. پس از یکسو پدران و مادران بجای اینکه بگذارند روح و جسم و بافته‌های بدن اطفال در دوره طفولیت - بر اثر عدم تربیت صحیح و تعلیم درست - رو بضعف و ناتوانی برود با دقت تمام در حفظ و حمایت، و در تقویت و تربیت و تعلیم آنها بر میزان عقل و دین، زیر نظر خود در میان خانواده همّت گمارند، و از سوی دیگر بر رهبران دینی، و دانشمندان طبیعی - که دو بُعد تربیت و تعلیم بر اساس دیانت، و تعلیم و تربیت بر اصول طبیعت بر عهده آنان می‌باشد - لازم است، غذای متناسب را به افراد و جامعه پیوسته عرضه کنند تا هر کدام در زمان متناسب بخود تغذیه گردد.

۴۶۸- عوامل عمر طبیعی و مرگ زود رس چیست؟

با تحقیقات علمی و کاوشهای فنی ثابت شده است که:

اگر حرکات وضعی جسمی و روحی یعنی دو فراز و نشیب، و اوج و حضیض، و جزر و مدّ اگر بصورت طبیعی - که تنها با رعایت موازین تربیت، و مقررات تعلیم جسمی و روحی امکان پذیر است - سیر کنند، انسان به پایان عمر طبیعی خود خواهد رسید، و اما اگر در تربیت و تعلیم کوتاهی شود، عواملی وجود

دارد که می‌تواند تغییراتی در تمام حرکات وضعی و جسمی و روحی پدید بیاورد که قوای روحی را تضعیف، و یا بکلی بعضیها را از بین ببرد، مثلاً قوهٔ اراده، حافظه، و شعور و تفکر و دیگر قوای روحی تحلیل رفته و یا از کار بیافتند.

و همچنین قوای جسمی را تضعیف و یا از کار بیاندازد، و پیری زود رس فرا برسد، و یا بعضی از اعضای جسم را زودتر از دیگر اعضاء پیر و فرسوده نماید، مثلاً قوهٔ دید، شنوایی، ذائقه، و حس بویائی، و دیگر قوا زودتر از وقتش ضعیف شوند، این پیری و فرسودگی گاهی در قلب، و أحياناً در مغز، و زمانی در کلیه و دیگر اعضای بدن اثر می‌کند، که همین ضعف و ناتوانی و فرسودگی بافته‌ها، مرد جوانی را به مرگ زودرس تهدید می‌کند.

اگر اعصاب بدن فعالیت داشته باشند، اما قلب و ریه‌ها و ... درست کار نکنند، زندگی انسان را سخت دچار زحمت خواهند کرد، اگر پیر مردی که قوای خود را از دست داده دارای بعضی از اعضای قوی و محکم باشد، این وضعیت چنان خطرناک است که از اعضای فرسودهٔ یک مرد جوان، عواقب وخیم و خطرناکتری دارد، و این عدم تعادل بین قوای جسمی و همچنین روحی، موجب پیری زودرس و فرسودگی انسان می‌شود، و این تعادل جز تحت تربیت و تعلیم دینی و طبیعی میسر نخواهد بود.

پس حرکت وضعی بدن انسان در نتیجهٔ تغییر و تبدیل بافته‌ها و سسولهای بدن می‌باشد، و این تعبیر از دوراه امکان پذیر است:

۱- غیر طبیعی که موجب مرگ زودرس می‌گردد: «وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى»

الحج: ۵) اشاره به آن دارد.

۲- طبیعی که فرسودگی تمام اعضای بدن با یک نسبت مستقیم، و یکنواخت ایجاد می‌گردد زیرا هر یک از دوره‌های هفتگانهٔ زندگی انسان دارای خصوصیتی است که تأثیر آن خصوصیات در حرکت وضعی بدن مشخص می‌گردد.

درس نود و دوم:

۴۶۹- بیان بعضی از تفاوتها و اختلافات زن و مرد در صورت و سیرت:

ما در اینجا در صدد بیان تمام ممیّزات و تفاوتها و اختلافات مرد با زن در صورت و سیرت، و تفوّق و برتری مرد بر زن نیستیم، فقط به این مقدار اکتفاء می‌کنیم که:

اختلاف مرد و زن - که بعنوان دو انسان، و هر دو در مسیر تکامل انسانی قرار دارند - تنها در جنبهٔ ارگانیزم و ساختمان وجودی و خلقت، به شکل مخصوص هر کدام، لطافت زن و زبری مرد و صدا و سیما و صورت و قوی، و دستگاه تناسلی و حرکات و فعالیت‌های آنها، و فوقیت زن بر ماده در عمل زناشوئی، و ناتوانی قوای فعالهٔ زن پس از یائسه‌گی، و استمرار آنها در مردها تا زمان پیری، و اظهار عجز و ناله و گریه و تأثر زن به اندک آسیابی و امثال اینها نیست.

بلکه مرد با زن از نظر سیرت و تمایلات و طبائع و غرائز و استعدادها و اخلاق و عقول و افکار و آراء و اهداف و... و دیگری قوای باطنی و ظاهری و... بر اساس حکمت الهی، و مصالح فردی و اجتماعی بسیار متفاوتند، و هر زنی بر اساس فطرت و طبیعت، خود را در این امور ضعیفتر و ناتوانتر از مرد میدانند که از جمله علائم آن:

زن تسلّط شوهری با شخصیت و قدرتمند و مدیر بر خویش را بر شوهری بی شخصیت و ناتوان و بی تدبیر که باز یحیٰ دستش باشد ترجیح میدهد، و در انتخاب همسر، شوهر مُسن تر و با معلومات تر و از نظر فکر و جسم و روح قوی تر را بر شوهر کم سن تر و در معلومات پائین تر، و از نظر فکر و جسم و روح ضعیف تر از خود را، مقدم میدارد، و آفریدگار جهان بر اساس فطرت و سرشت زن، مرد را سرپرست زن قرار داده است که فرمود:

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» النساء: ۳۴.

خداوند متعال بر اساس همین اختلاف مرد و زن در صورت و سیرت ... مسئولیت خاصی را برای هر یک معین فرموده است که کمال فرد و خانواده و جامعه به عمل هر یک به مسئولیت خاص خویش است که تخطی و تخلف از حدود مسئولیت هر کدام، موجب انحطاط فرد و خانواده و جامعه می‌گردد، پس هدف، کمال هر یک از مرد و زن و جامعه می‌باشد با مسئولیتهای مختلف؛

مسئولیت زن در خانواده است، از اینرو اصطکاک و تنازع بین زن‌ها در مسائل اجتماعی یا اصلاً نیست و اگر هم باشد بسیار کم است، مگر زنی که از حدود مسئولیت خانه خود - همچون عائشه - خارج گردد، و برخلاف طبیعت خویش هوس جامعه کند، و این هرگز اِهانت به زن نیست بلکه بیان واقعیت و حفظ حرمت زن است، و اِهانت و هتک حرمت زن آنستکه: زن را از آدای مسئولیت بسیار سنگین که شالوده کمال انسانی در میان خانواده بدست پر عاطفه او پی ریزی می‌شود باز دارند، و بکاری که هیچگاه با سرشت انسانی او سازگار نیست وا دارند.

همانطوری که بر اساس حکمت الهی و مصالح عام انسانی، هر یک از اعضای جسم در جای خاص خود بدون تخلف از حدود مسئولیت، با یک هدف مشترک قرار گرفته‌اند که تخلف یا اختلال یکی از آنها موجب اختلال در کل، و نرسیدن به هدف مطلوب می‌گردد، مثلاً مغز سر انسان بر اساس حکمت و مصالح در میان کاسه سر در بالاترین افق، و چشم و گوش و بینی و زبان در قسمت تحتانی و همسایگی مغز، و قلب در قسمت سوم بالای بدن، و دیگر عضلات ... هر کدام در جای مناسب خود، و دست راست برای طعام، و دست چپ برای تطهیر و ... هر کدام دارای وظیفه خاص بودن، و لکن همه در یک هدف اشتراک دارند، و بکارگیری یکی را به جای دیگری زشت می‌نماید.

هر یک از بافته‌ها و سلولهای بدن مرد و زن علامت مخصوصی دارند، و حتی دستگاه عصبی و کلیه اعضای بدن زن با مرد متفاوت است، و مرد نمی‌تواند بسیاری از فعالیتها، عادات، اخلاق و خصوصیات و ... زن را در خود بوجود آورد، چنانچه زن‌ها نیز نمی‌توانند بسیاری از فعالیتها، عادات و اخلاق و خصوصیات و ... مرد را در خود پدید آورند.

تکامل فرد و جامعه به آنستکه: هر یک از مرد و زن - همانند هر یک از اعضای یک جسم - بگونه‌ای که بر اساس خلقت و فطرت آنها است بکارپردازند. و از دیگر علائم طبیعی برتری مرد بر زن به اعتراف زن آن است که:

هیچ مردی هر چند پست و ناتوان در فکر و روح و جسم باشد نمیگوید: ایکاش من زن بودم که اگر بودم چه می‌کردم، ولیکن شاید زنی نباشد که در زندگی پر فراز و نشیب مرد نگوید: اگر من مرد بودم چه می‌کردم.

از اینرو خداوند سبحان، هیچ نبی و رسول و وصی معصوم علیهم صلوات الله را که نبوت و رسالت و امامت بر اساس لیاقت استوار است، از نوع زن انتخاب نکرده است، و اهل ایمان و تقوی و خرد و اندیشه و... زن را رهبر دینی برای خرد اختیار ننموده‌اند مگر کسانی که در صورت و سیرت خوی زن را داشته باشند.

۴۷۰- تفاوت‌های بین زن و مرد از دیدگاه وحی آسمانی:

در لسان وحی و اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین تفاوت‌های فراوانی بین زن و مرد آمده است که بیان آنها نیاز به بحث‌های طولانی و نوشتن چندین جلد کتاب مستقل در این موضوع دارد که در بین مختصر ما نگنجد، از اینرو در این بحث تنها به پنج مورد از فرمایشات حضرت مولی الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) آمده است بسنده می‌کنیم، تا سرفصلی برای تحقیق عمیق پژوهشگران و نیک‌اندیشان و خردمندان باشد و فرمانروایان هوس‌باز و استثمارگران خیره‌سر، زن را بنام آزادی و تساوی حقوق و... وسیله آمیال نفسانی خود قرار ندهند:

۱- از سخنان آن حضرت (علیه السلام) (که پس از پایان جنگ جمل و فتح بصره، امر فرمود تا منادی میان مردم نداء کند که روز جمعه به نماز حاضر شوند، چون روز جمعه شد، همه گرد هم آمده با آن حضرت (علیه السلام) در مسجد جامع نماز خواندند، پس از آن، حضرت (علیه السلام) به دیوار قبله تکیه داده ایستاد، و پس از حمد و ثنای الهی و درود بر حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و «استغفار برای مؤمنین و مؤمنات» در مذمت شهر بصره و مردم آن فرمود:

«كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ، وَأَتْبَاعَ الْبَيْعَةِ، رَغَا فَأَجَبْتُمْ وَ عَقَرْتُمْ فَهَرَبْتُمْ...»^(۱)

یعنی: ای مردم بصره! شما سپاه زنی (عایشه) و پیرو حیوان زبان بسته‌ای (شتر عائشه) بوده‌اید! شما به صدای شتر بر انگیزخته می‌شدید (به دورش جمع میشدید) و هنگامی که شتر پی کرده شد (کشته گردید) همگی پا به فرار گذاشته، گریختید...!!!

مردم بصره در جنگ جمل، هودج عایشه را زره پوش و بر شتری نهاده در مین لشکر قائم مقام علم نگاهداشته به دور آن جمع شده بودند، عائشه آنها را بر جنگ با امیر مؤمنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) ترغیب مینموده و آنان پروانه وار به دورش گشته رَجَز خوانده کشته میشدند، بزرگانشان فخرکنان مهار شتر را گرفته هر کدام که به خاک می‌افتد، دیگری جای او را می‌گرفت، تا آنکه بر هودج و شتر زخم بسیار وارد آمد، حیوان زبان بسته از هول واقعه و سوزش زخمها فریاد میزد، آنها بیش از پیش جمع شده دُورِش را می‌گرفتند تا سه پای شتر قطع گردید و نمی‌افتد. حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) فرمود: شیطان آنها نگاه داشته شمشیر بر آن بزنید، چون شمشیر زدند، و بر زمین افتاد مردم فرار کردند، پس کسانی که مصالح دین و دنیای خود را در اختیار زنی نهاده از شتری پیروی کنند، مردمان پست می‌باشند...

۲- از سخنان آن حضرت (علیه السلام) که پس از خاتمه جنگ جمل در نکوهش زنها فرمود:

«مَعَاشِرَ النَّاسِ! إِنَّ النِّسَاءَ تَوَاقِصُ الْإِيمَانَ، تَوَاقِصُ الْحُظُوظَ، تَوَاقِصُ الْعُقُولَ، فَأَمَّا نَقْصَانُ إِيْمَانِهِنَّ فَقَعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصَّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ، وَ أَمَّا نَقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ إِمْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، وَ أَمَّا نَقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَوَارِثَتُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ...»^(۱)

یعنی: ای مردم! زنها از ایمان و ارث و خِرد کم بهره هستند، امّا نقصان ایمانشان به جهت نماز نخواندن و روزه نگرفتن است در روزهای حیض، و جهت نقصان خِرَدشان آن است که (در اسلام) گواهی دو زن به جای گواهی یک مرد است، و از جهت نقصان نصیب و بهره هم ارث آنها نصف ارث مردان می‌باشد....

ناگفته نماند: از اینکه گروهی (به اصطلاح) از دانشمندان، زن را با مرد در وزن مغز مقایسه می‌کنند، بسیار در اشتباه هستند، زیرا مغزها را نباید در کمیت و وزن مقایسه نمود چه اینکه وزن مغز کرگدن و فیل و شتر و گاو و امثال آنها به مراتب بیش از وزن مغز یک انسان است، و همچنین ممکن است مغز یک دیوانه بیش از مقدار وزن مغز یک انسان کامل العقل باشد، بلکه باید مغزها را در فعل و انفعالات و تأثیر و تأثر و تراوشات و ترشحات و ... مقایسه نمود که بدون تردید مغز زن ضعیف تر از مغز یک مرد می‌باشد و این نه اهانت به زن است که اقتضای طبیعت حسب مسئولیت او است.

۳- از وصیتهای آن حضرت (علیه السلام) بلشگر خود پیش از رویرو شدن با دشمن (لشگر شام) در جنگ صفین، که در آن راه پیروزی را به آنان نمایانده و از آزار رساندن به زنان نهی می‌فرماید:

«وَلَا تَهَيِّجُوا النِّسَاءَ بِأَذَى، وَ إِن شَتَنَ أَعْرَاضَكُمْ، وَسَبَّيْنِ أَمْرَاءَكُمْ، فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفَاتُ الْقُوَى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ، إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَ إِنَّهُنَّ لَمُشْرِكَاتٌ، وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْفَهْرِ أَوْ الْهَرَاوَةِ فَيُعَيِّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ»^(۱).

یعنی: و زنان را با آزار رساندن (به آنها) بر علیه خود برنیزانید، هر چند آنها دشنام بشفافت و بزرگواری شما داده و به سرداران و بزرگانان ناسزاگویند، زیرا نیروها و جانها و خردهای زنها ضعیف و سست است، ما (در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)) مأمور شدیم که از زنها دست برداریم و حال آنکه آنها مشرک بوده اند (پس در صورت اظهار اسلام حتماً بایستی از تعرض به آنها خودداری نمود) و در زمان جاهلیت اگر مردی، زنی را به سنگ یا چماق میزد بر اثر آن او را و بعد از او فرزنداناش را سرزنش می‌نمودند.

۱- نهج البلاغة: اروصیت امام علیه السلام رقم ۱۴ ص ۸۵۹.

۴- از وصیتهای آن حضرت (علیه السلام) که پس از مراجعت از صفین در (حاضرین) (موضعی در نواحی صفین) برای حسن بن علی (علیه السلام) نوشته و اندرزهای بسیاری که داده و راه سعادت و کمال را نشان داده است و روی سخن امام (علیه السلام) در این وصیت نامه با افراد انسان در هر مکان و زمان است نه خصوص مام حسن (علیه السلام) آمده است:

«وَإِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ، وَ عَزَمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ وَ اكْتَفَتْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ، وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوثِقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ، وَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفَنَّ غَيْرَكَ فَافْعَلْ، وَ لَا تُمْلِكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرْمَانَةٍ، وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا، وَ لَا تُطْمِعْهَا فِي أَنْ تَشْفَعَ بغيرِها...»^(۱)

یعنی: و بهره‌یز از مشورت با زن‌ها، زیرا اندیشه آنها روبه ناتوانی و تصمیم‌ناشان روبه سستی است، و با حجاب و پوشاندن، چشمهای آنها را از دیدار باز دار (مگذار آنها از محیط خانه بیرون رفته چشمشان به مردم و چشم مردم به آنها افتد) زیرا سخت گرفتن حجاب (پوشیدگی و آراستگی) برای آنان پاینده تراست (هر چند در حجاب باشند از فتنه و فساد و فحشاء محفوظند) و بیرون رفتن او بدتر نیست از آوردن تو کسی را در خانه ات و تماس با آنها در حالی که اعتماد و اطمینان به آن کس نداری (خواه مرد باشد یا زن زیرا گاهی فساد آوردن بعضی از مردم به خانه بیش از بیرون رفتن زن‌ها از خانه می‌باشد، و گاهی فساد آمدن بعضی از زنان فاسد نزد زن‌ها در میان خانه بیش از مردان است).

و اگر میتوانی کاری کن که زن‌هایت غیر ترا نشاسند، و مسلط مکن زن را به آنچه مربوط به او نیست، زیرا زن همانند گیاهی است خوشبو نه کارفرما (پس او را از انجام امور بیرون از خانه باز دار) و در گرامی داشتن او از آنچه مربوط به او و در حد اوست تجاوز مکن، و او را به طمع مینداز که شفاعت دیگری را نزد تو کند.

۵. و از مواظ و حِکَم آن حضرت (علیه السلام) که در پاره ای از خواهی های نیک زن ها است فرمود:

«خَيْرُ خِصَالِ النِّسَاءِ شَرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ: الزَّهْوُ، وَ الْجُبْنُ وَ الْبُخْلُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْهُوَّةً لَمْ تُتَكَنَّ مِنْ نَفْسِهَا، وَإِذَا كَانَتْ بِخَيْلَةٍ حَفِظَتْ مَالَهَا وَ مَالَ بَعْلِهَا، وَ إِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَغْرِضُ لَهَا»^(۱)

یعنی: بهترین خواهی های زن ها، بدترین خواهی های مرد ها است که: ۱- سرفرازی. ۲- ترسناکی. ۳- زفتی می باشد.

پس هرگاه زن متکبره باشد (به کسی جز شوهرش) سر فرود نمی آورد، و هرگاه بخیل و زفت باشد مال خود و شوهرش را نگاه میدارد، و هرگاه ترسو باشد از آنچه به او رو آورد (و موجب بدنمایی و خشم شوهر گردد) میترسد (و دوری میگزیند).

آفریدگار جهان می فرماید:

«أَوْ مَنْ يَتَشَوَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ» (الزخرف: ۱۸).

یعنی: آیا کسی که (زن) به زیب و زیور پرورده می شود، و حال آنکه در خصومت از حفظ حقوق خود عاجز و ناتوان است (لااقل فرزندی خداوند سبحان است)؟!^(۲)

۴۷۱- مفاصد اعتقادی و اقتصادی از تحدید نسل ...

بر محققان و صاحب نظران اندیشمند پوشیده نیست که: یکی از بدبختیها و ثار شوم و بسیار زشت تمدن غلط (توحش) و تمدن زده ها برای جوامع بشری بکارگیری زن ها به اموری که مخالف با خلقت، طبیعت، فطرت و غرائز و ... آنها، و واگذار کردن کارهای مرد به آنان، و بازداشتن آنها از آنچه که آنها برای آن آفریده شده اند می باشد، که یکی از آنها جلوگیری از بچه دار شدن آنها، و تحدید نسل و کاهش جمعیت است که خود دارای مفاصد اعتقادی و اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی، مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی و ... می باشد که از جمله آنها:

۱- نهج البلاغة. از حکم امام علیه السلام رقم ۲۲۶ ص ۱۱۹۰

الف: جلوگیری از تولید نسل، و کاهش جمعیت، موجب فساد نسل می‌گردد که انحطاط جامعه را در پی خواهد داشت، و باعث زندگی فرسایشی و توأم با نکبت و خواری و مُهر بردگی بر دهان زدن، و باز شدن راه چپاولگران برای چپاول منابع حیاتی مسلمانان می‌شود، و این بر خلاف نص صریح وحی آسمانی است که مسلمانان را به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت ترغیب و تحریص می‌کند.

۴۷۲- اهمیت تکثیر نسل در اسلام:

دین مبین اسلام نه تنها به مؤمنان ثروتمند، و مسلمانان متمکن دستور میدهد که خود دوتا دوتا، و سه تا سه تا، و چهار تا چهار تا زن مؤمنه دائم جهت تکثیر نسل اسلام بگیرند:

«فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعَ» النساء: ۳) بلکه فرمان میدهد به آنان که باید وسائل ازدواج یتیمان و نکاح مستضعفان و فقیران را نیز فراهم سازند:

«وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» النور: ۳۲).

یعنی: و ای مؤمنان توانمند، شما مردان بی زن و زنان بی شوهر و غلامان و کنیزان خود را بنکاح یکدیگر در آورید، تا میان مؤمنین مرد بی زن، و زن بی شوهر باقی نمانند، و از فقر نترسید که ازدواج خود وسیله ازدیاد رزق و وسعت در زندگی انسان می‌باشد، و خداوند متعال بواسطه ازدواج آنانرا به فضل و لطف خود بی نیاز گرداند، و خداوند منان به احوال بندگان آگاه و رحمتش وسیع است.

روایات در ترغیب مؤمنان را به ازدواج و تحریص آنان را در تکثیر نسل بقدری زیاد است که بیان آنها نیاز به دهها بلکه صدها بحث طولانی و کتابت چندین جلد کتاب مستقل تنها در همین موضوع دارد که از حوصله بحث مختصر ما خارج است، و ما در اینجا تنها به ذکر هشت روایت بسنده می‌کنیم:

۱- حضرت رسول اکرم (ﷺ) فرمود: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرُ

بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(۱)

علم طب -- مثلاً -- زمانی تکامل پیدا خواهد کرد که تعلیمش همگام با تربیت باشد، و به أصرار هر یک از اعضای جسمی، و ارتباط روح با جسم، و تأثیر هر یک در دیگری، و تأثیرش به دنیای خارج، و تأثیرش از دنیای خارج و... را بدست آورد، تنها در این صورت است که علم طب از حرفه بودن خارج، و به علم تبدیل می‌گردد، و تا از ظواهر طبیعت به أصرار طبیعت، و از صورت به سیرت آن راه نیابیم، حرفه به علم تبدیل نمی‌گردد، و آنچنان که باید بر قوانین طبیعت تسلط نخواهیم یافت

علم فیزیک، شیمی، ریاضی، طب، تشریح، اقتصاد، سیاست، جغرافیا، تاریخ و هیئت و نجوم و ... بجای اینکه علم باشند، به حرفه و ابزار استعمار و استثمار تبدیل شده، و در استخدام استثمارگران در آمده است که صاحبان آنها به غیر از پول و ثروت و ریاست و قدرت و شهوت و شهرت و ... فکر نمی‌کنند، از اینرو أفراد جامعه: ثروتمند از فقیر، عالم از جاهل، شهری از روستائی، باسواد از بی‌سواد و ... جدا شده‌اند، چه اینکه جسم را از روح و تصرفات آن، و تعلیم را از تربیت، و طبیعت را از شریعت، و سیاست را از دیانت، و صورت را از سیرت و ... جدا نمودند، از اینرو معنویت، به نظر آنان اهمیت خود را از دست داده است.

یکی از علل وضع نابسامان و أسف بار موجود در دنیا که قطعاً از مهمترین آنها می‌باشد آن است که: مدارس علوم دینی و مراکز علوم طبیعی و ... زیر نظر حکومتها اداره می‌شوند، و آنها کمتر و یا اصلاً در صدد ترقیات روحی و رشد فکری، و شکوفائی استعدادها و فضائل اخلاقی جامعه نیستند، اگرچه شعار پر طمطراق دهند، زیرا آنها برای توسعه کشور و اقتصاد، و چپاول منابع و غارت مخازن دیگر کشورها، و بدست آوردن شخصیت و کسب قدرت و مال و ثروت و شهوت و شهرت و ... علوم و افکار و ... را به استخدام خود در می‌آورند.

و با صرف میلیاردها دلار هزینه و بودجه مملکت، افکار آزاد اندیشان را کوبیده و صداهای دور اندیشان را در گلوها خفه کرده، و رعب و وحشت و خفقان در جامعه ایجاد نموده، و روش نادرست و فکر علیل خود را بر جامعه تحمیل

یعنی: «بازنی ازدواج کنید که بسیار بزاید، و بسیار شما را دوست داشته باشد، پس به تحقیق من در روز قیامت به بسیاری امتم فخر آورم بر دیگر پیامبران». ۲- مرحوم کلینی در کتاب شریف «فروع کافی: ج ۳ - کتاب النکاح» به اسنادش از حضرت اُبی الحسن الرضا علیه السلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردی فرمود:

«تَزَوَّجْهَا سُوءَ آءٍ وَلَوْ دَأَّ وَلَا تَزَوَّجْهَا جَمِيلَةً حَسَنَاءَ غَاقِرًا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

یعنی: با زن زشت صورت در صورتی که بچه زا باشد ازدواج کن! و با زن زیبا و جمیله در صورتی که نازا باشد ازدواج مکن! زیرا من در روز قیامت بکثرت و زیادی تعداد است افتخار میکنم بر دیگر امتها.

۳- مرحوم کلینی در همین کتاب به اسنادش از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: ما در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم که فرمود:

«إِنَّ خَيْرَ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَدُودُ الْعَقِيقَةُ، الْعَزِيزَةُ فِي أَهْلِهَا، الدَّلِيلَةُ مَعَ بَغْلِهَا، الْمُتَبَرِّجَةُ مَعَ زَوْجِهَا، الْحِصَانُ عَلَى غَيْرِهِ الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَتُطِيعُ أَمْرَهُ...».

یعنی: به تحقیق بهترین زنان شما زنی است که زیاد بچه بزاید، و بسیار شوهرش را دوست داشته باشد، و بسیار با عفت، و در میان آهلش عزیز و محترمه، و در نزد شوهرش فروتن باشد، و تنها برای شوهرش خود را زینت دهد، و خود را بر غیر شوهرش حفظ کند، کلام شوهرش را گوش کند و فرمانش برد ....

۴- و نیز مرحوم کسینی به اسنادش از خالد بن نجیح، از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: چون از چیزهای شوم در حضور پدرم سخن به میان آمد آن حضرت علیه السلام فرمود:

«الشُّومُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْذَّائِبَةِ وَالْذَّارِ، فَأَمَّا شُومُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عَقْمُ رَجُلِهَا...».

یعنی: شومی در سه چیز یافت می شود: در زن و در مرکب، و در خانه، اما شوم بودن زن آنستکه: مهریه اش بسیار باشد و رجعتش بچه نیاورد.

۵- مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب شریف «وسائل الشیعة - کتاب النکاح - باب ۱ حدیث ۳» به سندش ز جابر روایت کرده است که: حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«مَا يَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُ نَسَمَةً تَقْلُ الْأَرْضَ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

یعنی: چه چیزی منع می کند مؤمن را که برای خود زنی را اختیار کند، بامید آنکه خداوند متعل فرزندی را نصیب او نماید تا زمین را به کلمه توحید: «لا إله إلا الله» سنگین کند؟!

۶- مرحوم شیخ حرّ عاملی در همین کتاب «حدیث ۴» از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده است که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ التَّزْوِيجِ».

یعنی: هیچ بنائی در دین مبین اسلام محبوبتر از بنای تزویج و تشکیل خانواده در نزد خداوند عز و جل، پایه گذاری نشده است.

۷- مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «من لا یحضره الفقیه» از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که به امتش فرمود:

«اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ».

یعنی: ای امت من ازدواج کنید که ازدواج باعث رزق بیشتر برای شما می شود.

۸- مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «خصال» به اسنادش از حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در حدیث «أربعمأة» آورده که فرمود:

«تَزَوَّجُوا فَإِنَّ التَّزْوِيجَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي التَّزْوِيجَ، وَاطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ عَدَا وَتَوَقَّوْا عَلَى أَوْلَادِكُمْ مِنْ لَبَنِ الْبَغِيِّ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْطِي».

یعنی: ای مؤمنان ازدواج کنید! زیرا که تزویج از سنت رسول خدا ﷺ است، چه اینکه آن حضرت ﷺ میفرمود: کسی که دوست دارد از سنت من پیروی کند، بداند که: از جمله سنت من ازدواج است، و به دنبال پیدا کردن و زیادی بچه باشید، زیرا من در فردای قیامت با شما امت اسلام، میخوام تعداد امتم را از سایر امت‌ها بیشتر کرده باشم، و متوجه باشید که از شیر زن زناکار و زن دیوانه، به بچه‌هتان ندهید، زیرا شیر در جسم و جان طفل اثر میگذارد، و از آن زن به طفل سرایت می‌کند.

بدون تردید! این ترغیب و تشویق و توصیه حضرت رسول اکرم ﷺ به ازدیاد نسل اسلام در زمان رفاه مسلمانان نبوده است، بلکه در زمانی بود که انصار و مهاجر با هم از امکانات اندک زندگی استفاده میکردند، و جنگهای پی در پی توان اقتصادی مردم را به شدت تحلیل برده بود.

پس رشد جمعیت ریشه مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی جامعه نیست، و با کنترل آن نه تنها مشکلات حل نمی‌گردد که مشکلات جدید و خطرات اعتقادی و اخلاقی و اقتصادی فراوانی را برای اسلام و مسلمین در بر خواهد داشت.

چه اینکه طبق تحقیقات متخصصان این قرصهای ضد حاملگی و استعمال آلات در رحم‌ها، و بستن لوله‌های بانوان و عقیم ساختن آنان، و از مردانگی انداختن مردان و آخنه کردن آنها و ... (غیر طبیعی همانند ناشنوا، نابینا، و لال و گنگ ساختن انسان سالم را با وسایل و ابزار و امثال آنها است) هزاران امراض و بیماری‌های گوناگون عصبی و اختلال جهاز گردش خون، سگته‌های قلبی و اختلالات فکری و روانی و هجوم سبیل انواع سرطان و ... را به دنبال دارد.

هدف مجموع آیات کریمه، و روایات کثیره مستفیضه، و إجماع فقهاء در باب نکاح و فضیلت آن و کثرت اولاد و تکثیر نسل مؤمنان، معرفت انسان به آفریدگار جهان، و شهادت بیکتائی ذات اقدس حق تعالی: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» و یکتاپرستی و عبادت و بندگی تنها برای اوست که تنها راه کمال انسانی بشمار می‌رود، و همین است غرض از خلقت انسان و جهان، و ارسال رسل، و این ثمره وجودی پس از ظهور اسلام در امت پیامبر خاتم ﷺ، امکان پذیر است و پس نه در سایر امم ...

بدون تردید! کاهش جمعیت و جلوگیری از کثرت نسل مؤمنین مبارزه با نظام آفرینش و رسالت رسولان الهی و بی ثمر ساختن تشریع شریع، و جلوگیری از تحقق یافتن کمال انسانی است، و تأکید و ترغیب اُکید دین مبین اسلام بر تکثیر نسل مؤمنان و حامله شدن‌های عدیده زنان مسلمان، و به عرصه آوردن فرزندان گوینده: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» نه تنها معارض و مزاحم با کمالات نفسانی و فضائل اخلاقی و طیّ معارج در مدارج روحانی و وظائف علمیّه و عملیّه مختصّه به زنان با عفت نمی‌باشد، بلکه کمال ملائمت و نهایت سازگاری را با این امر خطیر دارد.

چه اینکه زن در دوران حمل و زمان تربیت و تعلیم فرزندان که خود کمالی است برای او و زمینه ساز کمال فرد و جامعه می‌باشد، با کمال قدرت توان آنرا دارد که تحصیل علم و کمال کند، و در سیر کاروان انسانیت حائز مقام اُعلا گردد، و بتمام اُعمالی که در جامعه انسانی بر دوش آنان و از مختصات آنها بشمار می‌رود اشتغال ورزد.

ب: از جمله مفاسد جلوگیری از بچه دار شدن زنها و تحدید نسل و کاهش جمعیت: ارتباطات نامشروع زن و مرد، و مفاسد اخلاقی بسیار در جامعه می‌باشد، چه اینکه زن چون تنوّع طلب است با فرزند کم یا نداشتن فرزند و سرگرم نبودن به امور مختصّه بخود، فرصت بیشتری را برای اُمیال نفسانی خود می‌یابد.

پری رخ، تاب مهجوری ندارد   چو در بستی ز روزن سر بر آرد

ج: جلوگیری از بچه دار شدن، باعث انحطاط روحی و تضعیف قوای جسمی زن می‌گردد، زیرا زنی که کمتر میزایند، و یا بکلی از بچه دار شدن که (همانند ثمره دادن درخت ثمره دهنده) یک عمل بسیار طبیعی، و برای تقویت قوای جسمی و روانی آنها لازم و ضروریست خودداری می‌کنند، دارای آن سلامتی طبیعی که لازمه نشر و نمای جسمی و روحی آنها است نمی‌گردند (همانطوری که جلوگیری از ثمره دادن درخت ثمره دهنده باعث پژمرده گی و خشکیده گی درخت می‌شود).

طبق تحقیقات عمیق و گسترده محققان روان شناس، و پژوهشگران انسان شناس و اندیشمندان جامعه شناس: زنهایی که بچه ندارند و یا بچه کم دارند تعادل قوایشان نامنظم و از دیگران عصبانی تر و بد اخلاق ترند، و چون در زمان حاملگی بافته های بدن آنها به سرعت تمام تغییر شکل پیدا می کند، باید گفت: بچه دار شدن بصورت طبیعی، و نتایج آن جزء لوازم لاینفک زندگی طبیعی زن در تمام مدت آمادگی برای بار دار شدن است.

۴۷۳- سلامت طبیعی زن در بچه دار شدن است:

طبق تحقیقات عمیق پژوهشگران آنکه: سلامت طبیعی جسم و روان زن در حامله شدن و زائیدن و شیر دادن است، زیرا خداوند متان مزاج زن را صوری آفریده است که از هنگام بلوغ تا زمان یائسگی پیوسته مزاج او بصورت طبیعی، غذای خاصی را مطابق مزاج طفل در بدن درست می کند، و آن خون حیض است که در دوران حاملگی این خون در رحم مادر غذای طبیعی طفل است از اینرو زنان در دوران بار داری عادت ماهانه نمی شوند.

زیرا خون حیض در رحم صرف غذا و طعام جنین می شود که پس از وضع حمل این خون سرخ، تبدیل به شیر سفید شیرین و نرم و راحت و ملایم با مزاج نوزاد می گردد، از اینرو زنان در دوران شیر ددن نیز غالباً عادت ماهانه نمی شوند، و در غیر این دو زمان این خون بصورت طبیعی از مجرایش خارج می گردد تا رحم بار دیگر آماده برای انعقاد نطفه شود، و تا چون درختی با ثمر، بار دیگر در فصلش ثمر دهد.

درخت میوه تا نخشکد، هر سال بصورت طبیعی میوه می دهد، زن در نظام آفرینش همانند درخت میوه ایست که از هنگام بلوغ تا زمان یائسگی باید ثمره دهد تا سلامت طبیعی جسم و جانش را حفظ کند (همچون نهال میوه از زمان ثمره دادن تا هنگام خشکیدن) مگر آنکه آفتی از بیرون به درخت میوه برسد و یا کرم از درون، ریشه آنرا بزند که دیگر چوب است باید برید، نه درخت میوه.

بسوزند چوب درختان بی بر سزا خود همین است مری بری را

استفاده از قرصهای ضد حاملگی و پابستن لوله‌ها، و دیگر وسائل جلوگیری از انعقاد نطفه بکلی سلامت طبیعی جسم و جان زن را می‌گیرد، و به انواع دردها و امراض گوناگون از انواع سرطان گرفته تا درد مفصلها و... مبتلا می‌سازد، چه اینکه قرصها و بستن لوله‌ها و... آفاتی است که درخت را بی‌بر، و کرمهائی است که ریشه را می‌خشکانند.

مرحوم آیه الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی در کتاب «کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین» ص ۲۲۹ فرموده است:

«مخدّره مجلّله، همشیره محترمه آقای عبدالرحیم جلالیان قزوینی به اهل بیت ما گفته اند: من شکم پنجم را حامله هستم و برای پیش آمدی نزد یکی از خانمهای پزشک زنان که در قزوین شهرت بسزائی دارد رفتم، پس از سلام سر خود را پائین انداخته و از روی حیا و خجالت گفتم: این شکم پنجم من است.

فوراً آن خانم دکتر گفت: «چرا خجالت میکشی؟ ما نفهمیدیم این سر و صداها - خوردن قرصهای ضد حاملگی، و بستن لوله های مرد و زن و سایر انواع جلوگیری از بچه دار شدن - از کجا بلند می‌شود، و ملت (ایران) را به کدام طرف سوق می‌دهند؟! اگر زن بخواهد سلامتش را حفظ کند باید آبستن شود».

موازین علمی می‌گویند: زن و مرد در هر جامعه، در وهله اول می‌بایست به سلامت خویش بیاندیشند، و آنرا از هر امر دیگری مقدّم بدانند، اگر زن بچه نزاید و سلامت خود را فاقد گردد هزار شغل خارجی گرچه مفید هم باشد چه سودی برای او خواهد داشت؟

ما معتقدیم طبق عمل به شعار شما، اگر زن بچه نزاید به نیمی از جمعیت کشور خیانت کرده است، و علاوه چنانچه در مشاغل مردان شرکت جوید، غیر از اشغال آن مناصب کاری نکرده است، و بنا بر این بر آن نیمه دگر هم خیانت نموده است، بالنتیجه تمام جمعیت کشور خویش را فاسد کرده است.

و طبق اعتقاد ما اگر زن بچه بزاید، با تندرستی خود، نیمی از حیات جمعیت کشور خویش را تضمین کرده است، و اگر با آن به دنبال کمال روحی خود برود سعادت بدی خود را حائز گردیده است، و بنا بر این در روند مصالح جمیع جمعیت کشور خویش قدم راستین برداشته است.»

۴۷۴- فرزند عالی ترین ثمره حیاتی از بوستان انسانیت است:

آفریدگار جهان خطاب به مؤمنان می فرماید:
 «وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» الأنفال: (۲۸).

یعنی: و ای مؤمنان بدانید! جز این نیست که اموال و فرزندان شما در دنیا وسیله آزمون و امتحانی است برای شما، و اگر اموال را از طریق مشروع بدست آورده، و در راه صحیح مصرف کنید، و فرزندان خود را نیک تربیت و تعلیم دهید، به تحقیق برای شما نزد خداوند متعال أجری عظیم، و ثوابی بزرگ خواهد بود. و می فرماید:

«الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» الکهف: (۴۶).

یعنی: مال حلال، و فرزندان شایسته، زینت زندگانی دنیای انسان بشمار می رود.

و حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«وَرِيحَانِي الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ»^(۱).

یعنی: و دو گل بوستان من: حسن و حسین ﷺ می باشند.

براستی فرزند، شاداب ترین میوه خوش زندگی انسان، و عالی ترین ثمره حیاتی از بوستان انسانیت، و معطرترین گل از گلستان بشریت است، زنهایی که بجای بیجه داری و تکثیر این نوباوه ریحان آدمی، این عمل سالم طبیعی و نیکوی فطری را رها کرده و بسرخ کارهای خارج از منزل که برخلاف طبیعت آنها است می روند نه تنها از قافله کمال انسانی و صلاح جامعه عقب مانده اند که زمینه انحطاط افراد، و فساد جامعه را فراهم میسازند.

زیرا آنها هرکاری در جامعه انجام دهند، و به هر مقام و شغلی دست یابند، و هرگونه فن و هنری را بیاموزند بطوری که فرضاً سراسر اطافشان را از تابلوهای دیپلم

۱- وسائل الشیعة: ج ۱۴ - باب ۳ حدیث ۷ ص ۱۰.

و لیسانس و دکتری و مهندسی و هنر و سائر فنون زینت دهند، و تا پایان عمرشان هم اگر تلاش کنند، و حقاً و واقعاً نیتشان خوب باشد، و در صدد خدمت به اجتماع بوده باشند، همه اینها بقدر یک بیجه راثیدن و شیر دادن، و تربیت و تعلیم دادن، و بر اساس عقل و دین بزرگ کردن و به جامعه تحویل دادن ارزش ندارد چه اینکه:

اولاً: خانمی که سراسر اطاقش را از مدارک دیپلم و لیسانس و دکترا پر کرده باشد و در هر پست و مقامی قرار گرفته، و صد برابر آنها هم بر آنها بیافزایند و آنگاه به او بگوئید: آیا حاضری یک فرزندت را بدهی تا پستها و مقامات و گواهی نامه هایت محفوظ بماند؟ و یا آنها را فدای این فرزندت میکنی؟ قطعاً خواهد گفت: همه را فدای فرزندم میکنم زیرا فرزند برایم از همه آنها با ارزشتر است.

پس خانمی که به یک فرزند و یا دو فرزند اکتفاء نموده و خود را سرگرم کارهای غیر طبیعی خود نموده باید بداند که: آن فرزندهای احتمالی که در صورت فرض زائیدن بوجود می آمدند و اینک نیامده اند همانند همین فرزندش می باشند که حاضر نیست آنها فدای پستها و مقامات و ... کند، همه آنها را از دست داده و از مسیر کمال انسانی خود خارج شده، و آن فرزندهای با ارزشتر از همه چیز و شیرین را فدای بن مشاغل کاذب غیر طبیعی نموده، و این خود اعتراف به بزرگترین خسران، جبران ناپذیر است.

چه اینکه فرزند دارای حیات و زندگی مشابه پدر و مادر و بقای وجود آن دو است، از اینرو هیچ چیز از اموال و ثروت، و پست و تجارت، و مقام و صنعت و ... ارزش انسانی را نداشته و ندارند، زیرا آنها برای انسانند که باید فدای انسان گردند، نه انسان برای آنها تا فدای آنها گردد.

و ثانیاً: بیجه زائیدن، تکثیر مثل نمودن است، یعنی زن، موجوداتی را مشابه خود و شوهرش از پسر و دختر بوجود می آورد، پس اگر خانمی هشت فرزند زائید، هشت انسان مشابه خود و شوهرش را در خارج ایجاد نموده که بر اثر زحمات مادر هر کدام به نوبه خود، انسانی از جمیع جهات مشابه مادر و پدر، و در فعالیت و خدمت به جامعه اسلامی همانند آن دو می باشند.

پس اگر زن بجای رها کردن کانون گرم خانواده و اشتغال به کارهای غیر طبیعی در جامعه، بکانون گرم خانواده سرگرم، و به زائیدن بچه‌ها و تربیت و تعلیم فرزندان، و تحویل دادن انسانهای کامل را به جامعه که یک امر طبیعی و کمال او است بهترین خدمت را با ضریب تعداد فرزندان به جامعه انسانی نموده است. اگر زنی هشت فرزند زائید، هشت برابر خدمات اجتماعی خود به جامعه خدمت نموده است، و اگر بچه‌ای نژائید و تربیت نمود، در جات خدمت خود را با ضریب هشت پائین آورده و خود را از کمال انسانی ساقط نموده است، و در واقع این چنین بانوانی که وارد اجتماع می‌شوند، و خود را دلسوز و خادم جامعه میدانند نه تنها به جامعه خدمت نکرده‌اند و از خدمت به آن شانه خالی کرده که خیانت بزرگی به جامعه انسانی نموده و به فساد و فتنه و فحشاء آلوده می‌سازند.

۴۷۵- اعترافات تکان دهنده پنج زن تحصیل کرده:

چه نیکو گفتند پنج خانم تحصیل کرده اسیر ادارات و مؤسسات و ... :

۱- خداوند متان بر ما زنان منت نهاد که: مردان را بر اساس فطرت آدمی خدمتگزار ما قرار داده است تا ما بر اساس طبیعت انسانی بچه‌دار شده و فرزندانمان را بر اساس عقل و دین تربیت کنیم، ما از طبیعت خود سرباز زدیم، بر خلاف طبیعت در خدمت و ملعبه مردان قرار گرفته‌ایم.

۲- ما زن‌ها چون از خدمت مردان به ما قدردانی نکرده‌ایم، و بر خلاف فرموده خداوند معال: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» النساء: ۳۴ عمل کردیم، به استخدام مردان در آمده‌ایم، ما متانت و کرامت و ریاست منزل: «حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ» را رها کردیم، به اسارت و اهانت جامعه درآمده، و خود را فریب داده و شالوده فساد جامعه را بادست خود ریخته‌ایم.

۳- این جامعه، ما را از پرستاری و تربیت فرزندانمان در خانه بریده است، و به پرستاری فرزندان مردم در پرورشگاه‌ها، و پرستاری مریضان در بیمارستانها مشغول ساخته است.

۴- ما دست از دامن محرم خود کشیده به دامن نامحرمان افتاده‌ایم، ما آزادی منزل را رها کرده به بی بند و باری جامعه روی آورده‌ایم، ما بجای اینکه در میان خانه، مبدأ کمال و صلاح جامعه باشیم، در بیرون خانه، منشأ انحطاط و فساد جامعه شده‌ایم.

۵- م زنان بجای اینکه همانند پر ارزشترین جواهرات در میان صندوق نسوز خانه محفوظ بمانیم، همانند آهن برای ساختن پلی جهت عبور انسان و حیوان از روی آن، و یا برای ساختن ماشین، مرکب همگانی قرار گرفته‌ایم.

ارزش زن، همچون ارزش سبب زمینی و پیاز و أمثال آنها و ... نیست که در جلوی مغازه‌ها در معرض دید همگان قرار گیرد، و هرکسی به آن دستی زند، ارزش زن بالاتر از ارزش درّ و باقوت و الماس و ... است که باید از دید همگان پنهان، و در میان صندوق نسوز باشد، و هر چیزی که ارزش آن بیشتر باشد از دیدهای همگان پنهان تر است که این خود دلیل بر ارزش والای اوست، و اگر روزی الماس و ... در معرض دید همگان قرار گیرد ارزش والای خود را از دست خواهد داد.

می‌کنند، و برای تبلیغات خواسته‌ها و امیال نفسانی خود در داخل و بیرون مرز ارقام نجومی سرسام آوری را اختصاص می‌دهند که همانند سراب آب نما کمترین فائده‌ای برای مردم جامعه ندارد که به یک باره همه آنها فرو می‌پاشد، و این مردم ند که زیان می‌بینند که نمونه آن شوروی سابق است.

اگر بجای هزاران میلیارد خرج در هر سال برای مبارزه با جنایتکاران، تباهکاران، آدمکشان، و سارقان و بزه‌کاران و دیوانگان و مواد مخدر و ... که نه تنها اصلاحشان نمی‌کند که روز بروز بر تعداد آنان افزوده و زندانها گسترده‌تر می‌شود، توجهی به خویشتن خویش می‌کردند، و به انسانیت و معنویت و هویت خود می‌رسیدند جامعه این نبود که هست.

۴۳۲- راه حل نابسامانیهای اسف بار جهان موجود چیست؟

تنها راه حل آنستکه: تعلیم و تربیت در دو بُعد روحی و جسمی اصلاح گردد، و تربیت همگام و آمیخته با تعلیم شود، و جسم را از روح، و صورت را از سیرت، و طبیعت را از شریعت، و انسان را از انسانیت جدا نسازیم که تنها در این صورت، همه مشکلات و نابسامانیها ... از بیکاریها، گرسنگیها، تجاوز گریها، مفاسد اخلاقی، ظلمها، ستمگریها و بیماریهای روحی و جسمی ... حل می‌گردد، و تمدن غلط که جز توحش و درندگی نیست، به یک تمدن صحیح عظیم انسانی تبدیل می‌شود. تنها راه این تحول عظیم فکری، و انقلاب علمی و فرهنگی جهانی آنستکه: باید نخست، خود از خود بیگانگی به درآئیم، و پیش از آشنائی به آنچه که در پیرامون و خارج از مرز ما است به درون مرز و به خود آشنا شویم که چه موجود عظیم و بزرگی هستیم، بزرگتر از این جهان مادی و نشأ عنصری، که چنین کوچک و محدود فکر میکردیم، موجودی به وسعت از فرش تا عرش را چگونه در چند متر مربع خاکی، و سلول انفرادی نفس طغیانگر و سرکش محبوس نمودیم، و این محدودیت و حصر و حبس، نفس اماره چگونه ما را از درک اسرار آفرینش، از اسرار دو نظام تکوین و تدوین، و از فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی محروم ساخته است.

درس نود و سوم:

۴۷۶- نظام آفرینش بر میزان و مقدار معلوم:

با براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه مبرهن و ثابت، و از بدیهیات اولیه است که: آفرینش ظرف و مظروف در نظام هستی بدست آفریدگر جهان است، و هیچ چیز را بیش از مقدار ظرفیت مظروفش نیافریده است، از کلی ترین تا جزئی ترین، و از بزرگترین تا کوچکترین موجود و ذره از موجودات و ذرات در جهان هستی را بر میزان خاص، و اندازه معین، و مقدار معلوم، و حرکت و زمان و کیفیت و طبیعت و... خاص آفریده است و می فرماید:

«إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» التمر: (۴۹).

یعنی: به تحقیق ما هر چیزی را در نظام آفرینش به اندازه معین آفریده ایم.

و می فرماید:

«قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» الطلاق: (۳).

یعنی: البته خداوند متعال قرار داد برای هر چیزی قدر و اندازه ای.

و می فرماید:

«وَوَخَّلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرَهُ تَقْدِيرًا» الفرقان: (۲).

یعنی: و خداوند متعال آفرید همه چیز را، پس حد و قدر هر چیزی را معین

فرموده است.

که از جمله کل شیء حجب و سرادقات و عرش و کرسی و آسمانها و ستارگان و شهاب آسمانی و بادهای و ابرها، و زمین، و کوهها و دشتهای و بیابانها و دره ها و دریاها و... و دیگر موجودات آسمانی و زمینی از ملائکه و جن و انس و انواع حیوانات و نباتات و جمادات و حتی قطرات باران و... کمیت و کیفیت همه آنها معین و حساب شده است.

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَرَيْنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (الحجر: ۲۱).

یعنی: و هیچ چیز در نظام آفرینش نیست مگر آنکه منبع و خزینه‌های آن نزد ما است، و ما از آن نمی‌فرستیم به عالم خلقت مگر بقدر معلوم و اندازه معین.

و می‌فرماید:

«وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدْرَ نَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ غَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» (یس: ۳۸-۴۰).

یعنی: و خورشید تابان که بر مدار معینی دائم بی هیچ اختلاف بگرددش است، این روی حساب و اندازه‌گیری از سوی خداوند مقتدر دانا است، و نیز گردش ماه را در منازلش ما معین کردیم، تا همانند شاخه خرما (زرد و لاغر بمنزل اول) بازگردد، نه (در گردش منظم عالم) خورشید را سزد که بر ماه پیشی گیرد، و نه شب بر روز سبقت جوید، و هریک در مدار معینی (با طرز خاصی حساب شده) شناورند.

بدون تردید! خداوند متعال جهان را بتمامه با کم و کیف و نظم خاص - همانند سفره‌ای گسترده - برای انسان آفرید، و تعداد مهمانان بر سر این سفره پهنور را پیش از گسترانیدن آن معین فرموده است که هرگز تعداد مهمانان پیش از ظرفیت سفره نخواهد بود، چه اینکه گستراننده سفره، آفریننده مهمان است که نه تنها کم و کیف و تعداد مهمان و مدت مهمانی را قبل از گسترانیدن سفره و خلقت مهمان معلوم کرده است، بلکه زمان و مدت هر مرحله از مراحل هفتگانه مهمان از عالم ذر گرفته تا اصلاّب پدران و ارحام مادران، و دوران حمل و زمان تولد و طفولیت و نوجوانی و جوانی و پیری، و کم و کیف قوای ظاهری و باطنی و حرکات اعضاء و قدرت و توانائی، و ضربان قلب و تعداد نفس کشیدن هر دقیقه مهمان را مقدر و معلوم فرموده است:

«اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمِقْدَارٍ» (الرعد: ۸).

یعنی: تنها خداوند متعال میداند کم و کیف و زمن بار حمل، حمل داران (مادگان) را که چیست، و رجمها چه نقصان و چه زیادت خواهد یافت، و مقدار همه چیز در علم ازلّی خداوند متعال معین است.

«قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَىِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْقِهِ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ» عبس:

(۱۹-۱۷).

یعنی: مرده باد انسان کافر بی خرد، چرا تا این حدّ کفر و عناد میورزد؟! آیا فکر نکرده است که آفریدگارش او را از چه چیز خلق کرده است، از آب نطفه آفرید او را، پس وجود و هستی و هریک از قوای ظاهری و باطنی او را خداوند متعال معین و در حدّ معلوم قرار داده است.

آیا آفرینش انسان بدست آفریدگار جهان نیست؟ آیا خداوند سبحان بیش از ظرفیت زمین، انسان می آفریند؟ و بیش از گنجایش سفره، مهمان دعوت می کند؟؟؟؟

کسانی که چنین گویند یا از دیانت و انسانیت بسیار دورند، و یا مظهر حماقت و در گرداب جهالت گرفتارند و از زبان شیطان سخن گویند: «الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ» البقرة: (۲۶۸).

یعنی: شیطان شما را از فقر می ترساند، و شما را به نسل کشی وامی دارد.

آیا تاکنون در خلقت همین گوسفند که مظلوم ترین و بی آزار ترین حیوان در بین تمام حیوانات، و کم و کیفش از معجزات قطعی، و همه کس علاقه مند بخوردن گوشت آنست، فکر کرده اید که روزانه در سراسر جهان چند میلیون بدست انسان کشته، و طعمه گرگها و روباهها و ... می گردد، و تاکنون شنیده نشده است که: در زوال و نابودی نسل و یا کمبود گوسفند سخنی گفته شود، بلکه بعکس گله های آن بیشترین عدد حیوانات را تشکیل میدهد در حالی که گرگ با اینکه گرگ است بصورت کمترین عدد گله هم دیده نمی شود؟

کیست که گوسفند را بقدر نیاز جوامع بشری می آفریند؟؟؟

۴۷۷ آیا زمین گنجایش جمعیت زیادتری را ندارد؟

ما از استثمارگران و چپاولگران و جهان خوران و ... که جهت بلعیدن ذخائر، و بتاراج بردن منابع طبیعی کشورهای اسلامی، مزدورانی را در قالب جامعه شناس، و روان شناس و انسان شناس و اقتصاد دان و ... به استخدام در آورده اند تا مطالب پوچ و خرافات و اُرهام و اُباطیل و ... را بصورت علمی برای کنترل و کاهش جمعیت مسلمانان مطرح می کنند تا نسل کفر و إلحاد را بر نسل ایمان و اسلام غلبه دهند، تا با خیال راحت تر بتوانند اسلام و مسلمین را به اسارت خود در آورند، و ممالک اسلامی را جزء مستعمرات خود قرار دهند؛ انتظاری نداریم.

شگفت ما در آنست که مدّعیان دین و مذهب، این القاءات شیطانی را وحی مُنَزَّل تلقی کرده، و از وحی آسمانی غفلت، و از کلمات اهل بیت وحی علیهم صلوات الله رو بر تافته اند، و پس مانده مالتوس یهودی الأصل مادیگرا، و مسیحی صهیونیزم مرام انگلیسی را نشخوار می کنند که:

زمین گنجایش این همه افراد را ندارد، اگر سیل نوزاد رو به جلو برود زمین از نوزاد پر می شود، و مهمانان ناخوانده بر سر سفره خواهند نشست و جای ما را تنگ خواهند نمود، پس فرزند کمتر، زندگی بهتر!

کدام مسلمانی می تواند گمان کند که: خداوند سبحان زمین را آفریده، و سپس آنرا برای ورود و حیات انسانها آماده ساخته، اما منابع زیستی زمین را محدودتر از تعداد مخلوقات بطور عموم، و انسانها بخصوص قرار داده است؟!

این مدّعیان دروغین آنچنان از خود و قرآن کریم و از نظام آفرینش بیگانه اند و مالتوس زده شده اند که فراموش کرده اند: خداوند متعال دو روز زمین را آفرید، و دو روز رزق تمام بندگان را که بعداً می خواهد بیافریند، قبل از خلقت آنها معین فرموده است و خطاب بر سولش ﷺ کرده و فرمود باین مردم نادان بگوید:

«قُلْ أَتَيْتُكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلْسَائِلِينَ» فصلت: ۹ - ۱۰

یعنی: ای رسول ما! بگو به مردمان خود باخته از خود بیگانه: آیا شما کافر می‌شوید به خدائی که زمین را دو روز بیافرید و برای او مثل و مانندی قرار میدهید؟ او پروردگار جهانیانست، و اوست که روی زمین کوهها را برافراشت، و انواع برکات و منابع بسیاری در آن قرار داد، و رزقهای اهل زمین را در دو روز معین و مقدر کرد که مجموع خلقت زمین و تقدیر رزق اهلش به چهار روز انجامید که باید روزی هزاران با سعی و کوشش خود، روزی خود را بدست آورند. آیا این کفر نیست که کسی بگوید: زمین مهمان ناخوانده دارد؟

در حالی که طبق برآوردهای کارشناسان جمعیتی سازمان ملل، امکانات بالقوه کره زمین توانائی چندین برابر جمعیت فعلی را دارد، و همین امتیازات با فعل کنونی نیز با وجود استفاده نادرست، قادر به تأمین ۵ برابر جمعیت فعلی است. و اما وجود جرائم در جامعه هیچگاه به دلیل جمعیت زیاد نیست، زیرا در اغلب کشورهای غربی که با کاهش جمعیت نیز مواجهند، آمار جرائم و جنایات، بسیار بالا و گاه تا ۵۰ برابر کشورهای پر جمعیت جهان سوم می‌باشند.

کشورهای غربی در لزوم کاهش جمعیت به کمبود مواد غذایی در جهان استناد می‌کنند و حال آنکه خداوند متعال می‌فرماید: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» هود: ۶.

طبق آمار منتشره، مردم آمریکا طی سی روز مقدار غذایی که بدور میریزند می‌تواند (بیش از یک میلیارد) مردم چین را در یک روز سیر کند. البته این روش منحصر به آمریکائیان نیست، بلکه در دیگر کشورهای پیشرفته در خوری حیوانیت نیز چنین است و حتی در کشور ایران، مقادیر غذاهائی که در سطل‌های زباله ریخته می‌شود، می‌تواند مورد استفاده هزاران گرسنه قرار گیرد، و در یک مهمانی ده نفره باندازه خوراک پنجاه نفر، غذا پخته می‌شود، و باقی مانده غذا، روز بعد در میان اشغالهای کنار خیابان به چشم می‌خورد.

و غربیها برای کودکانی که می‌خواهند بدنیا آیند ابراز دلسوزی و نگرانی می‌کنند، در حالیکه خود مصرف کننده و حتی اسراف کننده عمده مواد غذایی هستند و گندمها را به دریا می‌ریزند، و طبق تحقیقات عمیق: رفع همه معضلات فقر

و تهیدستی در جهان تنها به (۲۵) میلیارد دلار هزینه نیاز دارد در حالی که در اروپا سالانه (۵۰) میلیارد دلار فقط صرف هزینه سیگار، و (۳۱) میلیارد دلار صرف مشروبات الکلی می‌گردد.

بعلاوه آنکه: دولتها بودجه بسیار کلانی را برای مسابقه در تسلیحات جهانی خرج می‌کنند، و بجای صرف آن همه بودجه در رشد اعتقادی و اقتصادی، و رفع نیازهای مادی و معنوی مردم، به تخریب شهرها و کشتار انسانهای بی گناه می‌پردازند.

۴۷۸- نظریه توماس و توماس گرایان:

توماس رابرت مالتوس یهودی الأصل مادیگرا، و مسیحی صهیونیزم مرام، اقتصاددان انگلیسی در سال (۱۷۶۶ - م) به دنیا آمد، و در سال (۱۸۳۴ - م) درگذشت، وی در قرن هیجدهم در شرکت هند شرقی انگلیس مشغول به کار، و از کرمندان مستعمرات انگلیس در شرق هندوستان بوده است.

مالتوس در سال (۱۷۹۸ - م) رساله‌ای در اصول جمعیت نوشت، و آنرا در نخستین چاپ آن بدون ذکر نام مؤلف، منتشر نمود، وی در آن رساله، افزایش جمعیت را به عنوان خطری برای بقای جهان عرضه می‌کند، و محدودیت‌گذاری زاد و ولد را توصیه می‌نماید، وی می‌گوید:

«جمعیت جهان روزی به مرز انفجار خواهد رسید، و از حد منابع غذایی زمین پیشی خواهد گرفت، زیرا منابع غذایی جهان محدود و میزان آن در حد ثابتی است که باید انسان خود را با آن سازگار نماید ... تمامی کودکانی که بدنیا می‌آیند، تعدادی بیش از آنچه برای حفظ جمعیت در یک سطح مطلوب لازم است، ضرورتاً باید از بین بروند، مگر آنکه با مرگ افراد بزرگسال برای آنها جا باز شود ...

بنابراین ... ما باید بجای آنکه احمقانه و بی نتیجه سعی کنیم جلوی عملیات طبیعت را در ایجاد این مرگ و میر بگیریم، بجای اینکه رعایت نظافت و پاکیزگی را به فقراء توصیه کنیم، باید آنها را به عاداتی عکس آن تشویق کنیم، در شهرهایمان باید خیابانها را باریکتر کنیم، جمعیت‌های بیشتری را در خانه‌ها قرار دهیم، و

بگذاریم طاعون برگردد ... اما فراتر از همه اینها، ما باید درمانهای معینی را برای علاج بیماریهای کشنده روکنیم، و جلوی فعالیت این افراد خیر که سخت در اشتباه هستند و گمان می کنند که با ایجاد طرحهایی برای ریشه کن کردن برخی از بیماریها به بشریت خدمت می کنند را بگیریم».

مالتوس میدانست - همانطوری که امروز نیز طرفداران او میدانند - که: تأمین رفاه برای تمامی ساکنین کره زمین به سادگی مبسر است، فن آوریهای برای از بین بردن آلودگی، سیر کردن گرسنگان، معالجه بیماران، و تأمین آینده مثبتی برای تمامی بشریت چه در حال حاضر و چه در آینده موجود است، اما آنها بمنظور تحقق بخشیدن به هدف خود در مورد کاهش جمعیت نسبت به ممانعت از گسترش این فن آوریها متعهدند».^(۱)

مالتوس میگوید:

« نسانی که قدم در جهانی میگذارد که قبلاً به تملک دیگران در آمده است، اگر برایش ممکن نباشد که از والدین خود معاشی را که براستی می تواند از آنها بخواهد دریافت کند، و اگر جامعه هیچگونه نیازی به کار او نداشته باشد، هیچگونه حقی بری درخواست لقمه نانی ندارد، و در حقیقت آدمی زیادی است، در ضیافت بزرگ طبیعت، جائی خالی برای او وجود ندارد، طبیعت به او امر می کند که دور شود، و اگر به ترحم یکی از میهمانان پناه نیاورد؛ طبیعت خود بزودی فرمانش را به مرحله اجرا در می آورد.

اگر میهمانان جمع تر بنشینند تا جائی برای او باز کنند، میهمان ناخوانده دیگری بی درنگ فرا می رسند، و خواستار احسانی مشابه می شوند، این خبر که خوردنی برای همه افرادی که از راه می رسند وجود دارد، موجب می شود که سالن پر از متقاضیان گردد، نظم و هماهنگی ضیافت بهم میخورد، و فوری که قبل از آن وجود داشت جای خود را به قحطی میدهد، شور و شعف میهمانان را چشم انداز فقر و کمبود که در کلیه قسمتهای سالن بیداد می کند، و فریادهای به ستره آورنده از میان میبرد، فریادهای کسانی که بحق عدم دسترسی به غذائی که وعده آنها بخود داده بودند به خشم آورده است».

۱ نقل از کتاب «کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین ص ۲۴۶»

بر صاحب نظران اندیشمندان و محققان خردمند پوشیده نیست که: مالتوس با چنین طرز تفکر و اظهار نظر بجوامع بشری نشان داد که طبیعتش همان طبیعت گرگ درنده‌ایست که با دریدن دیگر حیوانات تنها شکم خود را سیر می‌کند، و انسانیّت و کرامت انسانی و تمدن و پیشرفت و ترقی جامعه را به قیمت پرکردن شکم خلاصه کرده است، از اینرو قرآن کریم در چهارده قرن قبل از مالتوس و مالتوس گرایان به پست‌تر از حیوانات تعبیر کرده است که: «يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ» محمد (ﷺ): (۱۲) به تمتّع و شهوت رانی و شکم پرستی مانند حیوانات پرداختند.

«إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» الفرقان: (۴۴).

یعنی: آنهایی که ارزش انسانی را به پرکردن شکم خود خلاصه کرده‌اند همانند چهار پایانند بلکه از آنها نادان‌تر و گمراه‌ترند (چه اینکه حیوانات گرچه تنها بخوردن و شهوت خوی درند، اما در صدد سقط جنین و انقطاع و تحدید و تهدید نسل خود نیستند).

و نیز بر صاحب نظران و آحاد ملت ایران که سی سال قبل را درک کرده‌اند پوشیده نیست که بیست سال پیش از این، تمام متفکران و محققان و اندیشمندان اسلامی و علمای دینی و رهبران مذهبی مخصوصاً ایرانی در رابطه با مشکله اقتصادی جوامع بشری صریحاً و مستنداً اعلام مینمودند که: مشکل اساسی مجموع عواملی است که در سیستم رهبری این کشورها وجود دارد نه در احتکار طبیعی و جغرافیائی زمین، و نه در افزایش جمعیت، از اینرو نظریه مالتوس و مالتوس‌گرایان دایره بر ضرورت مبارزه با افزایش جمعیت را با منطق عقل و دین رد میکردند.

در حالی که هم اکنون نظریه مالتوس، محور حرکت قرار گرفته، و ملت مسلمان ایران، این مملکت حضرت ولی عصر امام زمان (عج) زیر شدیدترین بمباران تبلیغاتی مالتوس و مالتوس‌گرایان مذهبی: «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و یا «زندگی خوشتر، فرزند کمتر» و یا «زندگی بهتر با فرزند کمتر» و یا «فرزند فقط یکی یا دوتا» و یا «فرزند یکی کم است و دوتا زیاد است» قرار گرفته است و به این بلا و

نکبت نامردی تن داده و بی باکانه دست بتأویل نص صریح قرآنی، و توجیه روایات قطعی زده، و خود را بدون قید و شرط تسلیم مکتب إلحادی مالتوس صهبونیزم انگلیسی نموده است.

غافل از اینکه آفریدگار جهان گنجایش زمین را برای زندگی زندگان، و دفن مردگان تضمین فرموده است:

«أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا» المرسلات: (۲۵-۲۶).

یعنی: آیا ما به زمین گنجایش فراگیری، و حمل زندگان و مردگان را نداده‌ایم؟ این توجیه گران بیگانه پرست، و از خود بیگانه، دلهاشان برای خداوند سبحان می‌سوزد، و می‌خواهند زمین خدا سنگین نشود، و در حمل و در برگیری مردگان و زندگان جا برای آن تنگ نگردد، و سفره گسترده إلهی تمام نشود، و مهمانان ناخوانده بی غذا و گرسنه نمانند، از اینرو نسل کشی نوین را براه انداخته، و ملت اسلام و نسل شیعه را در نطفه خفه کرده و مردان را آخته، و زنان را از حرکت طبیعی باز داشته، و مردان را به نامردی فرا می‌خوانند!

اما این قرعه چرا بنام ایران مرکز شیعه در جهان اصابت کرده و حامیان شیعه به آن تن در داده‌اند؟ باید دانست.

در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی - تهران، مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۱ هـ ش آمده است:

«مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد گفت: بانک جهانی (۱۵۰) میلیون دلار بعنوان وام برای بهداشت و تنظیم خانواده (کاهش جمعیت) در ایران اختصاص داده است.

خانم دکتر نفیس صدیق مدیر کل اجرایی صندوق ملل متحد در امور جمعیت (اهل پاکستان معاون پرز دوکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد) امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت:

از وام مذکور (۳۰) میلیون دلار برای امور تنظیم خانواده در جامعه و (۲۰) میلیون دلار برای تأمین وسائل جلوگیری از بارداری در نظر گرفته شده است، وی با اشاره به پیشرفت ایران در زمینه کنترل رشد جمعیت افزود: جمهوری اسلامی ایران

بعنوان مرکزی برای آموزش کنترل جمعیت کشورهای آسیای میانه در نظر گرفته شده است».

دو سال قبل مقرر شد (۱۵۰) میلیون دلار مساعدت یونسکو و سازمان ملل در امر توسعه بهداشت در روستاهای ایران پرداخت شود که به انضمام مبلغ (۱۵۰) میلیون دلار دیگر توسط خود ایران در یک طرح (۳۰۰) میلیون دلاری به انجام برسد. تصویب (۱۰) میلیون دلار صندوق جمعیت ملل متحد برای ایران در (ژنو) در چارچوب این برنامه، صندوق جمعیت، وسائل پیشگیری از بارداری در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد داد ...

تقریباً (۵۰) درصد از اعتبار فوق الذکر به امور مربوط به بهداشت مادران و کودکان و تنظیم خانواده تخصیص یافته است».^(۱)

و در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی - تهران، مورخه (۱۳۷۱/۱۲/۱۶) آمده است:

«گروهی به نام: «گروه بین المللی اقدام در مورد جمعیت» که تحولات در امور جمعیتی جهان را زیر نظر دارد، فهرستی از کشورهای مرفق و ناموفق در امر کنترل جمعیت را تهیه کرده است که در آن، ایران در شمار کشورهای موفق، و روسیه از جمله کشورهای ناموفق در این زمینه می باشند.

به گزارش خبرگزاری «آسوشیتد پرس» از واشنگتن، آمریکا در سال گذشته به علت رهبری ناموفق سیاسی در زمینه سیاستهای جمعیتی در رأس فهرست کشورهای ناموفق قرار داشت ...

در این فهرست، ایران به همراه اندونزی، بنگلادش، پرو، و زیمبابوه به خاطر ایجاد امکان دسترسی بیشتر به خدمات تنظیم خانواده مورد ستایش قرار گرفته، و روسیه و پاکستان، لهستان، عراق و ایرلند به عنوان موارد ناموفق ذکر شده اند.

در این گزارش درباره ایران نوشته شده است که این کشور با (۵۹/۷) میلیون نفر جمعیت، از نظر تنظیم خانواده ترقی چشمگیری کرده است که این امر نشانگر واقع بینی در سطح رهبری ایران است.

در این گزارش آمده است که در طول سال گذشته میلادی، رهبران ایران بودجه تنظیم خانواده را در این کشور دو برابر کرده و به بیش از (۱۵) میلیون دلار رسانده‌اند.

از آغاز کار تحدید نسل و کاهش جمعیت ملت ایران، روز یکشنبه ۱۶ صفر (۱۴۱۰ هـ. ق = ۲۶ شهریور ۱۳۶۸ هـ. ش) که از روزنامه اطلاعات شماره (۱۸۸۵۲) اعلام گردید - تا امروز (۲۸ محرم ۱۴۱۵ هـ. ق) (کمتر از پنج سال) از جهت کمک‌های بی حساب صندوق جهانی و سازمان بین الملل و تبلیغات گسترده داخلی، مطلب را بجائی رسانیده‌اند که علاوه بر استعمال کاندوم، قرص، تزریق، نصب آی. یو. دی در رحمها و غیر ذلک از انواع عقم (نازائی) موقتی، تنها یک میلیون زن بارور را مقطوع النسل نموده‌اند، و هشتاد هزار مرد بارور ر عقیم ساخته‌اند.^(۱)

حقیقتاً این خواست استکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی از دیر زمان بوده است که در این زمان به آسانی و بیش از حد انتظار به دست خودباحثگان، خائنان کوردل و مزدوران بیگانگان به اجرای درآمده است، چه اینکه برنامه کاهش جمعیت و در واقع نسل کشی جهان اسلام بالأخص نسل مقاوم شیعه ایران را که در نظر داشتند در مدت ده سال پیاده شود و در سنه (۱۳۸۰) پایان یابد دو ساله بدون رادع و مانع اجرا گردید، و در سال ۱۳۷۲ در اجراء این برنامه آفرینها بر ملت ایران پیش‌تاز در این برنامه فرستادند که در مجله «دانشمند» شماره ۶، شهریور ۱۳۷۲ ص ۵۹ آمده است:

«خوشبختانه هنوز دو سال از آن وعده‌ها نگذشته بود که چند هفته پیش مسئولان وزارت بهداشت، نوید دادند که به برکت آموزش گسترده مردم در زمینه تنظیم خانواده، عرضه وسائل پیشگیری از بارداری بطور رایگان، و افزایش درصد باسوادان بخصوص در بین خانمها، میزان رشد جمعیت به جای سال ۱۳۸۰ در فروردین همین امسال به ۲/۳ رسیده است، مجامع بین المللی در سال ۱۳۷۱ از ایران به عنوان یکی از پنج کشور موفق در زمینه مهار جمعیت و تنظیم خانواده تقدیر کرده‌اند».

ه: آفریدگار جهان بر اساس حکمت الهی و مصالح بندگان، روزی افراد را متفاوت قرار داده است، چه بسا رزق عده زیادی بوجود افراد دیگر بستگی دارد که جلوگیری از وجود آنان، جلوگیری از رزق بسیاری از افراد جامعه می باشد، و بسیار دیده شده است که پدر و مادر فقیر با ولادت فرزندان، مکنت یافته اند، و از نهیدستی و فلاکت، نجات پیدا کرده اند.

خداوند متعال می فرماید:

«وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ - وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ» لنحل: (۷۱-۷۲).

یعنی: و خداوند متعال بر اساس حکمت الهی و مصالح عام بندگان، فزونی داد بعضی از شما را بر بعض دیگر در رزق - و خداوند منان برای شما (مردان) از جنس خودتان جفت آفرید (یعنی زنان و مردان را از یکنوع برای آسایش و آرامش یکدیگر آفرید) و قرر داد از آن جفت ها برای شما، پسران و دختران و دامادان و نوادگان، و (با وجود آنان) شما را از نعمتهای پاکیره و لذیذ و حلال روزی داد، آیا مردم (با وجود این به گفته های باطل (مالتوس و مالتوسیان دشمنان بشریت) ایمان می آورند، و به نعمت خداوند متعال کافر می شوند؟!

پس تحدید نسل و جلوگیری از بیجه دار شدن، و کاهش جمعیت از ترس فقر و مشکلات زندگی و ... خلاف حکمت الهی و ضد مصالح عام بندگان است، از اینرو خداوند سبحان، مردان و زنان را از قتل فرزندان مطلقاً نهی فرموده است:

«وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا» الاسراء: (۳۱).

یعنی: و ای مردم! هرگز فرزندان خود را از ترس فقر و مشکلات زندگی بقتل نرسانید (خواه از طریق جلوگیری از انعقاد نطفه باشد یا سقط جنین و یا پس از ولادت و یا زنده بگور کردن) چه اینکه ما روزی دهنده آنها و شما هستیم، زیرا فرزند کسی و قتل نفس به هر نحوی که باشد گناه بسیار بزرگی است.

بدون تردید! نهی از قتل فرزندان، قبل از ولادت و پس از آن، هر دو را شامل می‌گردد، زیرا ملاکش ترس از رزق و مشکلات زندگی است، و تعلیق حکم بر وصف، مشعر بعلیت وصف در حکم است که این وصف وحشت از رزق و ترس از مشکلات زندگی در هر دو حال در بعضیها وجود دارد که باعث جلوگیری از فرزندان شدن، و یا قتل فرزندان می‌شود.

یعنی شما مردم بچه‌هاتان را می‌کشید از ترس آنکه مبادا نتوانید قیام به رزق و روزی آنها بنمائید؟! مگر روزی شما بدست شماست تا روزی آنها هم بدست شما باشد! شما ابداً رازق و روزی دهنده خود و فرزندانان نیستید، بلکه این مائیم که همه شما و آنانرا روزی میدهیم، بنابراین دست به کشتن آنها نزنید که گناهی است بس بزرگ.

از اینرو خداوند متعال قتل فرزندان را مطلقاً در ردیف شرک بخداوند سبحان قرار داده است:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ وَلَا يَشْرِكْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ...» (الممتحنة: ۱۲).

یعنی: ای پیامبر گرامی ما! هرگاه زنانی که قصد ایمان را دارند نزد تو آیند، ملاک ایمان آنها اینست که باید با تو بیعت کنند: ۱- دیگر هرگز شرک بخداوند سبحان نیاورند. ۲- مال شوهران را سرقت نکنند (و بدون اجازه شوهران مصرف ننمایند). ۳- زنا ندهند (بغیر شوهران نبیوندند). ۴- اولاد خود را بهیچ وجهی بقتل نرسانند...

۴۸۳- حرمت انواع قتل نفس به ناحق:

دین مبین اسلام، مسلمانان را در هر شرائطی به تکثیر نسل ترغیب و تحریص و تشویق می‌کند، و قتل نفس بغیر حق (خواه با جلوگیری از آبستنی به هر نحوی که باشد، و خواه با سقط جنین و یا کشتن فرزند پس از ولادت) را حرام شمرده است، چه اینکه تحدید نسل از یکسو بر خلاف فطرت و طبیعت آدمی است و از سلوی

دیگر هدف از کاهش جمعیت مسلمین، نیرنگ جهان خواران جهت کاهش دادن نیروی انسانی مسلمانان، و تقویت سلطه استعمارگران بر ممالک اسلامی، و بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی و ثروتهای آنان می باشد، و ثالثاً: جلوگیری از نسل، نوعی عمل جاهلی و بدگمانی به خداوند سبحان است.

پس تحدید نسل و کاهش جمعیت مطلقاً جائز نیست، و جلوگیری از آبستنی در صورتی که انگیزه آن ترس از فقر و کمبود و مشکلات زندگی باشد حرام است، چه اینکه روزی انسان همانند روزی دیگر جنبندگان روی زمین بر عهده خداوند منان ست که می فرماید:

«وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ قَوْرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ» الذاریات: ۲۲-۲۳.

یعنی: و تقدیر و نزول رزق شما، و آنچه وعده داده میشوید فقط در آسمانست، پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین بیان این مطلب حق است به مثل همین گفتار و سخنی که شما بر سر زبانتان دارید.

پس تقدیر و روزی و همه وعده های الهی در آسمان بطور حتم و یقین وجود دارد، و مسلمین آن بدون شبهه و تردید می باشد، همانند نطق و عباراتی که انسان بر زبان می آورد، پس همانطوریکه کسی در این گفتگوهای شما بخود شک راه نمی دهد، نباید در روزی کسی که در آسمان مقدر و نازل می گردد بخود شکمی راه دهد

و می فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ» الذاریات: ۵۸.

یعنی: بتحقیق خداوند متعال تنها بسیار روزی دهنده بندگان، و دارای قوت و

قدرتی محکم و استوار است

مثنوی می گوید:

آن یکی زاهد شنید از مصطفی	که یقین آید بجان رزق خدا
گر تو خواهی ورنخواهی رزق تو	پیش تو آید دوان از عشق تو
هین توکل کن ملرزان پا و دست	رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است

حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«لَوْ أَنَّ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهْرَبُ مِنَ الْمَوْتِ لَأَذَرَكَهُ رِزْقَهُ كَمَا يَذَرُكَهُ الْمَوْتُ».

و فرمود ﷺ:

«إِنَّ مَفَاتِيحَ الرِّزْقِ مَتَوَجِّهَةٌ خَوَّ الْعَرْشِ، فَيُنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ أَرْزَاقَهُمْ عَلَى قَدْرِ نَفَقَاتِهِمْ، فَمَنْ كَثَرَ كَثُرَ لَهُ، وَ مَنْ قَلَّ قَلَّ لَهُ».

آیات بسیاری از قرآن کریم و روایات مستفیضه تصریح بر حرمت قتل نفس محترمه دارد چه اولاد باشد یا غیر ولاد، بزرگ باشد یا کوچک، پسر باشد یا دختر، ناقص الخلقه و عقب افتاده باشد یا تمام الخلقه و کامل، نابینا باشد یا شنوا، یا به هرگونه عیبی از عیوب و نقصی از نقائص مبتلا باشد، و هیچکس از پدر و مادر و دولت و حاکم، و طبیب و غیرهم ... حق کشتن و از بین بردن و جلوگیری از آبستنی و تحدید نسل و کاهش جمعیت بهیچ نحو از أنحاء را ندارد خواه با آلت قتاله باشد یا بوسیله تزیق داروی سمی یا بوسیله استنشاق گاز یا بوسیله ذوب نمودن در آسید یا بوسیله أشعه مهلکه و یا با بستن لوله‌های زن و آخته کردن مرد، همانطوری که انسان حق ندارد بر اثر فقر و تهیدستی، و مشکلات زندگی، و زندانی شدن متمادی، و روی آوردن مصائب و سختیها و ... بر او انتحار و خودکشی کند.

أحدی از فقهای عظام مراکز علوم دینی و علمای دینی با أصالت که اجتهادشان بر أساس أدلة أریعه: «کتاب و سنت و عقل و إجماع» استوار است، کنترل جمعیت و جلوگیری از آبستنی به انواع وسائل و ... را تجویز نکرده است، و نسبت دادن این امر را به فقهاء، کذب محض و صحنه سازی دشمن در تبلیغات خود می‌باشد، و وسوسه بی‌أصالت، پیروی از هوای نفس است که کمترین ارزشی ندارد، و اگر آنرا اجتهاد نامند، در مقابل نص، مردود است.

و: آفرینش بدست خداوند متعال است که بیش از ظرفیت نمی‌آفریند، از آغاز خلقت آسمان و زمین و انسان تاکنون، بیش از ظرفیت نیافرید، و از این پس نیز نخواهد آفرید، انسان نادان هواپرست نباید در آفرینش، فضولی کند، تعداد جمعیت کنونی بشر (۶) میلیارد، نسبت بظرفیت کره زمین برای زندگی بشر قطعاً به یک صدمش نرسیده است.

ز: با منطق عقل و دین ثابت شده، و بخشهایی از تاریخ بشری - چون زمان یوسف نبی (علیه السلام) و حکومت داود و سلیمان ... - بهترین گواه است که عقل معاش، تابع عقل معاد، و مشکلات اقتصادی، منبعث از مشکلات اعتقادی است نه از توالد و تناسل زیاد و تکثیر نسل انسانی، حل مشکلات اقتصادی به استثمار کشورهای به اصطلاح متمدن، منابع اقتصادی و ذخائر فکری کشورهای مستضعف، و یا بلعیدن قوی، ضعیف را نیست، مشکلات اقتصادی - از جمله بیکاری - کشورهای متمدن کذائی، بیش از کشورهای جهان سوم است، زیرا اگر نبود دست به چنین اعمال وحشیانه و سبعمانه نمی زدند.

چه اینکه برای سیر کردن شکم گرسنه خود، چون گرگ گرسنه به قلب گله گوسفند میزنند، و آنرا تمدن و دنیای پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراع و اکتشاف می نامند، و مراد از سیر کردن شکم، غذا دادن و مسکن و کار دادن نیست، مراد فقر روحی است که اگر از تمام نعمتهای مادی و لذات و شهوات و متاع دنیا بهره گیرند سیر نمی شوند، و خوی درندگی را رها نمی کنند، و فقر روحی تنها از راه دین بر طرف می گردد.

بدون تردید! هرگاه مسئله اعتقادی انسان با آشنائی بخود، و تزکیه و تقوای نفس، و معرفت به آفریدگار جهان و عبادت تنها برای او حل گردد، مسئله اقتصادی نیز بخودی خود حل می گردد، حل بیکاری که همواره دامنگیر جوامع بشری بوده است با رشد و شکوفائی استعدادها و بکارگیری آنها در جای خود می باشد.

خدوند متعال می فرماید:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (الأعراف: ۹۶).

یعنی: و اگر مردم شهر و دیار همه ایمان آورده و راه تقوی و پرهیزکاری را در پیش میگرفتند، هر آینه ما درهای برکات آسمان و زمین را بر روی آنها می گشادیم (و هیچکس فقیر و تنگدست نبود و مشکلی در زندگی نداشت) و لکن چون آنها آیات و پیامبران ما را تکذیب کردند، ما هم آنها را به کیفر کردار زشت رسانیدیم (و به زندگی پر از مشکلات و مفاسد و نابسامانیها گرفتارشان ساختیم).

و می فرماید:

«وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا» طه: (۱۲۴).

یعنی: و هر کس از یاد من اعراض کند، پس همانا برای او زندگی تنگ و ناهمواری خواهد بود.

پس مشکلات زندگی و ناراحتیهای جسمی و روحی به مسئله اعتقادی باز می گردد، هرگاه مسئله اعتقادی و معاد حل گردد بدون تردید مشکلات اقتصادی و معاش حل خواهد شد.

ح: طبق تحقیقات بعمل آمده کسانی که به یک یا دو فرزند اکتفاء نموده اند نود درصد بچه های آنان تنبل، بی کار، و لوس بار آمده و کلّ هر جامعه می باشند، و دست به فحشاء و جنایات و فساد اخلاقی زده و بمواد مخدّر روی آورده اند. بعلاوه اینکه: تعدّد فرزند در خانه باعث رقابت سازنده در ابعاد گوناگون زندگی می شود که خود موجب پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف می گردد.

ط: هیچگونه ورزش و حرکات و فعل و انفعالات و کار یک یا دو ساعت با مشغله و کارهای ماشینی زن در جامعه، قابل مقایسه با عمل طبیعی زن خانه دار که هر روز به آن سرگرم است نمی باشد.

نباید گفت: اگر زنها از شغل های اجتماعی (اداری و مؤسسات و ...) بکار خانه روی آورند، در واقع یک سوّم از شغل ها از دست خواهد رفت؟

زیرا اشتغال زنان به امر خانه داری بمعنای از دست رفتن مشاغل نیست، بلکه مشاغل آنان به مردان بیکار سپرده خواهد شد، و چون نیروی بدنی و فیزیکی مردان بر زنان برتری دارد، حاصل کار مردان، باعث رشد اقتصادی نیز خواهد شد، و وادار کردن زنها به شغل های متناسب بر اساس فطرت و سرشت آنها است، در صورتی که در واقع اشتغال زنها بکارهای اجتماعی خود از یکسو باعث ازدیاد مردان بیکار در جامعه می باشد که مفسد بسیاری را در پی خواهد داشت، و از سوی دیگر موجب بر زمین ماندن و انجام نشدن کارهای خانه بوسیله مردان بیکار - چون کار مردان نیست - خواهد بود.

پس اشتغال زنها بکارهای اجتماعی که قطعاً ارتباطات نامشروع را در پی دارد، و بی کار ماندن مردان در جامعه، و اشتغال مردان بکارهای خانه، و یا بر زمین ماندن و انجام نشدن کارهای خانه تمام بر خلاف طبیعت، فطرت و انسانیّت انسانی

است، از اینرو منشأ تمام مفاسد اخلاقی و اجتماعی و اعتقادی و اقتصادی، و مشکلات لاینحل زندگی و معیشت ضنکا می باشد.

ناصر خسرو قبادیانی گوید:

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را	برون کن زسرباد خیره سری را
بری دان ز افعال چرخ برین را	نکوهش نشاید ز دانش بری را
تو خود چون کنی اختر خویش را بد	مدار از فلک چشم نیک اخترى را
بسوزند برگ درختان بی بر	سزا خود همین است مری بری را

۴۸۴- نقش محیط و مدارس در تکامل انسان:

پس از آنکه اطفال دوره اولیه تربیت و تعلیم را در میان خانواده طی کردند، وارد فضای وسیعتر که آن محیط و مدرسه است می شوند، اگر اطفال دوره اولیه را بر اساس دو اصل طبیعت و دیانت بدرستی و صحیح طی کرده باشند کمتر از محیط و مدرسه در صورت فساد متأثر می شوند، و اگر طبق این دو اصل نپیموده باشند نه تنها سرعت تحت تأثیر محیط و مدارس فاسد قرار خواهند گرفت، که بدآموزیهای خود را به محیط و مدارس منتقل می کنند.

چه اینکه صورت ظاهر انسان طرز فعالیت های داخلی را نشان میدهد، چنانچه زبان، واقع انسان را بیان می دارد.

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) فرمود: «تَكَلَّمُوا تُعَرَّفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ».

یعنی: سخن بگوئید تا شناخته شوید، زیرا حقیقت انسان در زیر زبانش پنهان است.

آدمی مخفی است در زیر زبان   این زبان پرده است بر درگاه جان
و شیخ سعدی گوید:

زبان در دهان ای خردمند چیست؟   کلید در گنج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی   که جوهر فروش است یا پیلور
و فعالیت های وجدانی و روحی انسان تحت تأثیر مستقیم محیط است که در آن زندگی می کند، خواه محیط بسته و محدود خانواده باشد، و خواه محیط باز و

وسیع از جامعه و مدرسه، و اگر تأثیرات محیط زیاد و طولانی باشد، ممکن است نتیجه و اثر آن برای همیشه باقی بماند.

بدون تردید! همانطوری که بدن با ورزش و تمرین، تقویت می‌شود، روح انسان نیز با تربیت و تعلیم تقویت می‌گردد، ترقی و پیشرفت روحی، بدون تربیت و تعلیم دقیق و زندگی در محیط سالم حاصل نمی‌گردد.

پس باید بعلم بروز بیماریهای روحی و علاج آنها، بیش از بروز علل بیماریهای جسمی و علاج آن اهمیت داد، پرواضح و روشن است که: یکی از مهمترین علل بروز بیماریهای روحی، محیط فاسد است که متأسفانه در جوامع بشری حتی خواص توجه چندانی به آن ندارند، و جامعه به اصطلاح متمدن و پیشرفته بیماران مبتلا به امراض ضد عفونی و میکروبی را از هم جدا می‌کنند، اما افکار مسموم با تشویق در میان جوانان زندگی کرده و محیط و افکار سالم اطفال را بسرعت مسموم می‌کنند، و انواع جنایات و فساد اخلاقی را منتشر می‌سازند.

۴۸۵- تأثیر محیط در روان انسان:

همچنانکه سلولها و بافته‌های بدن انسان تحت تأثیر یکدیگر قرار می‌گیرند، افرادی که در محیطی زندگی می‌کنند دو حال خواهند داشت:

حال اول: تحت تأثیر افکار یکدیگر قرار گیرند، خواه افکار صحیح و بحق مؤثر باشد، یا افکار غلط و باطل، زیرا کسانی که توان تأثیر در دیگران را نداشته باشند و نتوانند رنگ دهند، قطعاً متأثر خواهند شد، و رنگ خواهند گرفت، از اینرو آفریدگار جهان، انسان را از ارتباط و همزیستی با کافران و فاسدان و تباہکاران و ... بر حذر میدارد:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ - إِنَّ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُم بِالسُّوِّ وَكَفُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ - قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ» الممتحنة: (۱-۴)

یعنی: آی مؤمنان هرگز کافران را که دشمن من و شمايند يار و همدم خود نگیريد، و طرح دوستی با آنها نبنديد - (چه اينکه آنها) هرگاه بر شما تسلط يابند و با دوستی به راز شما دست يابند، باز همان دشمن ديرين شمايند، و تا بتوانند با دست و زبان بر عداوت شما بکوشند و شما را از مسير کمال انسانی خارج سازند، و دوست دارند که شما را مانند خود در مسير کفر و انحطاط قرار دهند - بتحقيق برای شما مؤمنان بسيار نيکو و پسنديده است که حضرت ابراهيم عليه السلام و مؤمنان به او را در دوری از دشمنان خود الگو قرار دهيد، چه اينکه آنها به قوم مشرک خود بصراحت گفتند: ما از شما و طرز تفکر باطل شما و بتهايی که بجای خدا می پرستيد بکلی بيزاريم، ما همواره مخالف عقائد باطل شمايم، و هميشه ميان ما و شما دشمنی و کينه خواهد بود تا زمانی که تنها به خداوند يکتا ايمان آريد.

عن المرء لا تسئل، و سل عن قرينه   فكل قرين بالمقارن يقتدي
ذره ذره که اندرين ارض و سماست   جنس خود را همچو کاه و کهریاست
ناریان مرناریان را طالبند   نوریان مرنوریان را جاذبند
و خداوند متعال می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» (المائدة: ۵۷).
یعنی: آی مؤمنان با آن گروه از اهل کتاب (يهود و نصاری و مجوس ...) که دین شما را بمسخره گرفته و بازیچه قرار می دهند دوستی نکنيد (که شما را تحت تأثیر افکار مسموم خود قرار می دهند) و از خداوند متعال بترسيد اگر به او ايمان آورده ايد.

با بدان کم نشين که صحبت بد   گر چه، پاکی ترا پلید کند
آفتاب بدان بلندی را   ذره أبر ناپدید کند

و می فرماید:

«وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» (الأنعام: ۶۸).

یعنی: و هرگاه دیدی گروهی را که برای خرده گیری و طعن زدن در آیت ما گفتگو می کنند از آنان دوری گزین، تا در سخن دیگری وارد شوند، و چنانچه شیطان فراموشست ساخت، پس بعد از آنکه متذکر کلام خداوند متعال شدی، دیگر بار با گروه ستمگران مجالست مکن.

نَفْسُ از هم نَفَس بگیرد خوی   بر حذر باش از لقاء خبیث

باد چون بر فضای بد گذرد   بوی بد گیرد از هوای خبیث

خداوند متعال مؤمنان را به زندگی، همزیستی، معاشرت، مجالست، مصاحبت و رفاقت با صالحان تشویق و ترغیب و تحریص می کند:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (النوبة: ۱۱۹).

یعنی: ای مؤمنان از خداوند متعال بترسید (و از ناکسان دوری کنید) و با صالحان همزیستی و دوستی و مجالست و همنشینی کنید.

نو اول بگو با کیان دوستی   که تا من بگویم تو کیستی

همان قیمت آشنایان تو   عیاری است بر ارزش جان تو

همانطوری که جسم در مقابل سرما و گرما و صدمات متأثر می شود، روح انسان وقتی توانائی لازم در تأثیر بر دیگران را نداشته باشد، قطعاً در مقابل افکار غلط، مفاسد اخلاقی، محیط فاسد، و انواع بدیها و زشتیها متأثر می شود، پس تأثرات روحی بمراتب بیشتر و آسانتر از تأثرات جسمی است.

۴۸۶- تضاد فکری در یک محیط:

حال دوم: تضاد فکری در یک محیط است که جداً زندگی انسان را سیاه و محیط را همواره متشنج و به یک جهنم، و روز روشن را به شب تاریک تبدیل می کند، مثلاً (۵ یا ۱۰) نفر که در یک اطاق و یا بیشتر در یک مدرسه، دانشگاه و مؤسسه و ... با افکار متضاد زندگی می کنند، و هیچگونه تأثر و تأثیر پذیری در صاحبان افکار نباشد، جداً آن محیط به یک جهنم تبدیل می شود.

در حالی که ایران در نسل کشی و کاهش جمعیت در جهان الگو و پیشگام شده است، صهیونیست‌ها با حبله‌گری، یهودیان، و حتی غیر یهودیان کشورهای دیگر را با نام یهود به اسرائیل می‌آورند تا جمعیت اسمی آن زیاد شده و مسلمانان فلسطین را در اقلیت قرار دهند.

بدون تردید! کشورهای ثروتمند جهان و غارتگران بین‌المللی برای غارت کشورهای اسلامی و خاصه ایران، و جلوگیری از رشد و توسعه اقتصادی، سیاست کاهش جمعیت و کمک‌های بی‌دریغ خود را ارائه می‌دهند، چه اینکه «بوش» رئیس‌جمهور سابق آمریکا طرح برنامه کاهش جمعیت و اجرای آنرا در آمریکا رد می‌کند، در همین حال سفیر سازمان ملل (خانم دکتر نفیس صدیق آمریکائی - پاکستانی) جهت اجرای این طرح راهی ایرن می‌شود، تا نسل شیعه را در جهان محدود بلکه آلوده و به ارزشهای مادی اجتماعی جدید از قبیل رفاه طلبی، فردیت خواهی، اشتغال رن، آزادی بتمام معنی، روابط نامشروع جنسی و... جان تازه‌ای بخشد، و بنیاد خانواده را نابود، و فساد اجتماعی ایجاد کند که لنین میگفت: «یکی از اهداف کنترل جمعیت، رهانیدن زن از خانواده به سوی جامعه و اجتماع است».

در حالی که تلاش همه جانبه و وسیعی برای ازدیاد نسل در اروپا آغاز شده است، چنانچه کاهش قیمت بلیط قطارها و کمک‌های نقدی برای خانوارهای بیش از دو فرزند در فرانسه بهترین مؤید آن است.

قابل توجه آنکه: سفیر سازمان ملل خانم نفیس صدیق الگوی تایلند را که امروزه یکی از سه کشور فاحشه خیز جهان است، به ملت مسلمان شیعه ایران پیشنهاد کرد، به عبارت بهتر: با شعار کنترل جمعیت و کاهش آن در صدد پرورش فاحشه‌ها در کشور امام زمان (عج) است.

۴۷۹- چرا قرعه بنام ایران مرکز شیعیان جهان افتاد؟

هم اکنون: (سال ۱۳۷۵ هـ) جمعیت کشور انگلستان بیش از شصت میلیون، و جمعیت کشور فرانسه بیش از شصت میلیون، و جمعیت کشور آلمان شرقی و غربی بیش از شصت میلیون، و جمعیت کشور ایران که مساحتش به تنهایی

این دو حالت در بیرون از زندان کمتر قابل لمس است، و من این دو حالت را در مدت پنج سال تا کنون در بندها و اطاقها در زندانهای متعدد با صاحبان افکار مختلف و اندیشه‌های گوناگون از نزدیک لمس کرده‌ام، حتی در همین محیط کوچک، و اطاق در بسته سالن (۷) زندان اوین تهران که بیش از (۶) ماه در آن با تعداد حدود (۱۰) نفر زندگی می‌کنیم این دو حالت قابل لمس می‌باشد.

وقتی چند روز با مباحث به تقویت روحی می‌پردازیم، اما در مقابل إلقاء چند شبهه واهی، و تشکیک نابجای بعضیها که سعی در إلقاء افکار انحرافی خود را دارد تأثر روحی از بعضی از شما به روشنی احساس می‌شود که اگر با براهین عقلیه و نقلیه آنرا از بین نبریم، تأثر بیشتر و اضطراب در معتقدات را در پی خواهد داشت، و بقول بعضی از شما که به من گفتید:

اگر شما در این اطاق در بسته نبودید، فلانی — ما را به سقوط اعتقادی و انحطاط اخلاقی می‌کشاند وقتی شما برای ملاقات می‌روید، ایشان إلقاء شبهات نابجا در ما می‌کند که باعث تأثر بعضی از ماها می‌شود، که اگر شما آنها را با أدله عقلیه و نقلیه رد نکنید باعث سستی در اعتقادات می‌گردد.

۴۸۷- هماهنگی تربیت بر اساس دیانت با تعلیم طبیعت در مدارس جدید:

اما مدارس علوم و فنون جدید باید از آغاز تا سرانجام مراکز هماهنگی تعلیم طبیعت با تربیت دیانت باشد، تا علم به طبیعت در خدمت انسان، و انسان در خدمت دیانت قرار گیرد، تا علم به طبیعت که در راستای تأمین اقتصاد است موجب إخلال در اعتقاد، و نابودی انسانیت انسان نگردد.

بر محققان و صاحب نظران آندیشمندان در فنون مختلف پوشیده نیست که تا کنون در جوامع به اصطلاح متمدن و غیر متمدن، اقتصاد در خدمت انسان، و انسان در خدمت اعتقاد قرار نگرفته است.

بدون تردید! جوامع بشری روزی به تمدن انسانی خواهد رسید که اقتصاد در

خدمت انسان، و انسان در خدمت اعتقاد قرار گیرد.

پرسش: اگر روش تعلیم و تربیت گذشته غلط یا ناقص بوده است، اکنون از کجا باید شروع کرد؟

پاسخ: اولاً - همانطوری که در مباحث گذشته اشاره گردید: ما نباید این ساختمان نیمه ویران و ناقص را یکباره بکلی ویران کنیم، بلکه باید در کنار آن با نقشه جهان آفرین، جامعه انسانی بنا کنیم که شالوده آن پیمودن مراحل پنجگانه، طبق موازین و مقررات و دستورات آسمانی قبل از ورود به مدارس می باشد.

و ثانیاً: باید هر طفلی را پس از پیمودن مرحله تربیت و تعلیم در کانون گرم خانواده، مخصوصاً در آغوش مادر بر اساس فطرت، با معیار خاص سنجش استعدادها و ... برای تعلیم طبیعت و تربیت دیانت گزینش شود، و هر طفلی را بر حدّ توان، و استعداد تعلیم داده و تربیت دینت نمود.

بعبارت دیگر: باید با روش خاص، و معیار سنجش، اطفال را حسب استعدادها، غرائز، تمایلات و طبایع مختلف ... رشته های تعلیم طبیعت و تربیت دیانت را از ابتدای مدارس مشخص و تفکیک نمود، نه در دوره های متوسطه یا عالیّه ... و این تشخیص و تفکیک با روش خاص در اواخر دوره اولیّه تربیت و تعلیم در خانواده بسیار آسان است، و حتی افراد خانواده مخصوصاً مادران میتوانند استعدادها و تمایلات و ... فرزندان خود را بدست آورده و تعیین رشته نمایند.

همانطوری که نیاز جامعه بسیار مختلف و متعدد است، استعدادها، تمایلات، غرائز و طبایع انسان نیز حسب نیاز جامعه بسیار متفاوت است، باید با روش و معیار علمی، این استعدادها و ... را در دوره اولیّه تربیت و تعلیم در میان افراد خانواده مخصوصاً مادر بدست آورد، و دسته بندی نمود، و گروه های مختلفی را حسب استعدادها و ... در مدارس علوم جدید، تعلیم بر اساس طبیعت، و تربیت بر اساس دیانت نمود، و نباید استعدادهای مختلف بصورت دستجمعی تحت تعلیم و تربیت در مدارس قرار گیرند.

بلکه باید افرادی که استعدادهای آنها یک نوع می باشد در یک کلاس تحصیل کنند تا سرعت استعداد آنها رشد کرده و شکوفا گردد، و با این روش از

یکسو بسیاری از علوم و فنون... که تاکنون جوامع بشری به آنها دست نیافته، کشف خواهند شد، و از سوی دیگر افراد را در استعداد و توان فکری و هوش خود کامل نمود، و افرادی که استعداد آنها را ندارند به تحصیل آنها نپردازند، و هر نیاز جامعه، خود دارای افرادی کاردان و متخصص، و در واقع تعداد علوم و فنون... به تعداد کل نیازمندیهای جوامع بشری، پیشرفته و کامل خواهد بود، اینست معنی قسط و حقیقت عدل در جامعه نه تساوی حقوق، و مساوات غلط آنداز بین افراد...

زیرا عدالت، هر استعداد را در جای خود بکار می‌گیرد که بسرعت رشد یافته و شکوفا می‌گردد، و تساوی حقوق باعث جلوگیری از رشد و شکوفائی استعدادها می‌شود، چه اینکه بسا افراد با استعداد برای کاری، بیکار مانده، و افراد بی استعداد در آن کار، به آن اشتغال یافته، که در این صورت نه کار بخوبی انجام می‌شود، و نه استعداد رشد می‌یابد.

بکارگیری هر استعداد را در جای خود باعث می‌شود که آسرابی در دو نظام طبیعت و تربیت کشف گردد که در غیر این صورت امکان پذیر نیست، زیرا هر صاحب استعداد برای کاری میکوشد استعداد خود را در آن کار نشان دهد، از اینرو در رشد و شکوفائی استعدادش نهایت سعی و کوشش خود را بکار می‌گیرد که یکی از آثار آن از بین رفتن خیانت و تقلب در کار می‌باشد.

و ثالثاً - باید شیوه تعلیم و تربیت - که عوام و خواص آنرا آلفبا یاد گرفتن و درس آموختن میدانند - نشأت گرفته از فکر ناقص بشر... و چیزی که در آن خبری نبوده تربیت است، بکلی کنار گذاشت، و با سبک جدید و روش نو، طبق نقشه آفریدگار جهان، ساختمان مدرسه انسانیت و کمال جامعه را بنا نمود، و تعلیم را به تربیت دینت را در مدارس علوم جدید آغاز نمود، چه اینکه تعلیم بدون تربیت نه تنها مفید نیست که نسل بشر را تهدید و همه چیز را مباح می‌کند!

زیرا طبق تحقیقات و آمار... بیشترین جنایات، مفسد اخلاقی، تباهکاریها، سرقتهای بزرگ، و ظلمها و ستمها و آدم کشیهای علمی و... بوسیله افرادی صورت گرفته است که بخواص فیزیک و شیمی و نیروی الکتریسیته و... آشنائی داشته‌اند، ام افراد با تربیت بی سواد برای جوامع بشری بسیار مفید بوده‌اند.

و همچنین یک بقال سرکوجه نمی تواند، حلالی را حرام، و حرامی را حلال اعلان کند بلکه یک دسته از درس خوانده های کجرو و خود فروخته هستند که توجیه گر جنایاتند، و طبق خواسته های اربابان و امیال نفسانی، آنچه را بخواهند مباح یا حرام می کنند.

۴۸۸- کیفیت تربیت و تعلیم دختران:

پرو صبح و روشن است که ارگانیزم و وضع ساختمانی جسمی و روحی دختر با پسر بسیار متفاوت است، و همچنین استعدادها، غرائز، تمایلات و طبایع و... فرق های زیادی دارند، از اینرو باید تربیت و تعلیم دختر در محیط خانه، و تعلیم و تربیت او در مدرسه به همان نسبت تفاوتها و فرقه های بین دختر و پسر، متفاوت باشد.

باید دختران را با موازین وحی آسمانی، تحت تربیت و تعلیم، و تعلیم و تربیت متناسب با خلقت جسمی و روحی، متناسب با فطرت و سرشت و غریزه و تمایل و طبیعت خاص خود قرار داده و برای زناشویی و تولید نسل سالم آماده ساخت، تا بتوان کمال نسل انسانی و آتیه درخشان آنرا تأمین نمود، اینست که باید انسان، بیست سال قبل از ازدواج، فرزندان خود را نیک تربیت کند.

نطفه پاک بپاید که شود قابل فیض

ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود

مرحوم کلینی در کتاب شریف «فروع کافی - کتاب النکاح» به اسنادش از حضرت رسول اکرم (ﷺ) روایت کرده که فرمود: «أَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَ أَنْكِحُوا فِيهِمْ وَ اخْتَارُوا لِطَفِقِكُمْ».

یعنی: با زنانی ازدواج کنید که همانند شما تربیت یافته طبیعت، و تعلیم دیده مکتب دیانت باشند، و دختران خود را نیز به نکاح چنین مردانی در آورید، و برای نطفه های خود زنان شایسته را برگزینید (تا شریک و همسر در زندگی با شما باشند نه سربار و بی مسئولیت در زندگی و نه افسار گسیخته...)، مرحوم حمیری در کتاب شریف «قرب الأسناد» به اسنادش از حضرت امام باقر (ﷺ) روایت کرده است که حضرت امیرمؤمنان علی و حضرت فاطمه سلام الله علیهما از حضرت رسول

اکرم علیه السلام تقاضا کردند تا مسئولیت آنها را در زندگی مشخص کند، حضرت رسول صلی الله علیه و آله مسئولیت خانه را به حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها واگذار فرمود، و مسئولیت بیرون خانه را بعهده حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار داده است، پس حضرت زهراء (علیها السلام) از این عمل بسیار مسرور شد و فرمود: اینست همسری زن و شوهر در زندگی (که هر کدام بحسب طبیعت و اندازه توان باید بار مسئولیت را بپذیرند).

و مرحوم کلینی در کتاب شریف «فروع کافی - کتاب النکاح» به اسنادش از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لَا تَزِلُّوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَلَا تُعِمُّوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَ عَلِمُوهُنَّ الْمُغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ». و در روایت دیگر از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: «لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ يُوسُفَ وَلَا تَقْرَأُوهُنَّ إِيَّاهَا، فَإِنَّ فِيهَا لَفِتَنَ وَ عَلِمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ فَإِنَّ فِيهَا الْمَوَاعِظَ».

آری! زن برای قضاوت، وکالت، ریاست و مدیریت در جامعه. آفریده نشده است، زیرا جامعه انسانی به مادران تربیت شده تربیت کننده بیش از قضات و وکلاء و رؤساء و... نیازمند است، بلکه اساس و اصول تربیت عالم عامل و حاکم خوب، سلطان و فرمانروای خوب، قاضی و رئیس خوب، وکیل و امیر و... خوب بدست مادر است از اینرو مادر «ام» نامیده شده است که باید صاحبان هر یک از مشاغل مدیریتی از عالم تا امیر... بپاکی و طهارتش و تربیت و تعلیمش افتخار کنند.

بنابراین منع زنان در دین مبین اسلام از مشاغل اجتماعی نباید بمنزله محروم ساختن آنها از آن مشاغل تلقی شود، بلکه به جهت آنستکه مشاغل والائمه اختصاصی خودشان عاطل و باطل می ماند، که ضرر آن به جامعه، قابل جبران نیست.

بدون تردید! تا زمانی که هر یک از مرد و زن بحسب مقتضای طبیعت همراه با شریعت در میان خانواده ها در دامن پاک مادران تربیت و تعلیم، و در بیرون از منزل بدست معلمان تعلیم دیده و مربیان تربیت شده طبیعت و دینت، تعلیم و تربیت نشوند نه انسانی به کمال می رسد، و نه جامعه ای به تمدن راه می یابد.

درس نود و پنجم:

۴۸۹- جامعه تکامل یافته و متمدن کدام است؟

بحث امروز ما در تکامل تاریخی و اجتماعی انسان است:
بین صاحب نظران، محققان، انسان شناسان، و جامعه شناسان اختلاف عمیق و شدیدی است که:

آیا تکامل تاریخی که مربوط به گذشته انسان است از آغاز پیدایش و زندگی بشر بر پهنه گیتی تا کنون تحقق یافته است؟ یا نه؟

اگر تحقق یافته، آیا در تمام ابعاد اعتقادی و اقتصادی، و معنوی و مادی و... بوده است؟ یا تنها در بُعد مادی؟ و یا فقط در بُعد معنوی بوده است؟

بعضیها می گویند: تکامل اجتماعی همان تکامل تاریخی و پیشرفت اجتماعی انسان است، و این سیر جدید از تکامل است که طبیعت هیچگونه دخالتی در آن ندارد، بلکه تکامل اکتسابی است که انسان با دست خود آنرا کسب کرده و دوره بدوره هم آنرا از طریق تعلیم و تعلم بنسل های بعدی منتقل کرده است، نه از طریق وراثت، و این تکامل اجتماعی از بدو پیدایش بشر آغاز و روی بتکامل نهاده و بتدریج رشد نموده است، چنانچه تکامل طبیعی نیز تدریجاً ولو بدون اراده و اختیار رشد کرده، و به یک مرحله نهائی خود می رسد.

و گروهی می گویند: تکامل اجتماعی با پیشرفت تفاوتی دارد چه اینکه در تکامل اجتماعی، تعالی انسان ملحوظ است نه صرف پیشرفت، و اما در پیشرفت، تعالی ملحوظ نشده است، بنابراین ممکن است در جامعه انسانی پیشرفت باشد، اما تکامل نباشد که در آن پیشرفت، تعالی نیست، و همچنین تکامل با توسعه که با پیشرفت یک مفهوم دارد متفاوت است، چه اینکه در توسعه، تعالی ملحوظ نشده است.

مثلاً دربارهٔ یک بیماری گفته می‌شود: این بیماری در حال پیشرفت و فزونی است، ولی گفته نمی‌شود: در حال تکامل است، و اگر سپاهی در سرزمینی بجنگد، و قسمتی از سرزمین دشمن را تصرف کند، می‌گویند: فلان شکر در حال پیشروی است نه در حال تکامل، زیرا در مفهوم تکامل، تعالی ملحوظ شده است، یعنی تکامل حرکت روبه بالا و عمودی، حرکت از سطحی به سطح بالاتر است، اما در پیشرفت در یک سطح افقی نیز درست است.

یک سپاهی که سرزمینی را اشغال کرده وقتی قسمت دیگری را بر متصرفاتش اضافه کند، می‌گویند: پیشروی کرده است، یعنی در همان سطحی که بوده مقدار دیگری را بر قلمرو خود افزوده است، نمی‌گویند: تکامل پیدا کرده است زیرا در تکامل، تعالی ملحوظ شده است.

تکامل تاریخی و اجتماعی انسان، در نزد اینان، بتکامل فرد ارتباطی ندارد، پس ممکن است جامعه، متکامل باشد گرچه افراد آن تکامل یافته نباشند. نظرات و آراء و تئوریهای مختلف دیگری در اینجا وجود دارد که از افکار آلیف بمادیات و بیگانه از معنویات نشأت گرفته که بیش از یک تئوری ارزشی ندارد، چه اینکه بر اساس عقل و دیانت و خرد و درایت استوار نیست، از اینرو تاکنون نتوانسته‌اند حقیقت تکامل تاریخی و اجتماعی انسان و واقعیت جامعهٔ تکامل یافته و متمدن را درک کنند چه رسد به ایجاد آن!

۴۹۰- جامعهٔ تکامل یافته و متمدن از دیدگاه عقل و دین:

مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات صحیحهٔ وارده از طریق اهل بیت وحی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که براهین عقلیهٔ قاطعه آنرا تأیید می‌کند آنکه: تکامل اجتماعی و تاریخی و تمدن جامعه ارتباط مستقیم، و بستگی تنگاتنگ به تکامل افراد جامعه دارد و تکامل افراد با تربیت و تعلیم بر اساس طبیعت و شریعت، و با منطق عقل و دین از میان خانواده آغاز، و با طی مراحل پنجگانه در آن، و با تعلیم و تربیت بر همین اساس در خارج از منزل پایان می‌یابد، و هر چند تکامل یافته در جامعه بیشتر باشد، آن جامعه تکامل یافته‌تر و متمدن‌تر

خواهد بود، و هر چند کمتر باشد، آن جامعه بهره کمتری از تکامل خواهد داشت، پس کمال و انحطاط جوامع بشری به کمال و انحطاط افراد خود بستگی دارد، همانطوری که شکل جامعه و اجتماع به افراد می باشد، کمال و انحطاط آن نیز به افراد مرتبط است.

و تکامل فرد بتکامل دو بُعد علوم دینی و طبیعی، و هماهنگی آن دو ارتباط مستقیم دارد، چه اینکه تنها در این صورت یک هدف مشترک بین تمامی افراد - همانند اعضاء یک پیکر - پدید می آید که می تواند افراد جامعه را همچون قوای روحی و اعضاء جسمی تحت کنترل و مهار عقل و دین در آورد، و با بهره گیری هر نیرو و اعضاء و همگونی آنها در دو بُعد مادی و معنوی، سلامت زندگی خود را ادامه دهند.

به عبارت دیگر: جامعه انسانی متشکل از افراد و طبقاتی است که داری غرائز، استعدادها، تمایلات و طبائع و ... بحسب نیازمندیهای جامعه بسیار متفاوت و مختلف می باشند، از اینرو خواسته ها، آرزوها، آمال، اخلاق، و عادات خوب و بد، و زشت و زیبای آنها به اندازه غرائز و ... متفاوت است که خود باعث اختلاف، تضاد و تنازع و جدال بین آنها، و بی نظمی در اجتماع می گردد، و هر فرد و گروهی سعی در جلب منافع خود، و نیل بمطلوب از مال و ثروت، و جاه و قدرت، و از شهوت و شهرت و ... خویش، و دفع دیگران از آنها می باشد که تنها با عقل و دین قابل کنترل و مهار است، پس تا غرائز ... مختلف افراد با منطق عقل و دین تعدیل و کنترل و مهر نشود، جامعه متشکل از افراد هرگز روی تکامل را نخواهد دید.

پرواضح و روشن است که: تکامل جامعه بتکامل افراد بسته و ارتباط ناگسستگی دارد، وقتی افراد با مقررات دینی تکامل روحی، و با قوانین طبیعی تکامل جسمی پیدا کنند، جامعه متشکل از افراد متکامل، جامعه تکامل یافته، و متمدن بمعنی صحیح، و جامعه انسانی خواهد بود.

به عبارت دیگر: علوم دینی که از مبدأ وحی نشأت گرفته برای تکامل روح، و تزکیه و تربیت و تقوی نفس، و شدخت انسان بخوشتن خویش، و معرفت به آفریدگار جهان و عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان است، و علوم طبیعی

بدست آمده از قوانین طبیعت برای تکامل و رشد و تقویت جسم انسان می باشد، که تأثیر و کاربرد آن دو در تکامل فرد و جامعه همانند کاربرد دو بال یک پرنده می باشد، که آن هنگام پرنده می تواند پرواز کند که از سلامت و هماهنگی دو بال برخوردار باشد، جامعه انسانی آن زمان می تواند به قله کمال پرواز کند که افراد آن از دو اصل دیانت و طبیعت، و از منطق عقل و دین بهره کامل برده باشند، و آن هنگامی است که طبیعت در خدمت دیانت، و تعلیم در هر دو با تربیت صحیح همراه و همگام باشد.

و اما پیشرفت و توسعه غالباً در امور مادی و دنیوی و اقتصادی بکار می رود نه در امور دینی و معنوی و اعتقادی، و اگر هم گفته شود یک غلط مشهور است. و ام جامعه نکامل یافته، و متمدن انسانی جهانی فراگیر که هیچگونه انحطاط از ظلم و ستم، از جنایت و اسبیداد، از گناه و فحشاء، و از فتنه و فساد و... در آن دیده نشود در تاریخ بشری تاکنون چنین جامعه ای تحقق نیافته، و کسی هم سراغ ندارد، گرچه در برهه هائی از زمان در محدوده خاصی جلوه کرده است، همچون حکومت حضرت یوسف و داود و سلیمان علیهم السلام، و ده سال حکومت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و پنج سال حکومت حضرت امیرالمؤمنین عی بن ابیطالب علیه السلام آن هم در اصل حکومت نه نسبت به جامعه، چه اینکه افراد منحط بسیاری در همان جوامع بوده اند که منع از فراگیری فرامین الهی و عدالت در بسط زمین شده اند.

بدون تردید! یک جامعه واحده نکامل یافته، و مدینه فاضله بشریت که جوامع بشری از آغاز تاکنون بر اساس فطرت در انتظار آن بوده و هست تاکنون تحقق نیافته است، که قطعاً با ظهور حضرت ولی عصر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تحقق می یابد.

و این بدان معنی نیست که افراد در ساختار یک جامعه متکامل نکوشند، بلکه باید با سعی و کوشش فراوان و بی وقفه زمینه ظهور مدار دهر و توأمیس عصر مصلح کل حضرت مهدی صلوات الله علیه را فراهم سازند، و با میزان عقل و معیار دین، خود بسوی کمال انسانی حرکت کنند تا جامعه متشکل از افراد کامل، تکامل

۴۹۱- نقش گروههای مختلف در امر تکامل جامعه نفیا و اثباتاً:

مستفاد از براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه و تحقیقات بعمل آمده در تاریخ بشری و انسان شناسی و جامعه شناسی و ... آنکه افراد جامعه در امر تکامل نفیاً و اثباتاً به پنج گروه کلی تقسیم می شوند:

دسته اول: رهبران و پیش کسوتان از انبیاء و مرسلین و اوصیاء معصومین آنان صلوات الله علیهم أجمعین و علمای دینی، در حرکت و هدایت جامعه بسوی کمال انسانی.

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» (الرعد: ۷).

یعنی: تنها وظیفه تو اندرز و ترسانیدن مردم از نافرمانی آنها از فرامین الهی است، و برای هر قومی از طرف خداوند متعال راهنمایی است بسوی کمال انسانی. و می فرماید:

«رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِقَلَّ يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»

(النساء: ۱۶۵).

یعنی: رسولان را بسوی مردم فرستادیم تا نیکان را به رحمت ابدی الهی بشارت دهند، و بدان را از قهر و عذاب خداوندی بترسانند، تا پس از ارسال رسل و اتمام حجت، حجتی برای مردم بر خداوند سبب نباشد که ما هدایت کننده و راهنما نداشتیم.

و می فرماید:

«وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ»

(السجدة: ۲۴).

یعنی: و قرار دادیم بعضی از بندگان خالص خود را پیشوایانی که مردم را بفرمان ما بسوی کمال انسانی هدایت کنند، چه اینکه آنها در هدایت مردم بردبار و شکبیا و به آیات ما یقین داشتند.

برابر مساحت این سه کشور است شصت میلیون می باشد، و جمعیت این سه کشور تقریباً چهار برابر جمعیت ایران است، و همچنین کشور ژاپن با آنکه مساحتش یک پنجم کشور ایران است، جمعیتش حدود یکصد و پنجاه میلیون نفر است، و در این صورت از جهت تراکم جمعیت بالنسبه به ایران بیش از سیزده برابر است.

اما چرا این قرعه بدبختی نسل کشی، و نازائی و نامردی و عدم گنجایش و... بنام کشور ایران مرکز تشیع جهان افتاده است؟ سزای است پنهان، و رمزی است غیر عیان؟

راز درون پرده ز رندان مست پرس کاین حال نیست زاهد عالی مقام را
با آنکه کشور پهناور ایران از نظر معادن و منابع و ذخائر تحت الأرض، و آمدگی زمینهای زراعتی و دامداری و ... از مرغوبترین کشورهای جهان بشمار می رود، در حالی که آن کشورها نه معدن دارند و نه زراعت، و خوراکشان سیب زمینی است، اما قرعه بنام آنها هیچگاه اصابت نمی کند، بلکه همواره قرعه موافق، و قرعه حیات و سلامت و بهداشت و رفاه و ... بندیشان میافتد؟!

آری در حالی که استعمارگران و مستکبران و چپاولگران و صهیونیزم در کشورهای اسلامی مخصوصاً ایران همه برای تحدید نسل شیعیان بالأخص با اصطلاحات فریبنده بنام تنظیم خانواده و امها می دهند و کمکهای بشر دوستانه می کنند، برای متولد نشده ها دلسوزی و آشک تمساح میریزند، و انواع وسائل جلوگیری را با قیمت بسیار ارزان در اختیار آنان قرار می دهند، در آمریکا وسائل مزبور را بقیمت بسیار گران می فروشند، و رؤسای جمهور آمریکا یکی پس از دیگری رسماً با تحدید نسل در آمریکا مخالفت می کنند، و نیز شوروی (سابق) علیرغم اینکه حدود سیصد میلیون جمعیت دارد مجلس شورای عالی این کشور مقرر میدارد: به مادرانی که فرزندان زیاد دارند، مدال افتخار داده شود.

یک نفر از معروفین - ظاهراً - کشور فرانسه که به ایران آمده بود، در مراجعت

گفته بود:

«مملکت ایران از جهت جمیع امکانات معدنی و صنعتی و زراعتی در حدّ اعلای کشورهای جهان است و بخوبی می تواند در خود دویست میلیون را بطور

و می فرماید:

«وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آل عمران: (۱۰۴).

یعنی: و باید از میان شما اهل ایمان و تقوی گروهی پس از فراگیری علوم دینی مردم را بسوی خیر و کمال انسانی فرا خوانند، و به نیکی امر، و از بدی نهی کنند، و اینان واسطه هدایت بندگان خداوند متعال بسوی کمال، و خود رستگارانند. گروه دوم: پیروان و هدایت یافتگان و دنباله‌رو آنها می باشند.

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّ أَوَّلَى لُبَابٍ بآيَاتِهِم لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» آل عمران: (۶۸).

یعنی: بتحقیق نزدیکترین مردم به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام کسانی هستند که از او و این پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و اهل ایمانی که مردم را بسوی کمال دعوت می کنند پیروی نمایند.

گروه سوم: مخالفان، کارشکنان، خلالگران، گمراهان و گمراه کنندگان و بازدارندگان افراد و جامعه را از سیر بسوی کمال.

خداوند سبحان می فرماید:

«أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا»

هود: (۱۸-۱۹).

یعنی: ای خلائق! آگاه باشید لعنت خدا بر ستمکاران، که مردم را از سیر بسوی کمال انسانی باز می دارند، و آنها را بسوی باطل و گمراهی و انحطاط و پستی سوق می دهند.

گروه چهارم: پیروان و سرسپردگان آنان که خداوند متعال آنها را از پیروی از آنان نهی کرده، اما آنها نهی الهی را نادیده گرفته و از آنان پیروی کرده و گمراه و منحط شده‌اند، خداوند سبحان می فرماید:

«وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا» المائدة: (۷۷).

یعنی: از هواها و امیال نفسانی گروهی که خود گمراه شدند، و بسیاری از مردم را در گرداب ضلالت و گمراهی فرو بردند پیروی نکنید.

و می‌فرماید:

«وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ» (الأحزاب: ۶۷).

یعنی: و گروهی از گمراهانی که روز قیامت در مقابل آتش سوزان جهنم قرار گیرند، خواهند گفت: پروردگارا ما فرمان بزرگان، و امر پیشوایان فاسد خود را اطاعت کردیم، پس آنها ما را از حرکت بسوی کمال باز داشته و در گرداب گمراهی فرو برده و منحطمان ساختند.

گروه پنجم: بی تفاوتان ...

دو گروه نخست باید، سه (۳) گروه اخیر را بسازند که تاریخ ساخته انسان است نه انسان ساخته تاریخ، اگرچه تاریخ راهگشای انسان است، پس باید با شناخت تاریخ گذشته خودمان از آن عبرت گیریم، تا بتوانیم تاریخ آینده خود را بسازیم.

خداوند متعال می‌فرماید:

«أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ» (يوسف: ۱۰۹-۱۱۱).

یعنی: آیا در روی زمین سیر نکرده‌اند تا عاقبت حال پیشینیان خود را که بر اثر کفر و طغیان، چگونه هلاک شده‌اند بنگرند؟ و شما مؤمنان اگر تعقل کنید بخوبی خواهید فهمید که سرای آخرت برای اهل تقوی بهتر از زندگی فاسی دنیا است، آن پیشینیان بد عاقبت با انبیاء و رسولان ما و رهبران شایسته آنقدر ضدیت کردند تا آنجا که رسولان از هدایت آنها مأیوس شدند، و گمان کردند که وعده نصرت الهی خلاف خواهد شد (در آن حال زمان باری ما فرا رسید، ما بلطف خود) هر که را بخواهیم نجات بخشیم، و نیز قهر و انتقام ما از بدکاران عالم باز نخواهد گردید، هر آینه در حکایات پیامبران برای صاحبان خرد، عبرت کامل خواهد بود.

۴۹۲- نقش و ارتباط پیشرفت و توسعه با تکامل:

چون نقش گروه‌های پنجگانه در امر تکامل جامعه نفیاً و اثباتاً را اجمالاً بیان کردیم، لازم می‌دانم در اینجا اشاره اجمالی به ارتباط پیشرفت و توسعه با تکامل داشته باشیم:

پرواضح و روشن است که پیشرفت و توسعه بمعنی مطلق، نه تکامل است، و نه تکامل را برای فرد و جامعه، که اگر پیشرفت و توسعه با تکامل فرد و جامعه همراه باشد ارزش انسانی دارد، و الاً ارزش آن کمتر از حیوان خواهد بود، زیرا پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و ... چه بسا موجب نابودی جوامع بشری شده است، پس اگر پیشرفت و توسعه جامعه با تکامل جامعه که نشأت گرفته از کمال افراد آن است، همراه نباشد بسیار خطرناک، و انسان را گرگ انسان قرار می‌دهد، و چه بسا پیشرفت صنعت و ... انسان را از خود بیگانه می‌کند.

اگر پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراع و اکتشاف همراه و همگام با تکامل اجتماعی و اخلاقی، و در خدمت بشر باشد، بسیار ارزنده و مفید بحال فرد و جامعه خواهد بود، و در تعاون یکدیگر بکار گرفته می‌شود، نه در نابودی و بهره‌کشی و تجاوز و استثمار و ... گرچه پیشرفت علم و صنعت و ... از جهاتی برای انسان آسایش و راحتی آورده است، اما از جهات دیگر نه تنها آسایش را سلب کرده که خطرات جبران‌ناپذیر، پدید آورده است.

مثلاً طب تا حدودی پیشرفت کرده است، پس اگر برای معالجه و سلامت جامعه و افراد باشد، جای تردید در حسنش نیست، اما اگر برای قطع نسل، و نازا ساختن زنان، و اخته کردن مردان بکار گرفته شود، و یا تسل‌های قوی را از بین برده، و افراد ضعیف و ناقص و ... را تحویل جامعه دهد بسیار زشت و مذموم خواهد بود، و همچنین رسانه‌های گروهی گرچه خبرهای دنیا را سرعت به انسان می‌رساند، اما بدآموزی آن انسانیت انسان را تهدید و در معرض سقوط قرار می‌دهد، پس پیشرفت و توسعه را نمیتوان تکامل اجتماعی نامید، چه اینکه در تکامل، مفاسد و سقوط انسانیت و انحطاط نیست، بلکه از مهمترین آثار آن انسانیت افراد جامعه می‌باشد، پس نفس علم و صنعت و تکنیک و ... ضد بشر نیست، این انسان ضد

بشر است که آنرا در ضدّ بشر بکار می‌گیرد، چون تعلیمش همراه با تربیت صحیح نبوده است.

از اینرو به همان نسبت که جوامع بشری در علم و صنعت، در اختراعات و اکتشافات، و در تکنیک و ... پیشرفته‌امست اما در مسائل اخلاقی و انسانی و خصوصیات روحی عقب مانده است، و خوی توحش و حیوانیت در او تقویت، بلکه باوج خود رسیده است، و همچنین پیشرفت صّب گامهائی در سلامت جسم برداشته است، اما روان‌ها، روحها، مغزها، و فکرها بسختی بیمار و مریض هستند، و خطر مرض روان بمراتب بیش از خطر مرض جسم است.

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين علی علیه السلام فرمود:
 «أَلَا وَ إِنَّ مِنْ أَلْبَاءِ الْفَاقَةِ، وَ أَشَدُّ مِنْ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ، أَلَا وَ إِنَّ مِنْ النِّعَمِ سَعَةَ الْمَالِ، وَ أَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ، وَ أَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ»^(۱).

یعنی: ای مردم آگاه باشید و بدانید که از جمله گرفتاریها بی چیزی و تهیدستی است، و سخت‌تر از تهی دستی، بیماری جسم انسان است، و سخت‌تر از بیماری تن، بیماری دل (روان) است (که باعث انحطاط انسانی است) و آگاه باشید و بدانید که از جمله نعمتها دارائی فراوان است، و بهتر از ثروت زیاد، تندرستی است، و بهتر از تندرستی پرهیز دل (روان) است (که موجب کمال انسانی است). طبق آمار: تعداد بیماران روحی، قلبی، فکری و اخلاقی و ... جنایتکاران، دیوانگان، مفسد اخلاقی، انحطاط فکری و ... بمراتب از بیماریهای جسمی بیشترند، و حتّی فرمانروایان، سیاستمداران، و حکمرانان و ... بیشتر از دیگران گرفتار انحطاط فکری و اخلاقی می‌باشند، پس اگر پیشرفت و توسعه با شناخت انسان باشد، و همگام با تکامل بسیار مفید است، و الا بناپودی نسل بشر منتهی می‌گردد.

اگر انسان نخست خود را بشناسد، و از خود بیگانگی بدر آید، اختراع و اکتشاف و پیشرفت علم و صنعتش بر اساس نیاز جامعه خواهد بود نه برای شهرت و شهوت و شکم، و بدست آوردن مال و ثروت، و وسیله استثمار و بتاراج بردن

۱- نهج البلاغه: از بخش حکم و مواظ حضرت امام علیه السلام رقم ۳۸۱ ص ۱۲۷۰.

منابع فکری و نیروهای انسانی، و چپاول ذخائر مادی و زیرزمینی دیگران ... جنایات، کشتارها، تجاوز بحقوق دیگران، شرارتها، ظلمها، فتنه‌ها، فحشاء، دشمنیها، فساد اخلاقی، و توحش ... و حتی خودکشیهایی که امروزه زیر لُفافه تمدن، و با کلمات پرزرق و برق پیشرفت علم و صنعت و تکنیک، و با اصطلاحات فریبنده (با فرهنگ ...) انجام می‌شود بمراتب بیشتر، و زشت‌تر، و بدتر است از آنچه که (با اصطلاح با تمدن ...) از انسانهای گذشته بی فرهنگ، بدوی، بی تمدن و وحشی انجام میشده است.

منشأ تمام این بدبختیها، فتنه‌ها، فسادها، توحش‌ها، بی بندوباریها، افسار گسیختگیها، یغماگریها، سرقتها، تباہگریها، و بیدادگریها و ... بنام تمدن، فرهنگ، و پیشرفت علم و صنعت ... آنستکه:

انسان از خود بیگانه، و خرد را نشنخته است، و نمیداند کیست؟ چه بوده؟ برای چه آفریده شده؟ برای چه بدنیا آمده است؟ چگونه باید باشد؟ چرا میمیرد؟ چگونه میمیرد؟ بکجا می‌رود؟ چرا زنده می‌شود؟ چگونه محاسبه می‌گردد؟؟؟ وقتی انسان خود را بخوبی بشناسد، تمام نیازمندیهای خود را نیز خواهد شناخت، وقتی یک عالم شیمی خاصیت مایعی را بداند، می‌تواند چیزی را که برای حل کردن آن لازم است تهیه نماید، هرگاه انسان به این مرحله از شناخت خویشن خویش برسد آنگاه میفهمد که توجهش باید به چه چیز جلب شود. اگر انسان آنچه که در نفس او وجود دارد را بدست آورد می‌تواند بخوبی و به آسانی با همان چیز تمام بیماریهای روحی و جسمی، اعتقادی و اقتصادی، فردی و اجتماعی و مادی و معنوی ... خود را معالجه کند. پس انسان باید قبل از هر چیز، نخست خود را بشناسد، تا با معرفت در خدمت دیانت قرار گرفته و از طبیعت بهره کامل گیرد.

۴۹۳- تا انسان بحقیقت دردمش پی نبرد، نمی‌تواند درمانش کند:

تزکیه یعنی زدودن جرمهای گناه و طغیان، و کفر و عصیان از چهره نفس و صبقلی آن که خود تنها راه شناخت حقیقت نفس است: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا»

الشمس: ۹) رستگاری بدون تزکیه نفس امکان پذیر نیست، چه اینکه تنها عامل لایروبی چشمه سارهای درونی نفس، تزکیه و صیقلی و تطهیر آنست که با پاک شدن آن چشمه سارها انبوه معرفت‌های ناب در درون نفس انسان بجریان می‌افتد که آفریدگار جهان فرمود:

«وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ» ابقره: ۲۸۲.

یعنی: و بخداوند متعال تقوی (که همان تزکیه نفس است) بورزید، و پارسا و پرهیزکار باشید و خداوند دانا به شما چیزی را تعلیم خواهد داد که بدون تقوای نفس امکان پذیر نیست.

مثنوی گوید:

آینه دل چون شود صافی و پاک	نقشها بینی برون از آب و خاک
هم ببینی نقش و هم نقاش را	فرش دولت را و هم فراش را
آینه دل صاف باید تا در او	واشناسی صورت زشت از نکو

تزکیه و صیقلی نفس، از یکسو واقعیات را در آن حدود (از فرش تا عرش) برای انسان قابل شهود می‌سازد، و از سوی دیگر از در آمیختن آن واقعیات به آلودگیها، و جرمهای تخیلات، و کثافات اوهام بی‌اساس جلوگیری می‌کند، و ثالثاً مانع بروز خواسته‌ها و امیال نفسانی در درون انسان می‌گردد که هیچ عاملی جز تزکیه و تقوی نفس، در موقعیت حقیقی انسان در نظام آفرینش نمی‌تواند جلوی بروز آنها را بگیرد، و کمک بزرگی به انسان در تنظیم قوای مغزی می‌نماید، و نمی‌گذرد انسان خود را بفربید، و با ألفاظ چند پهلوی و اصطلاحات شیرین و زیان بازی و سخن پردازی درصدد فریب دیگران برآید، و رابعاً انسان با تزکیه و صیقلی، و مهار و کنترل و تقوای نفس به درد و دوی این زندگی دنیا بینا و آگاه می‌گردد که حضرت مولی الموحدین امام علی (علیه السلام) فرمود:

دَوَائِكَ مِنْكَ وَلَا تَشْعُرُ   وَ ذَائِكَ مِنْكَ وَلَا تَبْصُرُ

یعنی: دوی دردهای مادی و معنوی، جسمی و روحی، اعتقادی و اقتصادی تو از خود تست و تو نمی‌فهمی، و درد همه اینها هم از خود تست، و آنها را تو نمی‌بینی.

بدون تردید! تزکیه و تقوی نفس آن چنان صفا و روشنی درونی برای انسان بوجود می آورد که هرگونه درد و نقص خود را بخوبی درک می کند، و هرگز خود را فریب نمی دهد که آنرا بر خویشتن بیوشاند، چه اینکه او خطرات مهلک دردش را نیز میفهمد، و دوی آنرا هم که خداوند متان در درونش به ودیعت نهاده در می یابد و در نتیجه به آسانی دردش را درمان، و نقصش را بر طرف می سازد.

براستی باید تنها بیماری از خود بیگانگی را منشأ همه بیماری های روانی و جسمی جوامع بشری بشمار آورد که بر اثر عمومیت و فراگیری آن، کمترین توجهی به آن نمی شود، و هیچ صدای ناله و شیونی از آن سر شنیده نمی شود، و حتی روانشناسان از خود بیگانه، شخص از خود بیگانه را سالم می دانند، و بسیاری از علمای دینی و رهبران مذهبی، و محققان و جامعه شناسان و انسان شناسان و پزشکان و ... جزئی ترین بیماری روحی و جسمی، و گرفتاریهای مادی و بعضاً معنوی را مورد توجه عمیق خود قرار داده ناله میزنند، و از منشأ آن بکلی غافلند.

شگفت آور و تأسف بار آنکه: جوامع اسلامی با در دست داشتن منابع معنوی غنی: از کتاب الله (قرآن کریم) و سنت رسول الله ﷺ (اهل بیت وحی علیهم صلوات الله) و استعدادهای سرشار و ذخائر فکری، و نیروی انسانی، و مخازن طبیعی و مادی بیشمار بسراغ جوامعی می روند و دست تکدی و ذلت بسوی کسانی دراز می کنند که از همه این امور تهی می باشند، اما به غلط و جهت فریب دیگر جوامع مخصوصاً مسلمانان، خود را پیشرفته و منمذّن نام گذاری کرده اند، تا دردها و دواهای ممالک اسلامی و مسلمین را با ملاک یک فرهنگ بیگانه از ابعاد اصلی طبیعت بشری تشخیص دهند که در واقع نه تنها نابینایان، بینایان را معالجه کنند، که نابینایان حتی بینائی بینایان را هم بیماری تلقی نموده، و برای آن دوا و درمان تعیین فرمایند!!!

از اینرو خداوند متعال کشورهای اسلامی و مسلمانان را بمشکلات اعتقادی

و اقتصادی گرفتار نمود، چه اینکه هرگاه انسان، کفران نعمتهای خداوند سبحان کند، و از فرمان آفریدگار جهان سر باز زند، تن به هر ذلت و خواری داده، زیر بار سنگین بیگانگان قرار خواهد گرفت، و ذلت و نکبت را برای خود عزت و شوکت می شمارد.

خداوند متعال می فرماید:

«ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»

الأغفال: (۵۳).

یعنی: حکم ازلی الهی اینست که خداوند متعال نعمتی را که بقومی عطاء فرمود تغییر نمی دهد و نعمت را به نعمت تبدیل نمی کند مگر آنکه آن قوم حال خود را تغییر دهند و کفران نعمت الهی کنند، و راه طغیان را در پیش گیرند، و عزت الهی را رها کنند، و عزت خود را در دامن دشمنان خداوند سبحان جستجو نمایند: «الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيتَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» النساء: (۱۳۹).

یعنی: آنانکه مؤمنان را رها کرده و کافران را دوست خود گرفتند، آیا عزت را نزد کافران جستجو می کنند! برآستی راه خطا می روند چه اینکه عزت همه نزد خداوند متعال است (که رسولش ﷺ و مؤمنان از آن بهره مندند).

درس نود و ششم:

۴۹۴- حل مشکلات اقتصادی بحل مشکلات اعتقادی بستگی دارد:

بمناسبت بحث گذشته لازم می‌دانم قبل از ورود به بحث امروز اشارهٔ جمالی بپیوند ناگسستنی میان مشکلات اقتصادی و مشکلات اعتقادی و ارتباط و بستگی حلّ اول بدومی در اینجا داشته باشیم:

آفریدگار جهان در بسیاری از آیات قرآن کریم بپیوند و گره خوردن مشکلات اقتصادی و معاش به مشکلات اعتقادی و معاد اشاره فرموده، و حلّ مشکلات اقتصادی را بحلّ مشکلات اعتقادی دانسته است که از جملهٔ آیات کریمه، آیه (۵۳) از سورهٔ مبارکهٔ انفال است که اجمالاً در اواخر بحث سابق بیان شد، و در جملهٔ دیگر از آن آیات کریمه می‌فرماید:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (الأعراف: ۹۶).

یعنی: و اگر مردم شهر و دیار ایمان بخداوند مستعال آورده و راه تقوی و پرهیزکاری را در پیش گرفته، و زنگ‌های کفر و طغیان، و جرم‌های شرک و عصیان و... را از چهرهٔ نفسشان می‌زدودند، و از خود بیگانگی بدر آمده و از بیگانه پرستی رهایی یابند، هر آینه ما درهای برکت آسمانی و زمینی را به روی آنها می‌گشادیم، و لکن چون آنها بگفته‌های ما اعتقاد پیدا نکرده تکذیبش کردند، ما هم آنها را بمشکلات اقتصادی گرفتار و نکبت و نعمت را نصیبشان نمودیم.

و می‌فرماید:

«وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً» طه: (۱۲۴).

یعنی: و هر کس از یاد من اعراض کند، و از فرامین و دستورات من شانه تپي

کند، پس بتحقیق برای او در دنیا معیشت سخت و تنگ و زندگی تلخ و ناگواری خواهد بود.

ناگفته نماند: مشکلات اقتصادی، و تنگی معیشت، و تلخیهای زندگی تنها بفقر مادی و تهیدستی نیست، بلکه بفقر روحی، و ناراحتیها و بیماریهای روانی است که اکثر ثروتمندان و مستکبران و جهان خواران جهان سخت به آنها مبتلا هستند.

بدون تردید! انسان در صورتی می تواند بر دو بُعد مشکلات اقتصادی و اعتقادی فائق آید که از نظر قوای جسمی و روحی توانمند باشد، و این توانائی حاصل نمی گردد مگر آنکه: بیش از همه چیز به محیطی که در آن زندگی می کند توجه نماید، اینجاست که اهمیت و ارزش امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین اسلام، و مسئولیت سنگین مسلمانان عموماً، و وظیفه طبقه روحانیت خصوصاً بدست می آید.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا - وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» آل عمران ۱۰۲-۱۰۴ و ۱۱۰.

یعنی: ای مؤمنان از خداوند متعال بترسید و راه تقوی و تزکیه نفس را بواقعش انتخاب کنید، و آنرا تا آخرین لحظات حیاتتان ادامه دهید، و همگی برشته دین خداوند متعال از کتاب (قرآن کریم) و سنت (عترت رسول الله ﷺ) چنگ زنید، و هرگز از آندو جدا نشوید - و باید از شما چنین مؤمنان راستین گروهی برخیزند (پس از تحصیل علوم دینی در مراکز) مردم را بخیر و صلاح و سعادت و کمال فرا خوانند، و آنها را به نیکوکاری امر کنند، و از کارهای بد نهی نمایند، و اینان واسطه هدایت مردم، خود اهل کمال و رستگارانند - شما مسلمانان راستین نیکوترین امتی هستید که انتخاب شدید برای جوامع بشری که آنها را به نیکوکاری وادار کنید، و از کارهای بد بازدارید.

کفاف و غنا پیرو RAND ولی مع الأسف دیدم که فقط پانزده میلیون فرد فقیر و گرسنه بر سر این سفره نشستند»^(۱).

در مجله «برزگر شماره ۶۸۰، مورخه اول مرداد ماه ۱۳۷۳» مقاله ای تحت عنوان: «توسعه صنعتی یا گسترش کشاورزی ص ۵۱-۵۳» آمده است:

«با احتساب هر هکتار زمین قابل کشت برای اداره زندگی (۱۰ نفر، روشن است که دقیقاً ما میتوانیم غذای (۳۰۰) میلیون نفر را در ایران تهیه کنیم... با اندکی دقت می بینیم که علتهای اصلی پائین بودن بازده کار ما در هکتار یعنی درست انجام ندادن کارهای کاشت، داشت، و برداشت، بستگی به کار و کوشش و برنامه ریزی های ما دارند... درست به عکس کالاهای صنعتی، فرآورده های کشاورزی کشور ما از مرغوبترین محصولات سیاره زمین هستند.»

خلاصه کلام: چرا این قرعه بنام شیعه، و ایران، مملکت حضرت صاحب الزمان (عج) افتاد که تنها نسل شیعه در دنیا زیادی و حق حیات ندارند، و فقط شیعه، عرضه تعلیم و تربیت فرزند را ندارد؟؟؟
باید ملت شیعی ایران از زن و مرد عموماً، و رهبران دینی و علماء و اندیشمندان و آینده نگران شیعه بدقت تأمل کنند تا علل آنرا بیابند.

۴۸۰- علت ضعف کشورهای اسلامی و راه علاج آن چیست؟

با بیان مطالب کوتاه و بسیار فشرده فوق این پرسش ضروری می نماید که:
چرا کشورهای اسلامی عموماً و ایران خصوصاً با داشتن این همه امکانات مادی و معنوی که باید پیشگامان و طلایه داران تمدن انسانی در جهان باشند، تن به چنین ذلت و نکبت می دهند و تحت تأثیر نقشه ها و طرحها و دسیسه ها و افکار فاسد بیگانگان قرار می گیرند، و آنها را ولی و قیم خود قرار داده و هستی و حق حیات و نسل و زاد و ولد خود را بدست آنان میسپارند، و بدون اجازه آنها حق تولد فرزندان خود بدنیا، و زندگی و حیات را بخود نمی دهند؟؟؟

۴۹۵- خیریت امت اسلام در چیست؟

قرآن کریم تصریح فرمود که: خیریت امت اسلام به اسم نیست، بلکه بعمل است، و آن توجه هر فرد از مسلمانان بطور عموم به محیط خود، و توجه رهبران دینی بالأخص، به تمام محیط انسانی است، پس هر فرد مسلمان باید در توان خود، طبق مقررات اسلام به اصلاح محیط خود پردازد، و گریه تنهایی توان اصلاح را نداشته باشد باید به نیرومندتر از خود إرجاع دهد و آگاه سازد، یا با تعاون همسان خود، مشکلات اعتقادی و اقتصادی را بر طرف سازند.

معیار این حرکت باید تنها وحی آسمانی باشد تا به نتیجه مطلوب رسید، و تحوّل عظیم در افکار جامعه بوجود آورد، کسانی که از خود بیگانه نیستند، و ریشه فکری آنها از وحی و مبدأ هستی آبیاری و سیراب می شود میتوانند در این راه خطیر گام بردارند، چه اینکه تنها اینان که استقلال فکریشان از مبدأ هستی است میتوانند در جامعه و جهان تحوّل ایجاد کنند، و کسانی که ضعیف النفس هستند، یا چنین استقلال فکری ندارند، نباید در چنین صحنه، عرصه و میدان خطیر گام نهند که نه تنها خود نمی توانند کاری انجام دهند که باعث سقوط دیگران، و یا مانع پیشرفت آنها نیز می گردند.

تغییرات کلی در هر محیط دارای خصوصیتی است که می تواند بسرعت، اشخاص را تحت تأثیر خویش قرار دهد، و در لسان وحی آمده که یک عده قلیل مرتبط به مبدأ وحی در مدت کوتاه توانسته اند افکار فساد محیط را عوض کنند:

«كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ»
(البقرة: ۲۴۹)

یعنی: چه بسیار شده که به یاری خداوند متعال گروهی اندک بر سپاهی بسیار غالب آمده اند، و خداوند متعال یار و معین صابران است.

پس ملاک غلبه بر دشمن، و پیروزی بر محیط فاسد، در دین الهی، نصرت خدائی است، نه کثرت عدد:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ آمَنُوا»

محمد ﷺ (۷).

یعنی: ای مؤمنان هر گاه شما دین خداوند متعال را یاری کنید، خداوند سبحان شما را یاری خواهد کرد، و در تمام شئون زندگی انسانی شما را ثابت قدم گرداند.

«وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَ لَوْ كَثُرَتْ وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ»
(الأنفال: ۱۹).

یعنی: و هرگز جمعیت و سپاه شما هر چند بسیار باشد شما را نجات نتواند داد، و بتحقیق خداوند متعال همواره با اهل یمانست.

پس نباید به عدد زیاد در اصلاح جامعه و محیط دل بست، چنانچه نباید از کمی عدد هراسید و مأیوس شد، که هیچ پیامبری در آغاز کار دارای قشون و لشکر نبوده است، این حرکات نیاز به مؤسسات وسیع، ادارات، کارخانه جات عظیم، شهرها و عمارات آسمان خراش و تشکیلات کذائی ندارد، بلکه ایمان ثابت و مستقر، و اراده قوی و محکم، و ثبات قدم و صبر و شکیبائی و بردباری و استقامت و ... اساس آنست.

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولَى قُوَّةٍ فِي عَزَائِهِمْ وَ ضَعْفَةٍ فِيهِمَا تَرَى الْأَعْيُنُ مِنْ خَالَاتِهِمْ»^(۱).

یعنی: و لکن خداوند سبحان رسولانش را در اراده و تصمیمهاشان قوی و توانا گردانید، و در آنچه دیده ها به حالاتشان مینگرند ناتوانشان قرار داد (آنان در عزم و اراده استوار و محکم و قوی اند، و حال آنکه در نظر مردم، ناتوان جلوه می کنند).

و فرمود (علیه السلام):

«رُسُلٌ لَا تَقْصِرُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَ لَا كَثْرَةُ الْمَكْذِبِينَ لَهُمْ»^(۲).

یعنی: رسولانی بودند که کمی یاران و زیادی مخالفان آنها را از تبلیغ رسالت و هدایت و ارشاد مردم بسوی کمال باز نداشته است.

۱- نهج البلاغه: ص ۷۹۲ خطبة ۲۳۴

۲- نهج البلاغه: خطبة اول ص ۳۳.

چه اینکه خداوند متعال رسولان خود را از کسانی برگزید که دارای عزم راسخ بوده‌اند، از اینرو هرگز از نیل به هدف معین که تبلیغ رسالت و ارشاد و انذار مردم بوده است باز ناپستاده‌اند و بخوبی از عهده آن بر آمده‌اند، و هیچ چیز نه کمی یاران و نه زیادی مخالفان - آنها را از انجام وظائف باز نداشته است.

خداوند متعال می‌فرماید:

«فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» النحل: (۳۵).

یعنی: پس رسولان جز تبلیغ رسالت و اتمام حجت بر مردم، وظیفه دیگری نداشتند (و همه آنها بوظائف خود عمل کرده‌اند).

خداوند متعال می‌فرماید:

«الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَيَخَشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»

الأحزاب: (۳۹).

یعنی: تبلیغ رسالات و اتمام حجت بر مردم یک سنت الهی بود که بعهد رسولان الهی واگذار شده و آنها با عزم راسخ بوظائف خود عمل کرده و در آدای وظائف از کسی جز از خداوند متعال نهراسیدند.

پس کسی می‌تواند به سر منزل مقصود برسد و مرادش را در آغوش گیرد که با عزمی راسخ و قدمی محکم نقشه کار خود را دنبال کند، چنین انسانی هرگاه در عرصه تنازع جراحی بردارد متزلزل و مأیوس نمی‌شود، و بر تمامی موانع و مشکلات راه خویش، غلبه می‌کند، چه اینکه عزم راسخ و اراده قوی جز در لباس عمل و کردار ظهور نمی‌کند، در حالی که عزم و اراده ضعیف همواره بصورت حرف و گفتار خودنمایی می‌کند و پایان می‌یابد.

دلیل تمام ناکامیهای بشر در تاریخش یکی است و آن همان ضعفش در عزم و اراده اوست که ترس و وحشت را در او پدید می‌آورد و او را از کوشش و نیل به هدف باز می‌دارد.

خداوند متعال کمال انسان و نیل به هدف عالی و کامیابی را به تزکیه و تقوای نفس و عزم راسخ و صبر و بردباری در مسیر کمال (میدان امتحان) متوقف ساخت و فرمود:

«لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ - وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» آل عمران: ۱۸۶.

یعنی: بدون تردید همه شما انسانها در دنیا (ظرف کمال) با مالها و جانها تان آزموده میشوید - و اگر شما در این میدان امتحان راه صبر و شکیبایی را در پیش گیرید، و در جهت تزکیه و تقوای نفس گام بردارید، پس بتحقیق همین خود سبب نیرومندی عزم راسخ و إرادة قوی شما در کارها می باشد.

پس کسی که در میدان آزمون عزم راسخ و إرادة قوی از خود نشان نداده و تزکیه و تقوای نفس بدست نیاورده هرگز بمطلوب و هدف عالی و حکمت خلقت (کمال انسانی) نخواهد رسید و کامیاب نمی گردد، چه اینکه آدم أبوالبشر ﴿عَلَّیْهِ﴾ در آن میدان امتحان فرمایشی (بهشت) بدون عزم راسخ و إرادة قوی نتوانست در آنجا بماند، آیا کسی که بدون عزم راسخ باید از بهشت خارج گردد، می تواند بدون آن وارد بهشت شود؟!

خداوند متعال می فرماید:

«وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسَى وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْماً» طه: ۱۱۵.

یعنی: و هر آینه ما با آدم بر اساس فطرت، عهد بستیم که تنها فرمان ما را ببرد، و فریب شیطان را نخورد، پس آدم آن عهد را فراموش کرد، و ما او را در عهدش با عزم راسخ و إرادة قوی و ثابت قدم و استوار نیافتیم (از اینرو او را از بهشت بیرون کردیم که بهشت جای بی عزمان و بی ارادگان نیست).

خداوند سبحان این صحنه آزمون را در بهشت با اینکه ظرف تکلیف نبوده است به نمایش گذاشته است تا درسی برای فرزندان آدم ﴿عَلَّیْهِ﴾ در ظرف تکلیف باشد که بهشت جای بی عزمان و بی ارادگان نیست و اما حضرت آدم ﴿عَلَّیْهِ﴾ در دنیا (دار تکلیف) چون دیگر رسولان الهی دارای عزمی راسخ و إرادة ای قوی بوده است.

۴۹۶- ادوار تاریخ زندگی انسان بر کره زمین:

سؤال:

آیا زندگی بشر بر کره خاکی نخستین دوره ایست که طی می شود، که پس از آن دوره هائیکه نامعلوم که می آید؟ یا ما در آخرین دوره ها قرار گرفته ایم؟ و یا در وسط آنها هستیم؟ و یا تنها بهمین دوره محصور شده و پایان می پذیرد؟؟؟

پاسخ:

نظرات قدماء و متأخرین از مورخان و زمین شناسان و زیست شناسان و جامعه شناسان و دیگر محققان و پژوهشگران در تاریخ زندگی انسان در روی کره زمین و ادوار آن بسیار مختلف است:

الف: گروهی می گویند: زندگی انسان بر کره خاکی یکدوره می باشد که ما در آن زندگی می کنیم که پس از پایان آن، دوره دیگری نخواهد بود، و زندگی زمینی منقرض می گردد، و آنها این دوره را از چند هزار سال تا به چند میلیارد سال تخمین زده اند.

ب: عده ای را عقیده بر آنستکه: نوع نسانی در دوره های متعدد بر روی زمین زندگی کرده است که با پایان رسیدن دوره ای، با فاصله طولانی بین دوره ها، دوره دیگری شروع شده و ما در آخرین دوره آن قرار گرفته ایم که پس از دوره ما دوره دیگری نخواهد بود، و زمین بپایان عمرش می رسد و منقرض می شود: «إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا» الفجر: ۲۱.

یعنی: زمانی که بر اثر زلزله پی در پی، زمین متلاشی و خرد گردد.

ج: دسته ای می گویند: زندگی انسان بر روی زمین به دوره های متعدد باز می گردد که ما در نخستین دوره آن قرار داریم که پس از ما دوره های دیگری خواهد بود

د: طائفه ای را عقیده بر آنستکه: زندگی انسان بر روی زمین به دوره های متعدد است که ما در وسط این دوره ها قرار داریم.

و نظرات دیگری نیز وجود دارد که کمترین فائده‌ی در ذکر آنها نیست. و اما در مدت دوره‌ی ما، نیز نظرات بسیار مختلف است از (۳۳۰۰۰) سال تا میلیارد‌ها سال، و تمام این نظرات تنها در حدّ یک تئوری است که ارزش علمی ندارد.

خداوند متعال می‌فرماید:

«مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» (الزخرف: ۲۰).

یعنی: برای تئوری پردازان و خیال بافان کمترین علمی بگفته‌هاشان نیست، تنها با خیال بافیها اظهار نظر می‌کنند.

۴۹۷- دوره قبل از انسان از دیدگاه قرآن:

مستفاد از آیه کریمه قرآن مجید که کلام ملائکه را حکایت فرمود:

«فَالْوَا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ» (البقرة: ۳۰).

یعنی: ملائکه بخداوند سبحان عرض کردند: آیا موجودی را در روی زمین می‌آفرینی که در آن فساد کند، و بنا حق خون ریزی نماید.

آنستکه، قبل از حضرت آدم (علیه السلام) موجودی در روی زمین زندگی میکرد، و در آن فساد مینمود، و برای آن گوشت و خونی بوده است که دست بکشتار و خون ریزی از نوع خود میزده است، و چون ملائکه آن صحنه‌های فساد، و خون ریزها و کشتارهای بناحق را مشاهده کرده بودند، چنین گفتند، و اما اینکه این موجود مفسد، و فتنه‌گر و خون ریز، انسان بوده است یا موجود دیگر؟ میتوان از تقدّم ذکر جن بر اینس در خلقت و هدایت که در بعضی از آیات قرآن کریم، و همچنین در روایات آمده استفاده نمود که قبل از خلقت انسان، جن آفریده شده بود، و در بعضی از آیات و روایات نیز تصریح شده است که آنها بنی الجان بوده‌اند. از جمله آیات کریمه: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (الذاریات: ۵۶).

و در آیه کریمه دیگر تصریح بتقدم خلقت جن بر اینس شده است: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ» (الحجر: ۲۶-۲۷).

و حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:

«وَهُوَ الَّذِي أَسْكَنَ الدُّنْيَا خَلْقَهُ، وَ بَعَثَ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ رُسُلَهُ لِيَكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ غَطَائِهَا وَ لِيَحَذِّرُوهُمْ مِنْ ضَرِّهَا...»^(۱)

یعنی: و اوست خداوندی که آفریده هایش را در دنیا جا داد، و برای هدایت و اتمام حجت رسولان خود را پی در پی بسوی جن و انس فرستاده است تا برای آنها پرده های جهل و نادانی و ضلالت و گمراهی را بردارند، و آنها را از بدیها و انحطاط و کفر و زشنیها و ... ترسانند، تا آنها را بسوی کمال و سعادت رهنمون سازند.

مرحوم مجلسی در کتاب شریف «بحار» از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که مردی به آن حضرت (علیه السلام) عرض کرد:

«مردم می گویند: عمر دنیا ده هزار سال است؟ حضرت (علیه السلام) فرمود: چنین نیست، خداوند متعال عمر دنیا را پنجاه هزار سال قرار داده است، وقتی خداوند سبحان دنیا را آفریده است، ده هزار سال از عمر دنیا بدون آنکه موجودی در آن زندگی کند گذشت، پس از آن موجودی را که نه از نوع ملائکه و نه از نوع جن و نه از نوع انس بوده است آفرید، و مدت عمر این موجود را در دنیا ده هزار سال قرار داده است، این موجود، زمانی که بپایان دوره عمرشان نزدیک شدند، در زمین فساد نمودند، خداوند متعال بر اثر فسادشان نابودشان کرد.

خداوند سبحان ده هزار سال پس از نابودی آنها، زمین را خالی از سکنه رها نمود، سپس جن را آفرید که ده هزار سال را دوره زندگی جن در روی زمین قرار داده است، زمانی که جن بپایان دوره زندگی شان بر روی زمین نزدیک شدند، در روی زمین فساد کرده و خونها بناحق ریختند، از اینرو ملائکه بخداوند سبحان عرض کردند:

«أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ» آیا قرار میدهی در روی زمین

موجودی را که در آن فساد و خونریزی نمایند همانطوری که فرزندان جن کرده اند؟

خداوند متعال جن را پس از دوره‌شان هلاک نمود و آدم علیه السلام را برای زندگی بر روی کره‌خاکی آفرید، و دوره‌ی زندگی آدم علیه السلام و فرزندانش را نیز ده هزار سال قرار داده است که هم اکنون هفت هزار و دویست سال از آن می‌گذرد و شما در قسمت آخر این دوره ده هزار ساله قرار دارید.

حضرت امام صادق علیه السلام ششمین امام شیعیان جهان در سال (۱۴۸) هجری قمری در (۶۵) سالگی بدست منصور دوانیقی لعنة الله علیه بشهادت رسیده است که اگر حضرت امام علیه السلام این مطلب را در سال آخر عمرشان فرموده باشند، اکنون که سال (۱۴۱۷) هجری قمری می‌باشد، پس یکهزار و دویست و هفتاد سال از زمان بیان امام علیه السلام تاکنون می‌گذرد، و هرگاه این رقم بر هفت هزار و دویست سال اضافه شود، پس هم اکنون هشت هزار و چهار صد و هفتاد سال از دوره‌ی زندگی انسان بر روی کره‌خاکی می‌گذرد: $(۷۲۰۰ + ۱۲۷۰ = ۸۴۷۰)$.

بعید نیست که آیه کریمه، اشاره بهمین پنجاه هزار سال دنیا داشته باشد:

«تَغْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»

المعارج: (۴).

یعنی: فرشتگان آسمانی و روح‌الآمین، پس از ابلاغ وحی بر رسول الله صلی الله علیه و آله در روی زمین، روزی که پس از ابلاغ وحی از زمین بسوی عرش الهی بالا می‌روند که مقدار آن روز، روز دنیائی است که مدت عمر دنیا پنجاه هزار سال می‌باشد.

نکته قابل توجه:

در فرموده‌ی امام صادق علیه السلام: «و شمس در قسمت آخر این دوره ده هزار ساله قرار دارید» آنکه:

قلب (مرکز حیات) و مهمترین اعضای انسان چون زبن و چشم و بینی و گوش در قسمت سوم جسم و مغز (مرکز فکر و اندیشه، تصمیم‌گیری و فرماندهی) در بالاترین نقطه‌ی جسم قرار دارد.

بعثت حضرت رسول اکرم خاتم الأنبياء ﷺ همچون قلب در قسمت سوم دوره ده هزار ساله زندگی انسان در روی کره زمین که خود قلب عالم امکان بود قرار گرفته است، و ظهور حضرت صاحب الزمان، خاتم الأوصياء عليهم صلوات الله چون مغز در آخرین نقطه دوره زندگی انسان بر کره زمین قرار گرفته است که ثمره و نتیجه عالم امکان است، چنانچه دوره زندگی انسان نیز در قسمت سوم ادوار پنجگانه قرار گرفته است که در واقع ادوار چهارگانه مقدمه‌ای برای دوره زندگی انسان بوده است، پس عالم برای انسان آفریده شده است که قلب آن حضرت محمد مصطفی ﷺ و نتیجه آن مدار دهر و نوامیس عصر حضرت بقیه الله ﷺ می‌باشد، فهم و درک این نکته نیاز به اندیشه بسیار دارد

درس نود و هفتم:

۴۹۸- تجدید بناء دنیا پس از فناء آن:

بسیاری از آیات قرآن کریم صراحت بر فناء و نیستی عالم دنیا و متلاشی شدن آسمانها و زمین دارد که از جمله آنها:

«إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا» الواقعة: ۴-۶.

یعنی: آنگاه که زمین سخت بحرکت و لرزه درآید، و کوههای سرسخت متلاشی شوند، و همانند ذرات گرد در هوا پراکنده گردند.

«كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ» الرحمن: ۲۶-۲۷-۳۷.

یعنی: هر که و هر چه در روی زمین است دستخوش مرگ و فناست، و زنده باقی لایزال ابدی تنها پروردگار تو با جلال و عظمت و با کرامت است - آنگاه که آسمان شکافته شود، پس همچون گل، سرخ‌گون، و چون روغن، مذاب و روان گردد.

«كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» القصص: ۸۸.

یعنی: هر چیزی جز ذات پاک الهی، در این دنیا فانی و نابود می‌شود.

«فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ» الحاقة: ۱۳-۱۶.

یعنی: پس ای رسول ما! بیاد آر در صور (اسرافیلی) را که به یک بار دمیده شود دمیده‌شدنی (که کسی در دنیا چنین دمیده‌شدنی را ندیده باشد) و زمین و کوهها بر داشته شوند، پس این دو به هم کوبیده شوند یک کوبیدنی (غیر قابل تصور انسانی) که هر دو خرد و متلاشی گردند، پس آنگاه روز موعود، آن واقعه بزرگ قیامت واقع گردد، و آسمان شکافته‌شود، پس آسمان با تمام محکمی‌اش سست گردد.

چنانچه این نکبت و ذلت ادامه یابد زمانی نه چندان طولانی، باید ازدواج پسر و دختر و زناشوئی شیعه هم با اجازه آنها باشد!

بدون کمترین تردید! تنها علت ضعف و ناتوانی کشورهای اسلامی در مقابل نقشه‌ها و دسیسه‌های استثمارگران دوری آنان از عمل به ثقلین: قرآن کریم و سنت رسول الله ﷺ از طریق اهل بیت و حی صلوات الله علیهم اجمعین می باشد که باعث تسلط استثمارگران و چپاولگران و چیره شدن گردنکشان بر مسلمانان شده است که حاکمان زور و زور و تزویر را از جانب خود بر آنان می‌گمارند تا شریان حیاتی آنانرا قطع کنند، و آنانرا از هرگونه آزادی، اعتقادی و بیان، و اقتصادی و تجاری و کشاورزی و صنعتی و فکری و ... باز دارند، و اعتقادات وارداتی را بر مسلمانان تزریق کنند، و تولیدات ناخالصشان را تماماً با رزش بسیار کم صادر کنند، و تولیدات آنها را تک تولیدی نمایند، و وامهای بسیار با بهره بسیار سنگین از صندوق جهانی بگیرند، و از جمله نسل کشی و فحشاء و نازائی را در میان ملت اسلام براه اندازند، و رگ مردانگی را زده و نامردی را به جامعه تحویل دهند، تا بزرگترین سرمایه قدرت و قوت و غیرت و ... مردم را که فرد است (چه برای امور اعتقادی و اقتصادی و چه برای امور فکری و کشاورزی و صنایع سنگین و سبک و ...) از ریشه بخشکانند، و اصل منابع تولید انسانی و مالی را ضایع سازند.

تنها مشکل موجود در کشورهای اسلامی، نداشتن حگام بصیر و عادل و دلسوز و در خدمت عقل و دین است که مصالح اسلام و مسلمین را بر آمیال نفسانی و بلند پروازی بی پروبال خود مقدم بدارند، و با سعه صدر و دید وسیع به گستردگی از فرش تا عرش به آینده ملت و مملکت بیندیشند، و با ستمکاران و چپاولگران خیمه شب بازی براه نیاندازند، و با شعار بی محتوا علیه استثمارگران، بهتر از خواسته‌های آنان گام برندارند، و ملت اسلام و نسل شیعه را گوسفند راز دم تیغ مستکبران نگذرانند و یا در نقطه خفه نکنند، و مردان را آخته و زنان را از حرکت

«يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ»
(الأنبياء: ۱۰۴).

یعنی: روزی که آسمان را همچون طوماری در هم پیچیم، و بحال اول آفرینش بازگردانیم.

۴۹۹- سؤال:

آیا پس از پایان دوره زندگی انسان بر روی زمین و نابودی دنیای کنونی، خداوند متعال جهان و دنیای دیگری را می آفریند؟

پاسخ:

خالقیت خالق متعال به آفرینش یک یا صد یا هزار دوره از دنیا ختم نمی شود، آیات قرآن کریم و روایات صحیحیه از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین بر این معنی دلالت بلکه صراحت دارد، و ما در اینجا به یک آیه کریمه: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ» (ابراهیم: ۴۸).

یعنی: روزی که این زمین به امر الهی بغیر این زمین تبدیل گردد، و همچنین آسمانها.

و به یک بیان ناطق قرآن مجید، حضرت مرلی الموحدین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) تبرک میجوئیم که در خطبه بی نظیرش در پیرامون توحید و خلقت دنیا از آسمان و زمین فرمود:

«ثُمَّ هُوَ يُقْنِيهَا بَعْدَ تَكْوِينِهَا لِلسَّامِ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي تَضَرُّفِهَا وَ تَذْوِيرِهَا، وَ لِلزَّاحَةِ وَاصِلَةً إِلَيْهِ، وَ لَا لِثَقُلِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ، لَا يُمْلَأُ طَوْلُ بَقَائِهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى سُرْعَةِ إِفْنَائِهَا، لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّرَهَا بِلُطْفِهِ، وَ أَمْسَكَهَا بِأَمْرِهِ وَ أَتَقَنَّا بِقُدْرَتِهِ. ثُمَّ يُعِيدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَ لَا اسْتِعَانَةٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَا، وَ لَا لِانْصِرَافٍ مِنْ خَالٍ وَ خَشْيَةٍ إِلَى خَالٍ اسْتِثْنَاءً، وَ لَا مِنْ خَالٍ جَهْلٍ وَ عَمَى إِلَى خَالٍ عِلْمٍ وَ الْتِمَاسٍ، وَ لَا مِنْ فَقْرٍ وَ حَاجَةٍ إِلَى غِنَى وَ كَثْرَةٍ، وَ لَا مِنْ ذُلٍّ وَ ضَعْفٍ إِلَى عِزٍّ وَ قُدْرَةٍ»^(۱).

یعنی: سپس آفریدگار جهان دنیا را پس از آفرینش فانی و نابود می‌گرداند، نه از جهت دلتنگی که در تغییر دنیا از حالی بحالی (و یا بر اثر نافرمانی اهل دنیا) و یا تدبیر امور دنیا به او عارض شده باشد، و نه بسبب اینکه آسایش و آسودگی (از تدبیر امور دنیا) به او رو آورد، و نه از جهت آنکه چیزی از امور دنیا بر او گران آید، چه اینکه طول کشیدن هستی دنیا خداوند سبحان را ملول نکرده تا وادارش نماید که بسرعت و تندى، دنیا را نیست سازد، لکن خداوند متعال نظم دنیا را از روی لطف و مهربانیش قرار داد، و به امر و فرمان خود، نظام دنیا را از پاشیده شدن نگاهش داشت، و بقدرت و توانائی خود استوارش گردانید.

سپس خداوند متعال دنیا را پس از نابود کردنش باز می‌گرداند، بی آنکه نیازی بدنی داشته باشد، و بدون اینکه به چیزی از موجودات دنیا، کمی برای نظم دنیا کمک بگیرد، و نه از جهت بازگشتن از حال وحشت و ترس بحال انس، و نه از جهت رجوع از نادانی و کوری و گمراهی به دانش و طلبیدن، و نه از جهت ناداری و نیازمندی بتوانگری و دارائی، و نه از جهت زبونی و پستی به أرجمندی و توانائی.

ناگفته نماند: از اینکه خداوند سبحان بدون نیاز، و بدون استعانت به چیزی از دنیا در نظم دنیا... دنیای دیگری را می‌آفریند معنایش آن نیست که این جهان را بدون غرض، هدف، حکمت، و مصلحت آفریده باشد، بلکه آفرینش دنیا دارای أغراض و مصالح و حکمتی است که نتیجه همه آنها به سر آمد همه موجودات عالم هستی یعنی انسان باز می‌گردد، و آن نیل به کمال آن سر آمد می‌باشد که جز با معرفت به جهان آفرین و عبادت و بندگی تنها برای او میسر نمی‌گردد.

خلاصه کلام:

دوره پنجاه هزار ساله دنیا به دوره انسان تمام می‌شود، و دوره ده هزار ساله انسان بکمال انسان تمام می‌گردد.

۵۰۰- فرق بین کمال و تمام چیست؟

در اینجا این سؤال بنظر می‌رسد که بین کمال و تمام چه فرقی هست؟
جواب: در بسیاری از موارد و مواضعی از آیات قرآن کریم و روایات صحیحیه
وارد از اهل بیت و وحی صلوات الله علیهم اجمعین دو لفظ کمال و تمام، و کامل و
تام در مقابل ناقص بکار می‌رود که از جمله آیات قرآن مجید:
«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ رَآدَ أَنْ يُتَمَّ الرِّضَاعَةُ»
البقرة: ۲۳۳).

یعنی: و مادران باید بمدت دو سال کامل بفرزند خود شیر دهند، و آنکس
که بخواهد فرزند را شیر تمام دهد بر عهده صاحب فرزند است.
«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ تَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِيناً» المائدة: ۳).

یعنی: امروز (روز عید غدیر خم) دین شما را با ولایت
علی بن ابیطالب (علیه السلام) بحد کمال رسانیدم، و بر شما نعمت را تمام کردم، و بهترین
آئین را که اسلام است برای شما برگزیدم.
در این بخش از آیه سوم سوره مائده سه امر بسیار مهم عنوان گردید:
الف: دین شما را برای شما کامل نمودم.

ب: نعمت خود را پس از اِکمال دینتان، بر شما تمام کردم.
ج: تنها دین اسلام را که حامل کمال و تمام نعمت است برای شما پسندیدم.
آیه اِکمال دین به اتفاق شیعه و عامه در حجة الوداع نازل گردیده است که
حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) پس از آن حدود هفتاد روز دیگر زنده بوده است، مگر
دین مبین اسلام در این مدت (۲۳) سال بعثت آن حضرت (صلی الله علیه و آله) منهای (۷۰) روز
ناقص و ناتمام بود که با نزول چند آیه به کمال رسیده است؟ که خود بحث جداگانه
مفصل دارد و ما در تفسیر کبیر «البصائر» تفصیل آنرا آورده ایم که در یک جمله
خلاصه می‌شود:

«دین، اسلام و رسالت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله بدون ولایت
علی بن ابیطالب (علیه السلام) همانند دژ بدون دژبان و کشور، بدون مرزبان، و جسم
بی جان است».

اما اینکه آیا تمام و تام، همان کمال و کامل است که در مقابل نقص و ناقص بکار می‌روند؟ یا هر یک دارای معنی خاصی می‌باشد؟
در آیه کریمه ظاهراً دو مفهوم قائل است که: دین را از نقص بکمال، و نعمتها را از نقص باتمام رسانده است.

در اینجا نظرات متعدد و مختلفی وجود دارد که نقل آنها چندان مفید فائده نیست، و ما بچند فرق بین آن دو بطور اجمال در اینجا اشاره می‌کنیم:
الف: کمال در مقابل انحطاط، و تمام در مقابل ناقص استعمال می‌شود، و استعمال هر دو در مقابل ناقص یا انحطاط، تسامح و تفنن در عبارت است.

ب: کمال اسم است برای بعض شیء، و تمام اسم است برای جزء شیئی. مثلاً گفته می‌شود: این تمام حق تو است یعنی اصلاف می‌شود بر بعضی که حق به آن تمام می‌شود، و نمی‌گویند: این کمال حق تو است، از این رو متکلمان می‌گویند: عقل عبارت است از کمال علوم ضروری که بوسیله آن زشت از زیبا جدا و تمیز داده می‌شود که هدفشان اجتماع علوم است نه تمام علوم ... و همچنین شعراء می‌گویند: قافیه تمام بیت (شعری) است نه کمال بیت، و می‌گویند: بیت بکماله یعنی به اجتماعه، و بیت بتمامه یعنی بقافیه.

ج: کمال در امر روحی و معنوی، و تمام در امر جسمی و مادی می‌باشد، و در کمال تعالی ملحوظ شده است، اما در تمام چنین نیست.

مثلاً یک چیزی که دارای یک سلسله اجزاء باشد همچون ساختمان یا یک اتومبیل و ... مادامی که همه اجزاء لازم در او وجود پیدا نکرده، می‌گویند: ناقص است، اما وقتی که آخرین جزء را مثلاً آخرین آجر را زده‌اند می‌گویند: تمام شد، یعنی همه اجزاء آن به پایان خود رسیده است، اما کمال دارای درجات و مراحل است.

مثلاً طفلی از نظر عضوی ناقص بدنیا بیاید ناقص است که عضوی را ندارد، اما اگر از نظر اعضاء و جهازات تمام هم بدنیا بیاید باز هم ناقص است که باید مراحل را تا حد بلوغ و رشد عقلی با تربیت و تعلیم صحیح طی کند، یعنی باید درجات و پله‌های تربیت جسمی و روحی و تعلیم را طی کند که در تربیت و تعلیم روحی، تعالی می‌باشد.

د: کمال در امر دینی و تمام در امر دنیوی است.

ه: کمال دارای مراحل و درجاتی است که هر مرحله از مراحل، خود کمال در همان مرحله بشمار می‌رود، یعنی یک محصل دبستانی که دوره کلاس ابتدائی (اول) را طی می‌کند این دوره برای او کمال است، و همچنین هر مرحله از مراحل تحصیلی تا آخرین دوره آن مثلاً آکادمی، وقتی این دوره را پایان رسانید به کمال غائی نائل آمده، و مراحل تکاملی تمام و پایان یافته است، پس تمام با طی تمام مراحل تکمیلی تحقق می‌یابد که پس از آن کمالی نیست تا پیموده شود.

پس دین مبین اسلام مراحل تکامل خود را بیست و سه سال طی کرده، و با ابلاغ ولایت و خلافت بلافصل حضرت امیرمؤمنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) در روز غدیر خم بغایت کمال خود رسیده و پایان یافته است، از اینرو تمام بعد از اِکمال آمده است: «الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» که بدون ولایت و خلافت بلافصل، نه دین، کامل است و نه نعمت، تمام.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.

إسلام بی ولایت حضرت مولی الموحدين إمام المتقين امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) همانند کالبد بی جان، و همان دینداری غلط و بی معیاری است که خطر آن برای اسلام و مسلمین بمراتب از بی دینی محض بیشتر است.

۵۰۱- دو دشمن غدار دین و مدافعان آن:

لازم میدانم در اینجا دو مطلب را بسیار فشرده اشاره کنم تا سرفصلی برای محققان اندیشمند و پژوهشگران دور اندیش باشد: ۱- دین مبین اسلام همواره با دو دشمن غدار روبرو بوده و هست: اول: بی دینی محض. دوم: دینداری غلط و بی معیار که خطر آن برای اسلام و مسلمین بمراتب از اولی بیشتر است، چنانچه مبارزه و ستیز با دشمن دوم نیز بمراتب مشکلتر و سختتر است، و قسم دوم به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: اول: مخالفت با دین بنام دین، چنانچه أصحاب سقیفه سخیفه و پیروان آنها کرده و می‌کنند که بنام دین، علناً مخالفت با مرسول الله (صلی الله علیه و آله) در

قضیه اسامه بن زید و اهانت به رسول الله ﷺ در امر وصیت، و با تشکیل سقیفه سخیفه بنام دین اعلان عداوت، و بنام دین، خانه وحی را به آتش کشیده و ریسمان به گردن علی مرتضی ﷺ انداخته، و بنام دین خیمه هدی مظهر دین را در کربلا سوزانیدند و چهره تاریخ بشریت را سیاه کرده اند.

دوم: کج فهمی دستورات و معارف دین، و بکار بستن پاره‌ای اباطیل و اوهام بنام حقائق دین، و خلط بین حق و باطل، خواه عمداً و یا سهواً باشد، با وجود تظاهر بدین و مسلمانی و چه بسا عملاً دین را بنام دین ذبح شرعی می‌کنند چنانچه گروه زیادی از فِرَق اسلامی کرده و می‌کنند.

۲- مدافعان و حامیان دین به سه گروه کلی تقسیم می‌شود:

دسته اول: کسانی که راه افراط را پیموده‌اند که با سر و صداها، هیاهوها و جنجالهای بیجا بدون در نظر گرفتن شرائط زمان و مکان به دفاع برخاسته‌اند که نه تنها به جایی نرسیده‌اند که خود شکست خورده و عده‌ای را بدون نتیجه بهلاکت رسانده و گروهی را دلسرد، و جمعی را فاسد نموده‌اند.

دسته دوم: راه تفریط را اختیار کرده و مهر سکوت بر لب‌ها، و صم، بکم و عمی، کنج عزلت را برگزیده و در پس پرده حجاب قرار گرفته که دین خود صاحب دارد به ما چه را زمزمه کردند که نتیجه آن جذب گروه زیادی بکفر و ضلالت و طغیان و معصیت و ... و باعث انحطاط فرد و جمعه گردید.

همچو بید از باد، لرزان هر که بود آتش او را نباشد غیر دود

دسته سوم: کسانی که با تدبیر و اندیشه و توجه به مقتضیات زمان و ارزیابی تمام جوانب فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، اخلاقی و سیاسی، و آثار و نتایج آن به دفاع از دین و حمایت از کیان اسلام برخاسته و با جان و مال بحفظ و حراست از آن قیام، و دشمنان غدار را معرفی، و حقائق دین را آنگونه که باید بیان نمودند.

درس نود و هشتم:

۵۰۲- علانم انحطاط و نمودهای آن چیست؟

خداوند متعال فرمود: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ...» (العصر: ۲).

یعنی: بتحقیق انسان هر آینه در انحطاط و زیان است (مگر آنکه بدین کامل ایمان آورد، و طبق فرامین الهی عمل کند و بر ایمان و عمل استوار باشد).
با براهین عقلیه قاطعه و نقلیه واضحه میرهن و ثابت است که انحطاط و خسران انسان در کفر بدین الهی است خواه ببعض آن یا بتمام آن (یعنی ایمان ببعض و کفر ببعض) و در بیگانگی انسان از خویشتن خویش که منشأ کفر و بیگانگی از خداوند سبحان، و پیروی از هوای نفس می باشد.

در آیات قرآن کریم و روایات صحیحیه بلکه مستفیضه وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین نموده‌ها و علائمی برای انحطاط و خسران انسان آمده است که ذکر تمامی آنها در بیان مختصر ما نگنجد، و ما در اینجا بطور اختصار بعضی از آنها اشاره می کنیم:

کفر مطلقاً، عبارت است از: ترک یکتاپرستی و طاعت و عمل صالح، دوری از حق و مستی در راه آن، مخالفت با حق و اهلش، بی صبری و بی ثباتی در دین، ریختن خون بناحق، شرک بآنحائش، جهل و نادانی، ارتکاب فحشاء و إشاعة آن، غرور به متاع دنیا و شهوات و لذائذ آن، رضایت به سیری ظالم از ظلم، و بی توجهی به مظلومیت مظلوم، تبعیت و پیروی از افکار زن در امور اجتماعی، بدخوئی، بی وفائی، نفاق و دورویی، خیانت در امانت، قطع صله رحم، یأس و نومیدی، بدعت در دین، دروغ، غیبت، تهمت، افتراء و مکر و تزویر.

همنشینی با ناکسان، حسد، خودخواهی، بخل، تحریم حلال، و تحلیل حرام، شرب خمر، رشوه، ربا، تلؤن در دین، هتک حرمت بزرگان، تکبر، تعصب

بی جا، بی غیرتی، بی عفتی، بی حیائی، ترک امر بمعروف و نهی از منکر، کفران نعمت، کار بزرگ را کوچک شمردن و عکس آن، نیک را زشت، و زشت را نیک جلوه دادن، حق را با باطل در آمیختن، منت در احسان، آرزوهای بی جا، عناد و لجاجت با حق و اهلش، بیجا سخن گفتن، و بیجا نگفتن و ...

۵-۳- عوامل انحطاط از دیدگاه قرآن کریم:

قرآن کریم عوامل بسیری را برای انحطاط انسان بر شمرده است، و انسان را از آنها بر حذر می دارد، و ما به ذکر چند آیه کریمه در اینجا بسنده می کنیم:

خداوند متعال می فرماید:

«وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا قُلْنَا قُلْنَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» آل عمران: (۸۵).

یعنی: و هر که غیر از اسلام کامل تام، دینی را اختیار کند، پس هرگز از او پذیرفته نمی شود، و آنکس روز قیامت از جمله زیانکاران و منحطان خواهد بود.

و می فرماید:

«وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» العنکبوت: (۵۲).

یعنی: و آنانکه با باطل ایمان آورده و به خداوند متعال کافر شدند، آنها زیانکاران و منحطان می باشند.

و می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» المنافقون: (۹).

یعنی: ای مؤمنان! مالها و فرزندان، شما را از یاد خداوند متعال باز ندارند، و کسی که اموال و اولادش او را از یاد خدا باز دارند پس آنها بتحقیق زیانکار و منحط خواهند بود.

و می فرماید:

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْبِطُ اللَّهَ عَلَىٰ حَزْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» الحج: (۱۱).

یعنی: و بعضی از مردم کسی است که خداوند متعال را بظاهر میپوسند، پس هرگاه به نعمتی دست یابد اطمینان پیدا کند، و هرگاه دچار گرفتاری شود از دین خدا روی بگرداند، چنین کسی در دنیا و آخرت زیانکار و منحطی است که بر همه آشکار می باشد.

و می فرماید:

«الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» البقرة: (۲۷).

یعنی: کسانی که می شکنند عهد خداوند متعال را پس از تعهد به آن، و پاره می کنند روابطی را که خداوند متعال امر به پیوند آن کرده و در زمین فساد می نمایند، اینان براستی زیانکار و منحطند.

و می فرماید:

«وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا» النساء: (۱۱۹).

یعنی: و هرکس شیطان را دوست و یاور خود انتخاب کند نه خداوند متعال را، پس بتحقیق آنکس سخت زیان کرده و منحط گشته است، زیان و انحطاطی که بر هیچ عاقلی پوشیده نیست.

و بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم در این باب که ذکر آنها در بیان مختصر ما نگنجد

۵۰۴- علانم و نمودهای انحطاط از بیان حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام):

روایات وارده از طریق اهل بیت وحی علیهم صلوات الله در این باب بقدری زیاد است که بیان آنها نیاز بنوشتن چندین جلد کتاب مستقل دارد که یکصدم آنها در بیان مختصر ما نگنجد از اینرو ما تنها به (۳) مورد از فرمایشات حضرت مولی الموحدین امام علی (علیه السلام) که در نهج البلاغه شریف آمده در اینجا بسنده می کنیم:

۱- حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) فرمود:

«وَالْكَفْرُ عَلَى أَرْبَعٍ دَعَائِمٍ: عَلَى التَّعَتُّقِ، وَ التَّنَازُعِ، وَ الزَّيْغِ وَ الشَّقَاقِ، فَمَنْ تَعَتَّقَ لَمْ يَبْتَ إِلَى الْحَقِّ، وَ مَنْ كَثُرَ نِزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ، وَ مَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ، وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ، وَ سَكِرَ سُكْرُ الضَّلَالَةِ، وَ مَنْ شَاقَّ وَ عُرَتْ عَلَيْهِ طُرُقُهُ، وَ أَغْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَ ضَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ»^(۱)

یعنی: و کفر بر چهار پایه (بی اساس و واهی) استوار می گردد.

الف: کنجکاوی و شبهات بی جا در دین که منجر به کفر خواهد شد.

ب: زد و خورد نمودن و مجادله به ناحق و لجاجت در امر دین که باعث

تجاوز از حق می شود.

ج: سستی و رها نمودن و دست کشیدن از حق، و بی ثباتی و اضطراب در راه حق.

د: دشمنی و زیر بار حق نرفتن.

پس کسی که شبهه بی جا و تردید واهی، و وسوسه شیطانی بعنوان کنجکاوی در دین نماید، در راه کمال و راست قدم نهاده که از مسیر کمال، منحرف، و در گرداب ضلالت گرفتار و منحط می گردد، و کسی که بر اثر جهل و نادانی، مکابره بسیار با اهل دانش و کمال نماید، کوری و نابینائی او از حق، و انحطاط او همیشگی خواهد بود، و کسی که بر اثر سستی در دین، حق را رها سازد، خوبیها در نزدش بد، و زشتیها، نیک جلوه می کند، و به مستی گمراهی مست می گردد، و کسی که با حق دشمنی ورزد، و زیر بار حق نرود، راههایش بر او دشوار و کارش سخت و در گرداب ضلالت و گمراهی گرفتار و منحط می شود که راه بیرون آمدنش بر او تنگ می گردد.

۲- و می فرماید (علیه السلام): «فَالْقُلُوبُ فَاسِيَةٌ عَنْ حَقِّهَا، لَا هِيَّةَ عَنْ رُشْدِهَا، سَالِكَةٌ فِي غَيْرِ مَضَارِهَا كَأَنَّ الْمَغْنَى سِوَاهَا، وَ كَأَنَّ الرُّشْدَ فِي إِخْزَازِ دُنْيَاهَا»^(۲)

یعنی: پس دلهای اهل انحطاط، سخت است از بدست آوردن بهره خود از کمالش، غافل است از آنچه که کمالش به او است، رونده است در غیر مسیر کمالش، گویا مقصود از کمال انسانی، غیر از کمال قلبها است، و گویا کمال انسانی در بدست آوردن دنیا و نیل به متاع و بهره گیری از شهوات و لذائذ و شکم و شهرت دنیا است!!

۱- بهج البلاغه: باب الحکم و المواعظ: رقم ۳۰ ص ۱۱۰۱.

۲- بهج البلاغه: خطبه ۸۲ ص ۱۹۰.

طبیعی باز نداشته، و مردان را به نامردی فرا نخوانند، و مملکت را عقیم و ملت را نامرد نسازند؛ می باشد.

تنها راه مبارزه با این آهرمهای خیره سر آنستکه: باید در قالب خصوص ایدئولوژی اسلامی بر اساس دو اصل کتاب و سنت از بیان اهل بیت و حی صلوات الله علیهم اجمعین شکل گیرد، تا بتوان به نحو صحیح اجتماع را بحرکت آورده و با بینش و آگاهی اصولی مردم دست متجاوزین و ستمگران و ظالمین و مزدوران و... را کوتاه نمود.

هرگز ایشکان، مسئله فزونی جمعیت نیست، و نیز شرائط اقلیمی و منطقه ای که یک بهانه بی پایه و وسیله تحمیق مردم بیش نیست، و کمترین دخالت در آن ندارد که آبادانی کشور به ازدیاد جمعیت است نه کاهش آن.

طبق آمار، کشور ژاپن که مساحتش یک پنجم ایران است با یکصد و پنجاه میلیون نفر جمعیت (حدود سه برابر جمعیت ایران) توانست حتی کشورهای اروپائی و امریکا را بخود نیازمند سازد، در حالی که منابع طبیعی آن در حد بسیار نازل قرار دارد.

کشور پهناور ایران - در مقایسه با کشور ژاپن - ظرفیت بیش از یک میلیارد انسان سالم و کامل را دارد که در میان آن یک نفر فقیر و تهیدست، یک فرد جاهل و نادان، یک زن بیوه و بی سرپرست، یک دختر و پسر مجرد پس از بلوغ، یک بی خانمان، یک تباهکار و... و کمترین فساد و فحشاء و... نباشد، و هر ساله ده میلیون نیروی پرتوان با تربیت و تعلیم یافته مکتب و حی در سراسر جهان، جهت شکل دهی تمدن انسانی بسیج گردند.

این زمانی است که دیانت اساس کار حکومت قرار گیرد، و تربیت و تعلیم فرد - که جامعه از آن تشکیل می شود - بر اساس دو اصل کتاب و سنت: «كُونُوا رَبِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» آل عمران. ۷۹ استوار گردد، و

۵۰۵- چه کسانی بفکر چگونه زیستن هستند نه چگونه شدن؟

از اینرو صاحبان چنین قلبها همواره به فکر چگونه زیستن و چگونه زندگی کردن هستند و دنیا را برای خود کمال می‌دانند، نه در فکر چگونه بودن و چگونه شدن، و نه دنیا را ظرف کمال دانستن.

۳- و می‌فرماید ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا لِلَّهِ يَتَّقُوا اللَّهَ يَتَّقُوا اللَّهَ وَ أَحْذَرُوا أَهْلَ الْبَغْيِ، فَانْتَهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ، وَالزَّالُونَ الْمُزِلُّونَ، يَتْلَوْنَ أَلْوَانَ، وَ يَسْتَنُونَ افْتِنَانًا، وَ يَعْبُدُونَكُمْ بِكُلِّ عِبَادٍ، وَ يَزُودُوكُمْ بِكُلِّ مِرْصَادٍ، قُلُوبُهُمْ دَوِيَّةٌ، وَ صِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ، يَمُشُونَ الْخَفَاءَ، وَ يَبْدُونَ الضَّرَاءَ، وَ ضَفُّهُمْ دَوَاءٌ وَ ذِكْرُهُمْ شِفَاءٌ، وَ فِعْلُهُمُ الدَّاءُ الْعِيَاءُ، حَسَدُهُ الرَّخَاءُ وَ مُؤَكِّدُوا الْبَلَاءَ وَ مُقَنِّطُوا الرَّجَاءَ.

هَلُم بِكُلِّ طَرِيقٍ صَرِيعٍ، وَ إِلَى كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٍ، وَ لِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ، يَتَقَارَضُونَ الثَّنَاءَ وَ يَتَرَاقِبُونَ الْجَزَاءَ، إِنْ سَأَلُوا الْخَفَاءَ، وَ إِنْ عَذَلُوا كَشَفُوا، وَ إِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا، قَدْ أَعَدُّوا لِكُلِّ حَقٍّ بَاطِلًا، وَ لِكُلِّ قَانِمٍ مَاتِلًا، وَ لِكُلِّ حَيٍّ قَاتِلًا وَ لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحًا وَ لِكُلِّ لَيْلٍ مِصْبَاحًا.

يَتَوَصَّلُونَ إِلَى الطَّمَعِ بِالنَّيَاسِ لِيَتَّقِيَهُمْ بِهَ أَشْوَاقَهُمْ، وَ يُنْفِقُوا بِهَ أَعْلَاقَهُمْ: يَقُولُونَ فَيْسَبُّهُونَ، وَ يَصِفُونَ فَيْمُوهُونَ، قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ، وَ أَضْلَعُوا الْمَضِيقَ، فَهَمُّ لَمَّةِ الشَّيْطَانِ، وَ حِمَّةُ النَّيَرَانِ: «أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ»^(۱).

یعنی: ای بندگان خداوند متعال شما را بتقوی و پرهیزکاری سفارش می‌کنیم، و از مکر و فریب مردم دور و از اهل نفاق که تظاهر به اسلام، و در دل خود کفر را پنهان می‌کنند برحذر می‌دارم، مبدا فریب ظاهر آنها را خورده تحت تأثیر افکار منحط آنها قرار گرفته از آنان پیروی کنید، چه اینکه آنها خود گمراه و منحط‌اند، و دیگران را به گمراهی و انحطاط می‌کشانند، و خود در دین خداوند متعال و در مسیر کمال لغزیده‌اند، و دیگران را نیز می‌لغزانند، آنها در دین ثبات ندارند، متلون و به رنگهای مختلف درآمده و حالات گوناگونی در دین بخود می‌گیرند.

(آنها در دین نان را به نرخ روز می خورند، هرگاه به مؤمنان می رسند، تظاهر به ایمان کرده و رنگ ایمانی بخورد می دهند، و هرگاه به کافران برسند به رنگ آنان در می آیند).

و تمام همشان ایجاد فتنه و فساد در میان مردم است، و شما مؤمنان را به هر وسیله ای در نظر گرفته، و در هر کمین گاهی به کمین شما نشسته اند تا شما را از راه کمال و سعادت باز داشته، و به راه انحطاط و شقاوت و بدبختی بکشانند (اگر شما باندیشه های انحرافی و افکار غلط آنها پی برید، و کناره گیری نمائید، از راه های دیگر در صدد انحراف و فریب شما برمی آیند، دلهاشان (بر اثر کفر و ضلالت و جهل و معصیت) بیمار است، و ظاهرشان آراسته و پاک (بطوری که گمان کنند آنها دوست و خواهان حقیقت هستند).

در پنهانی راه می روند (اندیشه های غلط و افکار انحرافی خود را بگونه ای پراز کرده و بخورد افراد ناآگاه می دهند که گمان خطا و انحراف در آن راه ندارد) و در بین درخت های انبوه جنگل می جنبند (همچون شکار بنان که برای بدست آوردن شکار آهسته می جنبند) و صفشان به درمان ماند، و گفتارشان (همچون قرص مسکن) بهبودی آرد، ولی کردارشان دردی است درمان ناپذیر.

(با سخنان دلپسند و نرم و ملایم، مردم را به دور خویش گرد می آورند تا هدف ناپاک و منظور نادرستشان را انجام دهند که خداوند متعال می فرماید:

«وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ» البقرة: ۲۰۳).

یعنی: بعضی از مردم کسی است که گفتار او در تدبیر زندگی دنیا ترا بشگفت می آورد و خداوند متعال را گواه می آورد بر آنچه که در دل دارد با زبانش یکی است، و حال آنکه او سخت ترین دشمن تو و فریب کارترین انسان است، و گفتارش بر خلاف آنچه در دل دارد می باشد.

آنها بخوشی مردم رشک میورزند (از راه دوستی، آسایش را از مردم سلب می کنند) و به افتادن در سختی و گرفتاری مردم کوشش دارند (بین آنها سخن چینی می کنند تا جمعشان را پراکنده و بیچاره شان سازند) و امید امیدواران را نومید می کنند، در هر راهی بروی آنها بخاک افتاده نیست (برای انحراف و گمراه کردن و

منحط ساختن مردم راههای مختلف را در نظر می گیرند) و نزد هر دلی و سینه ای برای جذب آن بسوی خود دارند که میتوانند با هر کسی به میل و خواست او سخن گویند.

و در هر غم و اندوهی آشکها میریزند تا از آن طریق به هدف خود برسند. ستردن یکدیگر را به هم وام داده و پاداش آنها انتظار میبرند (یکی از خود را میستایند تا او نیز او را بستاند) چون سؤال و درخواستی داشته باشند در رسیدن به آن اصرار میورزند (تا شخص را وادار بقبول درخواستشان کنند) و هنگام ملامت (که بخوانند کسی را متنبه سازند) پرده دری می کنند (عیوب را فاش و آشکار کرده، رسوایش می نمایند، و اگر آنها را در کاری حکم قرار دهند اسراف می کنند) (بر خلاف حق حکم می کنند).

این منحطان در مقابل هر حقی باطلی را قرار می دهند، و برای هر راستی، کجی را جلوه می دهند، و برابر هر زنده ای کشته و برای هر دری کلید، و برای هر شبی چراغی آماده ساخته اند (انواع مکر و فریب را بکار برند تا بمقصودشان برسند) نومیدی و بی نیازی به مال، مردم را بر طمع و آرز خود وسیله قرار می دهند تا بازارشان را نگاه داشته و کالاهای کاسدشان را نفیس و پاکیزه رواج دهند (از راه تزویر، خود را بی علاقه بدنیا نشان داده اظهار بی نیازی می نمایند تا به هدف نادرست خود برسند).

آنها سخن نادرست می گویند، و آنها بحق مشتبّه، و حق جلوه می دهند، و مقاصدشان را بیان می کنند، و آنها آرایش داده بصورت حق در می آورند، راه باطل را آسان نشان می دهند تا مردم را در پذیرش آن ترغیب نمایند، و به دام بیاندازند، وقتی افراد را به دام انداختند آنگاه راه تنگ ضلالت و گمراهی را آنچنان کج می کنند تا راهائی از آن برای کسی ممکن نباشد.

پس آنان پیرو شیطان و شعله آتشیهای فساد و فتنه و فحشاء و ضلالت و انحطاط جامعه هستند، آن جماعت یاران و پیروان شیطانند، آگاه باشید پیروان شیطان منحطان جامعه، و زبان کاران دنیا و آخرتند.

حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) در این فراز (۳۷) نمود و علامت را برای اهل انحطاط بر شمردند.

درس نود و نهم:

۵۰۶- انسان منحط کیست؟ و جامعه منحط کدام است؟

بر اساس عقل ناصح، و نقل قاطع آنکه: انسان کامل کسی است که: با منطق عقل و دین از خود بیگانگی به در آید و بخویشتن خویش آشنا گردد، و نفسش را تزکیه و با تقوی مهارش کند، و عنانش را بدست عقل سلیم سپرده و با موازین وحی آسمانی تحت کنترل در آورد، و با دو شهر معرفت به آفریدگار جهان و عبادت تنها برای او تعالی و علم و عمل بسوی کمال به گستردگی و بلندای از فرش تا بعرش پرواز کند.

و انسان منحط کسی است که با پیروی از هوای نفس، در از خود بیگانگی فرو رفته، و نا آشنا بخویشتن خویش باشد، و با رها کردن عنان نفسش در گرداب کفر و ضلالت گرفتار گردد، چنین انسان نه تنها در سرایشی سقوط از انسانیت قرار گرفته که از پست ترین حیوان پست تر می گردد، و به اندازه پیروی از هوای نفس، در سرایشی سقوط، مراحل انحطاط از مدون انسان تا پست تر از پست ترین حیوان را خواهد پیمود.

پیروی از هوای نفس و بیگانگی انسان از خویشتن خویش و... نه تنها شرک و کفر و تکذیب و ضلالت و جهالت و حکم بغیر ما أنزل الله تعالی و ظلم و ستم، و فتنه و فساد، و استبداد و استکبار و طغیان و... تابع را در پی دارد که موجب انحطاط جامعه نیز می گردد.

۵۰۷- پیروی از هوای نفس، و انسان منحط از دیدگاه قرآن کریم:

آیات قرآن کریم در اینکه: پیروی از هوای نفس، موجب انحطاط، و سقوط انسان از انسانیت می گردد، بسیار است که در بیان مختصر ما ننگنجد، پس به ذکر چند آیه کریمه در اینجا بسنده می کنیم:

خداوند متعال می‌فرماید:

۱- «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَّقَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً» (الجاثية: ۲۳).

یعنی: ای رسول ما! آیا می‌نگری آنکس را که هوای نفسش را معبود خود قرار داده است و از اینرو خداوند سبحان دانسته او را پس از انعام حجت به حال گمراهیش واگذاشته، و مهر فہر برگوش و دلش نهاده و ہر چشمش پردہ ظلمت کشیدہ است؟

۲- «فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ» (طہ: ۱۶).

یعنی: پس زینہار مردمی کہ بہ قیامت ایمان ندارند، و پیرو هوای نفسند تو را از یاد آنروز باز ندارند و غافل نسازند، و گرنہ ہلاک خواہی شد.

۳- «كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ» (المائدہ: ۷۰).

یعنی: ہر رسولی کہ آمد ہواپرستان را، چون ہر خلاف هوای نفس آنها سخن گفت، آنان گروہی از رسولان ما را تکذیب کردہ و گروہی را بقتل رسانیدند.

۴- «فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ» (القصص: ۵۰).

یعنی: پس اگر آنها دعوت تو را نپذیرفتند و ایمان نیاوردند، پس بدان کہ آنان تنها پیرو هوای نفس هستند، و کیست گمراہ تر از آنکہ پیروی از هوای نفس خویش نماید؟

۵- «أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» (الفرقان: ۴۳-۴۴).

یعنی: ای رسول ما! آیا دیدی حال آنکس کہ هوای نفسش را معبود خویش قرار داد؟ آیا تو حافظ و نگہبان او از انحطاط و ہلاکت توانی شد؟ آیا گمان میکنی کہ اکثر این منحطان گوش بحرف حق می‌دهند؟ یا در کلام حق تعقل می‌کنند؟ چنین نیست، اینان در گوش ندادن و فکر نکردن در کلام حق همانند چہار پایاںند، بلکہ از

آنها نادان‌تر و گمراه‌ترند (چه اینکه، چهارپایان در عالم خود از حیوانیت سقوط کرده‌اند اما این منحطان بر اثر پیروی از هوای نفس از انسانیت سقوط کرده‌اند).

۶- «وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ» المؤمنون: (۷۱).

یعنی: و اگر حق تابع هوای نفسانی این منحطان شود، هر آینه آسمانها و زمین و هر چه در آنها است تباه شوند، بلکه ما قرآن را برای نجات آنها از انحطاط فرستادیم، پس آنها بنا حق از آن اعراض کردند.

۷- «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» ص: (۲۶).

یعنی: ای داود ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم، تا در میان بندگان خداوند سبحانه بحق حکم نمائی، و هرگز از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه حق و مسیر کمال گمراه سازد.

۸- «وَإِنْ كَثُرَ لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ» الأنعام: (۱۱۹).

یعنی: و بتحقیق بسیاری از مردم بر اثر پیروی از هوای نفس و جهل و نادانی در گرداب ضلالت و گمراهی گرفتار و منحط گردند.

۹- «وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» الأنفال: (۲۵).

یعنی: و بپرهیزید از آتش فتنه فتنه جوین که چون آتش آن، شعله کشد تنها فتنه گران را در کام خود فرو نبرد، بلکه آنها و هر که در پیرامون آنها باشند خواهند سوخت.

۱۰- «رَ لَا تَزْكُتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ» هود: (۱۱۳).

یعنی: و شما مؤمنان هرگز نباید پیرامون ستمگران بگردید و به آنها نزدیک شوید که آتش کفر و طغیان و ظلم و عصبان و ... آنها شما را خواهد گرفت، و در آن حل جز خداوند متعال هیچ دوستی برای شما نیست، و هرگز کسی یاری شما نخواهد کرد.

و دیگر آیات قرآن کریم که پیروی از هوای نفس را منشأ انحطاط انسان می‌داند، و انسان منحط در تمام ابعاد زندگی خود در غیر مسیر انسانیت گام بر می‌دارد، و جامعه را بسوی انحطاط سوق می‌دهد، و با ایجاد فتنه و فساد همه را از کمال انسانی باز می‌دارد.

۵۰۸- فتنه و فساد و انسان منحط از بیان حضرت امیر مؤمنان امام

علی علیه السلام:

انسان منحط با ایجاد فتنه و فساد در جامعه نه تنها خود از کمال انسانی، و انسانیت محروم است بلکه منع افراد و جامعه از حرکت بسوی کمال می‌گردد. روایات صحیحیه در این باب بسیار است که در گنجایش بیان مختصر ما نیست، از اینرو ما تنها به سه مورد از فرمایشات حضرت مولی‌الموحدين امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام که در نهج البلاغه شریف آمده اشاره می‌کنیم:

۱- «إِنَّ أْبَغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلَانِ: رَجُلٌ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، مَشْغُوفٌ بِكَلَامٍ يَدْعُهُ، وَدُعَاءٍ ضَلَالَةٍ، فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنْ افْتَتَنَ بِهِ، ضَالٌّ عَنْ هَدْيٍ مَنْ كَانَ قَبْنُهُ، مُضِلٌّ لِمَنْ افْتَتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، حَمَالٌ خَطَايَا غَيْرِهِ، رَهْنٌ بِخَطِيئَتِهِ، وَرَجُلٌ قَسَّ جَهْلًا، مُوَضَّعٌ فِي جُهَالِ الْأُمَّةِ، غَارٌّ فِي أَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ، عَمٍ بِمَا فِي عَقْدِ الْمُدَّةِ، قَدْ سَمَاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِمًا وَ لَيْسَ بِهِ ...»^(۱)

یعنی: بتحقیق مبعوض‌ترین و منحط‌ترین خلائق در نزد خداوند متعال دو

مرد هستند:

اول: کسی که (رابطه خود را با خداوند متعال بریده و) خداوند سبحان او را بسبب کفر و طغیان و جهل و عصیان بحال خود واگذاشته است، پس چنین خود محور از خود بیگانه از راه کمال انسانی منحرف گشته، و با سخنان ضد انسانیت، بدعت در دین بوجود آورده، و در دعوت، مردم را بضالت و گمراهی دل خوش کرده است (تمام هم‌تش گمراه کردن مردم و ایجاد فتنه و فساد در جامعه بوده، و با

۱- نهج البلاغه: از کلمات امام علیه السلام، رقم ۱۷ ص ۷۱.

القاء شبهات واهیه در افکار باعث بدعت در دین می شود) پس چنین مرد منحط، سبب فتنه و فساد می شود برای کسی که بواسطه او در فتنه و فساد افتاده اند. چنین مردی، گمراه و منحط است از راه کسی که پیش از او براه راست رفته و در مسیر کمال بوده است، و گمراه کننده است کسانی را که در زمان حیات و پس از مردنش از او پیروی می کنند (چه اینکه او هم در دوران زندگی خود عامل گمراهی و تباهی و انحطاط پیروانش بوده و هم پس از مرگش) و چنین انسان منحط، بسبب اضلال و گمراه کردنش افراد را، بارگناهان گمراه شدگان را حمل کرده و در گرو گناه خویش هم می باشد.

اینست او صاف متصدیان گمراه که حمایت از دیانت مردم را بر عهده می گیرند در حالی که خود خائن به آن هستند. آری! خداوند متعال انسانی را که راهزن راه خود و راهزن جامعه بسوی کمال می باشد بخودش و می گذارد.

آنندک آنندک راه زد سیم و زرش   مرگ و جسک نو فتاد اندر سرش
عشق را بگذاشت و دم خر گرفت   لاجرم سرگین خرسد عنبرش
ملک را بگذاشت بر سرگین نشست   عاقبت شد خر مگس سر لشگرش

دوم: مردی که انبوهی از (اصطلاحات) جهل و نادانیها را در خود جمع کرده، و با جهل خود مردم نادان را گمراه می کند، هم خود در گرداب فتنه و فساد فرو می رود، و هم دیگران را در آن گرفتار می کند، در حالی که بی خبر و ناآگاه است از اینکه راه نجاتی برای او نیست، این کور دل ظلمت جو، در تاریکی فتنه ها و آشوبها و فسادها به اصلاح افراد برمی خیزد در حالی که خود فتنه گر و آشوبگر و فاسد است، و به آنچه در پیمان صلح و صلاح است نابینا است، انسان نماها (مردم عوام) عالمش می خوانند و او را دانا می پندارند، در حالی که او از علم بهره ای (جز اصطلاحات بی محتوای) نبرده و نادان محض است.

اینست اوصاف متصدیان نادان که حمایت از دنیا و شخصیت و جان و مال مردم را بر عهده می گیرند در حالی که کمترین شایستگی و لیاقت آنرا ندارند.

۵۰۹- راهزنان دین و دنیا کیانند؟

در جامعه‌ای که چنین گمراهان و نادانان منحط تصدّی امور دین و دنیا، اعتقاد و اقتصاد، معاد و معاش و ... مردم را بهمه گیرند جز انحصاط آن جامعه، و ویرانی دین و دنیا، و خرابی اعتقاد و اقتصاد، و نابودی معاد و معاش چه انتظار میتوان داشت؟!

۲- حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) می فرماید:

«أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ، وَ وَرَدُوا مَنَاهِلَهُ، بِهِمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ، وَ قَامَ لَوِائُهُ، فِي فِتْنٍ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا، وَ وَطِنَتْهُمْ بِأَظْلَافِهَا، وَ قَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا، فَهُمْ فِيهَا ثَائِهُونَ، حَائِرُونَ، جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ»^(۱)

یعنی: انسانهای منحط، شیطان را اطاعت و فرمان می‌برند، پس در راههای او گام برمی‌دارند، و از سرچشمه‌های کفر و ضلالت، و طغیان و معصیت و فساد و جهالت و ... که شیطان معین کرده و پیش روی آنها قرار داده وارد می‌شوند، و به کمک هواپرستان منحط، و بلند پروازان بی‌پر و بال، حیل‌های شیطان بکار افتاده و بیرق‌های کفر و ضلالت و فتنه و فسادش آفراشته می‌گردد، در فتنه‌هایی که مردم را پایمال و لگدکوب کرد (چنانچه چهارپایان هر چه زیر پایشان قرار گیرد پایمال می‌کنند) همه منحطان و هواپرستان و پیروان شیطان در آن فتنه‌ها و فسادها سرگردان و حیران و نادان و گرفتار بوده و خود را گم کرده راه نجاتی نیابند.

در چاهی افتاده کائرا غور نیست   آن گناه اوست جبر و جور نیست

در چاهی افکنده او خود را که من   در خور قعرش نمی‌یابم رسن

۳- حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) می فرماید:

«أَلَا وَقَدْ أَمَعْنَمُ فِي الْبَغْيِ وَ أَفْسَدْتُمْ فِي الْأَرْضِ - أَلَا فَالْحَدَرَ الْحَدَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ كِبَرَاتِكُمْ الَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ، وَ أَلْقَوْا الْهُجَيْنَةَ عَلَى رَبِّهِمْ، وَ جَاوَدُوا اللَّهَ عَلَى مَا صَنَعَ بِهِمْ، مُكْبِرَةً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالِبَةً لِآيَاتِهِ!! فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْفُصَيْيَةِ وَ دَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ، وَ سُيُوفُ اعْتِرَازِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَكُونُوا لِنَعْمِهِ عَلَيْكُمْ أَعْدَادًا وَ لَا لِقُضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَادًا»

وَلَا تُطِيعُوا الْاُدْعِيَاءَ الَّذِيْنَ شَرِبْتُمْ بِصُفُوْكُمْ كَدَرَهُمْ، وَ خَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ، وَ اَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ باطِلَهُمْ، وَ هُمْ اَسَاسُ الْفُسُوْقِ وَ اَخْلَاسُ الْعُقُوْقِ، اِتَّخَذَهُمْ اِبْلِيسُ مَطَايَا ضَلَالٍ، وَ جُنْدًا يَهْمُ يَصُوْلُ عَلَي النَّاسِ، وَ تَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَي اَلْسِنَتِهِمْ، اِسْتِرَاقًا لِعُقُوْلِكُمْ، وَ دُخُوْلًا فِي عُيُوْنِكُمْ، وَ نَثًّا فِي اَسْبَاعِكُمْ فَجَعَلَكُمْ مَرْمِي نَبِيْهِ، وَ مَوْطِيَةً قَدَمِيْهِ وَ مَأْخَذَ يَدِيْهِ»^(۱).

یعنی: آی مردم دنیا طلب، غافل از آخرت، که در هر عصر و زمان و مکانی که زندگی می کنید! بدانید و آگاه باشید که شما منحطان بر اثر پیروی از هوای نفس در ستمگری بسیار کوشش نمودید، و در زمین فساد کردید، و آشکار به دشمنی با خداوند سبحان، و جنگ با مؤمنان برخاستید - آگاه باشید و بترسید، بترسید از اطاعت مهتران و بزرگانی که در جهت انحطاط شما گام برداشته و بر اثر شهرت و جاه و مقام گردنکشی کرده اند، و بالاتر از نسب خویش (خانواده ای که در آن بوجود آمده اند) سرفرازی نمودند، و چیزی که به گمانشان ناپسند آمد به پروردگارشان نسبت داده اند.

و آنچه خداوند متعال به آنها احسان نمود انکارش کرده اند، برای نبرد کردن با قضاء و قدر الهی، و زد و خورد نمودن با نعمتهایش، پس اینان پایه های بنای عصبیت و ستونهای ارکان فتنه و آشوب و شمشیرهای افتخار و سرافرازی جاهلیت می باشند (آنها به هر نامی که باشد همانند مردم زمان جاهلیت در جهت انحطاط و سقوط انسانیت گام بر می دارند).

پس از خداوند متعال بترسید، و (بر اثر کبر و خود محوری) برای نعمتهای خداوند متعال بر شما ناسپاس نباشید، و از جهت احسانش به شما، حسادت نورزید (چه اینکه ناسپاسی و حسادت موجب زوال نعمت است، و وجه تشبیه آنها به رشک بر آنستکه چون حسود طالب زوال نعمت از محسود است ایشان هم بر اثر خود خواهی و ناسپاسی در برابر نعمتهای الهی مانند آنستکه بر خودشان رشک برند و زوال نعمت الهی را بطلبند).

و شما از ناکسان که آنها را نیکان میپندارید پیروی نکنید که آنان کسانی هستند که شما آب تیره گِل آلود ایشان را با آب صاف و پاکیزه خود آشامیده و

هر فردی با اعتقاد راسخ احساس کند که او همانند یک عضو از اعضاء و پیکر یک انسان است که سلامت و مرض دیگر اعضاء به سلامت و مرض او مرتبط و بستگی تنگاتنگ دارد که اگر بخواهد جسم و روانش سالم بمانند، باید همه اعضاء و قوای ظاهری و باطنی در سلامت یکدیگر بکوشند.

در این صورت زنها خود خواهند دانست که کمال و انسانیت آنها آنستکه: در میان خانواده به تولید انسان، و مردان به صادرات و بسیج ده میلیون نیروی پرتوان سالم و کامل در نقاط جهان خواهند پرداخت و کمتر از یک قرن تمدن انسانی در جهان شکل می‌گیرد.

بیماری آنانرا با تندرستی مخلوط نموده و باطل و نادرستی‌شان را در راستی و درستیشان داخل ساختید (کمال خود را که در سایهٔ دین و ایمان بدست آوردید بر اثر پیروی از منحطان از دست داده‌اید) در حالی که آنها پایهٔ فسق، و ملازم معصیت هستند که شیطان آنها را بجای شتران بارکش گمراهی و انحطاط گرفته، و سپاهی که بوسیلهٔ آنها بر مردم مسلط شود، و آنها زیانهای شیطانند تا عقلهای شما را بوسیلهٔ آنها بدزدد، و در چشمانتان داخل گردد و در گوشهاتان بدمد، تا شما را هدف تیر انحطاط، جاپای ذلت، و دستگیرهٔ طغیان خود قرار دهد.

۵۱۰- انحطاط افراد و سقوط جامعه از انسانیت:

پرواضح و روشن است که انحطاط دارای مفاسد فردی و اجتماعی و اخلاقی، اعتقادی و اقتصادی، و معنوی و مادی فراوانی می‌باشد، چه اینکه انحطاط و سقوط یک انسان منحنی از انسانیت و کرامت، و از شرافت و فضیلت و... بخود او خلاصه نمی‌شود، بلکه باعث انحطاط افراد محیط و پیرامون خود، و خانواده و سقوط جامعه از انسانیت می‌گردد، چنانچه کمال افراد باعث کمال جامعه می‌شود.

آیات قرآن کریم و روایات صحیحهٔ وارده از اهل بیت رحی علیهم صلوات الله درین باب بقدری زیاد است که ذکرش در بیان مختصر ما نگنجد که از جملهٔ آیات کریمه، خداوند متعال می‌فرماید:

«قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» (الزمر: ۱۵).

یعنی: ای رسول ما! بگو بمردم جهان: بتحقیق منحطان جامعه کسانی هستند که هم بخود و هم به افراد محیط و خانوادهٔ خود زیان جبران ناپذیر در قیامت وارد ساختند، (که با زیان دنیا قابل مقایسه نیست) آگاه باشید این همان زیانیست که بر همهٔ دور اندیشان آشکار است.

و می‌فرماید:

«وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ»

فصلت: ۲۶).

یعنی: و کافران به مردم پیرامون خود می‌گویند: به این قرآن گوش ندهید، و سخنان لغو و باطل را در آن القاء کنید تا شاید از این راه (درگمراه کردن افراد و انحطاط جامعه) غایب شوید.

و می‌فرماید:

«الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ» ابراهیم: (۳۰).

یعنی: آنانکه زندگی دنیا را بر آخرت مقدم و ترجیح می‌دهند، و مردم را از مسیر کمال باز می‌دارند، و راه انحطاط و گمراهی را پیش روی آنها قرار می‌دهند، آنها در گرداب ضلالت و فقر گمراهی سخت گرفتارند.

مرا بروز قیامت غمی که هست اینست

که روی مردم دنیا دوباره باید دید

و می‌فرماید:

«إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا» سوح: (۲۷).

یعنی: نوح (علیه السلام) خطاب به خداوند متعال عرض کرد: بتحقیق اگر تو این منحطان جامعه را هلاک و نابود نمائی اینان بقیه‌بندگان تو را نیز به انحطاط و گمراهی می‌کشانند، و خود نیز فرزندان جز بدکار و کافر نزنند.

و می‌فرماید:

«وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا» الأحزاب: (۶۸).

یعنی: و پیروان و سرسپردگان منحطان جامعه در قیامت خواهند گفت: پروردگارا ما امر بزرگان منخط، و رهبران فاسد خود را اطاعت کردیم که ما را به راه ضلالت و انحطاط کشانیده‌اند.

و می‌فرماید:

«وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا» الفرقان: (۲۷-۲۸).

یعنی: و روزی که مردم ظالم (که بر اثر پیروی از منحطان جامعه دست بظلم و ستم زده‌اند) پشت دست حسرت را به دندان گیرند و گویند: ایکاش ما در دنیا با رسول خدا ﷺ راه کمال را می‌پیمودیم و به کمال انسانی نائل می‌آمدیم، وای بر من ای کاش که فلان انسان منحط را دوست و دلسوز و رهبر خود انتخاب نکرده و در گودال ضلالت فرو نرفته و منحط نمی‌شدم.

شاعر از زبان او گوید:

اُفسوس که ایام جوانی بگذشت   سرمایه عمر جاودانی بگذشت
تشنه بکنار جوی چندان خفتم   کز جوی من آب زندگانی بگذشت

و می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» (التحریم: ۶).

یعنی: ای مؤمنان خود و خانواده (و افراد پیرامون خود و جامعه) را از آتش دوزخی که منحطان در آن عذاب می‌گردند نگهدارید.

درس هفتم:

۵۱۱- معاد جسمانی از دیدگاه کتاب و سنت:

لازم میدانم در آغاز بحث امروز، اجمالاً دیدگاه کتاب (قرآن کریم) و سنت (روایات متواتره و آمده از اهل بیت وحی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین) و عقل سلیم و اجماع امت اسلام در پیرامون عود و بازگشت ارواح ببدنهای عنصری در نشأه دیگر را بیان کنم:

آیات قرآن کریم و روایات متواتره و آمده از اهل بیت وحی علیهم السلام و کلمات انبیاء و رسولان الهی و جانشینان راستین و عقلای عالم در تاریخ بشریت از آغاز تا کنون، در معاد جسمانی و عود و بازگشت روح انسانی پس از مفارقتش از این بدن بهمین بدن عنصری در نشأه آخرت کمتر از آیات و روایات و کلماتی که در هریک از اصول دیگر دین مبین اسلام آمده نیست، و حتی یک آیه و یک روایت، و یک جمله از نبی یا رسول یا وصی و یا عاقل تابع وحی آسمانی نیامده که دلالت - ولو به دلالت تضمینی یا التزامی - بر معاد روحانی محض کند، و هر کس خلاف این گیرد، خلاف گوید که ناشی از انحراف فکری، و یا کج فهمی است اگر نگوئیم: نفهم که هست. و وسوسه فلاسفه، و تبعیت بعضی از ساده لوحان در معاد جسمانی، ناشی از انحرافات فکری و کج اندیشی و نفهمی آنها است که باید به خداوند متعال پناه ببریم، و تأسف بارترا آنکه: بعضی ها این غلطها را - بر خلاف نص صریح کتاب و سنت و عقل و اجماع محصص - بگونه های بسیار غلط تر از خود غلط، توجیه، و خود را از چاله به چاه ویل انداخته، و باعث انحراف جمعی از ناآگاهان می شوند. بدون کمترین تردید: آدم علیه السلام از همان بهشتی که با بدن عنصری خارج شده، پس از طی مراحل کمال در این دنیا، با همان بدن عنصری به همان بهشت باز می گردد، همانند دانه گندمی که در زمین کشت شود، پس از طی مراحل، دوباره بهمان دانه گندم تبدیل می شود.

انسان مانند طفل نیست که پس از تولد نتواند دوباره به شکم مادر، و یا همانند جوجه که نتواند به تخم مرغ بازگردد، و یا مثل برگهای نورسته ز یک دانه لوبیا که نشود دوباره به داخل جلد لوبیا فرو رود، و أمثال اینگونه مثالهای ساده لوحانه و قیاس مع الفارق که بعضی ها توهم کرده اند، و یا چون بدن انسان در طول حیات دنیایش صدها بار عوض می شود، و یا هر چهل روز با سلولهای جدیدی زندگی می کند با کدام بدن مجازات می شود نیست؟

پاسخ آنها در ضمن جوابی است که باید از این سؤال بدهند مثلاً - اگر کسی قتلی را مرتکب شده بخواهند پس از ده سال، قصاصش کنند، با اینکه بدن قاتل در هنگام قصاص، غیر از بدن او در هنگام قتل است، چگونه قصاصش می کنند؟ نه تنها از طریق أدلة أربعة کتاب و سنت و عقل و إجماع معاد جسمانی برای بنده حصر، حق الیقین بوده در حدی که: «لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً» بلکه دو بار در عالم کشف و شهود که هرگز تردید در آن راه ندارد، معاد جسمانی را مشاهده و با تمام وجود لمس کردم که همواره در ذهنم مجسم است:

بار اول: در سلول انفرادی قسمت آسایشگاه زندان اوین تهران در سال ۱۳۶۳ ه.ش).

بار دوم: در بند (۴) زندان اوین تهران، در سال (۱۳۶۶ ه.ش) که تفصیل آندو **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی** در کتاب خاطرات یک هزار و هشتصد و بیست روز از زندان اوین تهران خواهد آمد.

۵۱۲- مال امر انسان کامل، بهشت، و جایگاه منحط، جهنم است:

در بحث های سابق با براهین عقلیه قاطعه و نقلیه واضحه مبرهن و ثابت شده است که: دنیا ظرف عمل و کمال، و آخرت ظرف حساب و نتیجه عمل می باشد.

حضرت مولی الموحدين أمير المؤمنين إمام علی (علیه السلام) فرمود:

«وَأِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ»^(۱)

یعنی: و بتحقیق امروز دوران عمل و روزگشت و کار است و حسابی در کار نیست، و فردا موقع حساب و زمان درو کردن و دیدن نتیجه عمل است و عملی در کار نیست.

هر انسان می تواند با دو شهپر معرفت به خداوند متعال و عبادت تنها برای او و علم و عمل بسوی کمال در این جهان پرواز کند و به کمال انسانی نائل آید، و به ترک آن دو از انسانیت سقوط کرده و منحط گردد، و هر یک از کمال و انحطاط دارای مراحل و درجاتی است که انسان با طی هر مرحله ای از مراحل، بهره ای از کمال، و در درجه ای از درجات انحطاط قرار می گیرد، و در آخرت به اندازه پرواز بسوی کمال از نعمتهای بهشت متنعم، و بقدر سقوط از انسانیت در جهنم، عذاب می گردد. خداوند متعال می فرماید:

«وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ عَمَلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ»
(الأحقاف: ۱۹).

یعنی: و برای تمام مردم از مؤمن و کافر و ... به مقتضای اعمالشان درجاتی است در بهشت یا جهنم، و همه به پاداش اعمالشان می رسند، بدون آنکه کمترین ظلمی بر احدی از آنان شود.

همانند شاگردان یک کلاس درس که به اندازه سعی و کوشش در تحصیل علم و دانش، نمرات متفاوت - از پائین ترین تا بالاترین نمره - قبولی، و یا نمره تجدیدی، و یا نمرات مختلف - از صفر تا زیر نمره تجدیدی - مردودی بدون إجحاف و ظلم بر کسی داده می شود.

و می فرماید:

«وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (الحاثیه: ۲۲).

یعنی: و هر کس به اندازه عملش پاداش داده می شود، و بر احدی در پاداش عمل، ستم نمی شود.

و می فرماید:

«يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» (الزلزال. ۶-۸).

یعنی: روز قیامت همه مردم از قبرها پراکنده بیرون می آیند تا نتیجه اعمال دنیای خود را به بینند، پس هرکس در دنیا بقدر ذره ای کار خیری انجام داده، پاداش آنرا در آنروز می بیند، و هرکس بقدر ذره ای کار زشتی را مرتکب شده کیفر آنرا خواهد دید.

۵۱۳- درجات مختلف برای اهل بهشت و جهنم:

بدون تردید! روز قیامت (روز حساب و دادن نمرات شاگردان کلاس درس دنیا) نه نمره قبول شدگان را به تجدیدیها و مردودین خواهند داد و نه بعکس آن، و نه نمرات بالاتر را به صاحبان نمرات پائین تر می دهند، و نه نمره مردودی بالاتر از صفر را به صاحبان صفر، و نه صفر را به صاحبان نمرات مردودی خواهند داد، زیرا خداوند متعال می فرماید:

«أَفَنُكِّنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ» (السجدة: ۱۸).

یعنی: آیا آنکس که به خداوند متعال ایمان آورد، حالش در قیامت مانند کسی است که کافر به خداوند سبحان بوده؟! هرگز مؤمن و کافر یکسان نخواهند بود.

«لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ»

(الحشر: ۲۰).

یعنی: هرگز اهل آتش دوزخ و اهل بهشت با هم یکسان نخواهند بود، چه اینکه اهل بهشت، اهل کمال و سعادت‌مندان عالمند (در حالی که اهل جهنم، اهل انحطاط و شقاوت‌مندان جهانند).

حتی قبول شدگان و صاحبان کمال با نمرات متفاوت یکسان نیستند که

می فرماید:

«لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» (انساء: ۹۵).

یعنی: هرگز مؤمنانی که بی هیچ عذر موجهی مانند نابینائی و مرض و فقر و... از کار جهاد در راه خداوند متعال باز نشینند با آنانکه با مال و جانشان در راه خداوند سبحان کوشیدند، در اجر و ثواب یکسان نخواهند بود، چه اینکه خداوند متعال برتری داد مجاهدان فداکار بمال و جان را بر باز نشستگان بدرجات بیشتر و بالاتر، و همه اهل ایمان را وعده بهشت داده است، و لکن جهادگران را بر باز نشستگان در اجر و ثواب برتری بزرگی داده است.

و حتی در یک نوع از عمل، اما با تفاوت زمانی، اجر و ثواب آنرا متفاوت قرار داده است که می فرماید:

«لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» (الحديد: ۱۰).

یعنی: آنهایی که از شما مؤمنان، پیش از فتح مکه در راه دین انفاق و جهاد کرده اند اجر و مقامشان در نزد خداوند متعال بسیار عظیم تر از کسانی است که بعد از فتح مکه انفاق و جهاد نموده اند، اگرچه خداوند متعال به همه وعده پاداش نیکو داده است، و خداوند سبحان به هر چه می کنید آگاه است.

۵۱۴- سبکباران راحت تر بمقصد می رسند:

حضرت مولی الموحدين أمير المؤمنين إمام علی (علیه السلام) فرمود:

«فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ، تَخَفُّوْا تَلَحُّقُوا، فَإِنَّمَا يَنْتَظِرُ بِأَوْلِيكُمْ آخِرُكُمْ»^(۱).

یعنی: ای مردم! عاقبت و پایان کار شما در دنیا، جلوی روی شما است، چه اینکه هر کس عاقبت اعمال خود را خواهد دید، و به بهشت یا به دوزخ وارد خواهد شد، و بتحقیق، قیامت در عقب و پی شما است که شما را بسوی خود میراند (چون قیامت آمدنی است، مانند آنستکه دنبال کسی افتاده و او را براند، پس انسان چه بخواید و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند، بسوی هدف نهائی حرکت می کند).

مولوی گوید:

نیک بنگر م نشسته می‌رویم   می‌نبینی قاصد جای نویم؟
 پس مسافر آن بود ای ره پرست   که مسیر و روش در مستقبل است
 ناصر خسرو گوید:
 روزگار و چرخ و آنجم سر بسر بازیستی

گر نه این روز دراز دهر را فرداستی

نظامی گوید:

کار من و تو بدین درازی   کوتاه کنم که نیست بازی
 تا مایه طبع‌ها سرشتند   ما را ورفی دگر نوشتند
 بنابراین شما سبک‌بر شوید (بارهای گران و دلبستگی دنیا را رها کنید) تا
 سبک‌بار به رفتگان برسید و ملحق شوید، پس جز این نیست آنانی که پیش از شما از
 این دنیا رخت بر بسته‌اند، به انتظار آنانکه در آخرین صف کاروان بشریت در حرکتند
 نشسته‌اند، تا آخرین نفر آنها به پیشینیان خود ملحق شود تا همه کاروان یکباره به
 قیامت وارد شوند).

۵۱۵- بهشت و جهنم در انتظار قدوم اهل خود هستند:

و حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) فرمود:
 «و بِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الدُّنْيَا، وَ بِالدُّنْيَا تُخْرَزُ الْآخِرَةُ، وَ بِالْقِيَامَةِ تُزَلَّفُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ،
 وَ تُبْرَزُ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَ إِنَّ الْخَلْقَ لَا مَقْصَرَ لَهُمْ عَنِ الْقِيَامَةِ، مُرْقِلِينَ فِي مَضَارِهَا
 إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى»^(۱)

یعنی: و با مردن انسان، دنیا پیش به پایان می‌رسد (زیرا قبر آخرین منزل دنیا، و
 اولین منزل آخرت است) و بوسیله دنیا (کمال انسانی و سعادت جاوید در) آخرت
 بدست می‌آید (چه اینکه دنیا ظرف کمال و عمل و دار تکلیف است که میتوان در
 آن به کمال انسانی نائل آمد و توشه آخرت بدست آورد، و خشنودی خدا، و
 رسولش (صلی الله علیه و آله و سلم) را فراهم ساخت).

و با برپائی قیامت، بهشت برای اهل کمال و تقوی آماده شده، و دوزخ برای منحطان و اهل فجور آشکار می‌گردد، و بتحقیق همه خلائق (مردم) را از قیامت جای رهایی نیست (چه اینکه همه باید صحنه قیامت را به بیند) در حالی که در آن میدان شتاب کننده هستند بسوی آخرین منزل (انسان کامل در بهشت، جوید و انسان منحط در آتش سوزان جهنم، مخلد خواهد بود).

و حضرت امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام) فرمود:
 «وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ، وَالْعَصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَ نَارٍ وَ كَرَامَةٍ وَ هَرَانٍ»^(۱).

یعنی: و آنچه خداوند سبحان مهیا و آماده فرمود از بهشت و کرامت در آن برای اهل معرفت و طاعت، و از آتش سوزان جهنم و خواری در آن برای اهل معصیت و طغیان.

۵۱۶- نگاه اهل کمال با دیده دل به بهشت و نعمتهای آن:

حضرت مولی الموحدين امیر المؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود:
 «فَلَوْ رَمَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَمَا يُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَرَفْتَ نَفْسَكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَ لَذَائِهَا وَ زَخَارِفِ مَنَاظِيرِهَا، وَ لَذَهَلْتَ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِفَائِ أَشْجَارٍ غُيِّبَتْ عُرُوقُهَا فِي كُتُبَانِ الْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَا، وَ فِي تَغْلِيقِ كِبَائِسِ اللَّوْزِ الرُّطْبِ فِي عَسَالِيحِهَا وَ أَفْنَانِهَا، وَ طُلُوعِ تِلْكَ الشَّمَارِ مُحْتَلِفَةٍ فِي غُلْفِ أَكْنَامِهَا، تُجْنَى مِنْ غَيْرِ تَكْلَفٍ، فَتَأْتِي عَلَى مُنْيَةٍ تُجْتَنَّبُهَا، وَ يُطَافُ عَلَى نُرَاهَا فِي أَفْسِنَةٍ قُصُورِهَا بِالْأَغْسَالِ الْمُصَفَّقَةِ، وَ الْحُمُورِ الْمُرَوَّقَةِ قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْكَرَامَةُ تَمَادِي بِهِمْ حَتَّى حَلُّوا دَارَ الْقَرَارِ، وَ أَمِنُوا ثِقْلَةَ الْأَسْفَارِ.

فَلَوْ شَغَلَتْ قَلْبَكَ أَهْيَا الْمَسْتَعِ بِالْوُصُولِ إِلَى مَا يَهْجَمُ عَلَيْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَظَرِ الْمَوْنَقَةِ لَزَهَقَتْ نَفْسُكَ شَوْقًا إِلَيْهَا، وَ لَتَحَمَلْتَ مِنْ بَحْلِي هَذَا إِلَى مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالًا بِهَا، جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِهِ»^(۲).

۱- نهج البلاعة: خطبة ۱۸۲ ص ۶۰۰

۲- نهج البلاعة: خ ۱۶۴ ص ۵۳۷-۵۳۸

درس نود و چهارم:

۴۸۱- آغاز کار تمدن انسانی از کجاست؟

با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه واضحه ثابت و مبرهن است که: باید مراحل پنجگانه تربیت و تعلیم که در درس نود و چهارم بیان گردیده است طبق فرامین آسمانی طی شود، و الا مشکلات اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، و اخلاقی و تربیتی و سیاسی جوامع بشری با جلوگیری از بچه دار شدن، و تحدید نسل، و آخته کردن مردان، و نازائی زنان و کدش جمعیت و ... که تز چپاولگران و استثمارگران و فرمانروایان و ... برای بهره گیری بیشتر از منابع طبیعی و اختصاص دادن آنها را بخودشان قابل حل نمی باشد. هرگاه اعتقاد و اقتصاد بر موازین عقل و دین قرار گرفت ده (۱۰) فرزند برای یک مرد و زن کم است، و هرگاه چنین نبود نه تنها یک فرزند هم زیادی است، خود پدر و مادر هم زیادیند.

بنده مکرر و برها از نزدیک دیده ام کسانی را که دارای حدود ده (۱۰) فرزند (پسر و دختر) بوده اند اما چون تربیت و تعلیم خانوادگی آنها تا حدودی صحیح بوده است، دارای فرزندان شایسته و لایق که مورد غبطه دیگران بوده اند، و افرادی دیگر که فقط دارای یک یا دو فرزند اما بر اثر فقدان تربیت و تعلیم خانوادگی صحیح، فرزندان بسیار شرور، جنایتکار، آلوده به فحشاء و فساد، و مواد مخدر و مظهر جنایات و ... بوده اند.

أطفال باید دوره اولیه تربیت و تعلیم را در میان کانون گرم خانواده مخصوصاً مادران بر اساس فطرت بیاموزند، از اینرو مادران در این آموزش نیاز به تحصیلات علمی ندارند گرچه باید مادران نیز از قبل، چنین آموزشی را در میان خانواده هاشان دیده باشند، پس مادر، معلم و مربی فرزند بر اساس فطرت است که همزمان با آن باید پدر نیز توجه خاصی در تربیت و تعلیم فرزند بر اساس طبیعت و دیانت داشته باشد.

یعنی: ای انسان خردمند! اگر با دیده دل به بینی آنچه برای تو از بهشت وصف می شود (و در آن تأمل و اندیشه نمائی) هر آینه نفس تو دوری می کند از آنچه در این دنیا است از خواهشها و خوشیها و آرایشهای آن که در نظر انسان جلوه گر است، و با تأمل و اندیشه، سرگردان ماند در صدای به هم خوردن برگهای درختانی که برکنار جویهای بهشت ریشه های آنها در تله های مشک پنهان گردیده است، و در آویزان بودن خورشه های مروارید تر و تازه در شاخه های نازک (ترکه ها) و کلفت. و در نمایان شدن آن میوه های رنگارنگ در پوست شکوفه های آن درختان که بی رنج (و بدون رفتن بالای درخت، و یا افکندن بوسیله سنگ و چوب و یا چیدن با زحمت و ...) چیده می شود، و طبق خواسته ها و میلها و آرزوها و اراده چیده می شود، و در اختیار قرار می گیرد (آنچه از انواع میوه های بهشتی را میل داشته باشند بدون زحمت چیدن و شستن و جمع کردن و ... در اختیار اهل بهشت قرار می گیرد.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنٍ - يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ» الدخان: (۵۱-۵۵).

«و إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرَابٍ وَ عِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ لَطْفٍ أَشْرَابٌ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ» ص: (۴۹-۵۴).

و برای اهل بهشت در جلوی قصرهای آنها عسلهای پاک و پاکیزه و شربتهای تصفیه شده گردش داده می شود (تا هر که بخواهد از آن بیاشامد).

خداوند متعال می فرماید: «يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ...» الصافات: (۴۵-۴۹).

اهل بهشت گروهی هستند (اهل کمال) که همواره عطاء و بخشش الهی شامل حالشان می باشد، تا آنگاه که در سرای همیشگی (بهشت جاوید) فرود آیند، و از انتقال و سفرها ایمن و آسوده گردند (هر انسان از هنگام مردن تا روز قیامت همانند کسی است که به سختی راه سفر گرفتار است، و چون از سختی مرگ و عالم برزخ و رستخیز رهایی یافت، و بار در بهشت گشود از رنج راه می آساید).

پس ای شنونده اگر دل خود را مشغول کنی (تأمل و اندیشه نمائی) به آنچه ناگاه به تو برسد از منظره‌های شگفت‌آور، هر آینه بجهت شوق رسیدن به آنها جانت از تنت بیرون رود، و بجهت شتاب پرسیدن به آن منظره‌ها از همین مجلس من به همسایگی اهل گورستان خواهی رفت (و از دنیا و آنچه در آن است چشم پوشیده منتظر رسیدن مرگ میگردی) خداوند متعال از روی فضل و مهربانیش ما و شما را در رمره کسانى قرار دهد که از روی دل برای رفتن به منزلهای نیکوکاران اهل کمال (بهشت جاوید) سعی و کوشش می نمایند (تا به کمال انسانی نائل آیند).

۵۱۷- درجات مختلف در بهشت:

حضرت مولی الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علی بن ابیطالب (علیه السلام) در وصف بهشت و درجات آن فرمود:

«دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ، وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٌ، لَا يَنْقَطِعُ نَعِيمُهَا، وَلَا يَطْفَعُنْ مُقِيمُهَا، وَلَا يَهْرَمُ خَالِدُهَا، وَلَا يَبْئَسُ سَاكِنُهَا»^(۱)

یعنی: بهشت دارای درجات و پایه‌هایی است که بعضیها بر بعض دیگر برتری دارد، و دارای منزلهایی است متفاوت که بعضی از آنها بر بعضی دیگر امتیاز دارد (چه اینکه کمال دارای مراتب است که هر انسان کامل بمرتبه و درجه کمالش از نعمتهای بهشت برخوردار می شود) آسایش و خوشیهای اهل بهشت که در هر مرتبه‌ای که قرار گرفته‌اند از آنان سلب و زائل نمی گردد، مقیم در بهشت از آن کوچ نمی کند و از آنجا بیرون نخواهد شد.

خداوند متعال می فرماید:

«الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمُسُّهُ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمُسُّ فِيهَا عُقُوبٌ»

فاطر: (۳۵).

یعنی: خداوندی که ما را به جایگاه همیشگی جای داد که در آنجا نه رنج و ناتوانی و نه ضعف و خستگی به ما رو می آورد.

۱- نهج البلاغه خطبة ۸۴ ص ۲۰۴.

انسان کامل در بهشت جاوید پیر نمی‌شود، و ساکن در آن فقیر نمی‌گردد، زیرا پیری و فقر مستلزم رنج و ناتوانی است و این دو هرگز در بهشت وجود ندارد بعلاوه آنکه در بهشت زمان حاکم نیست تا با گذشت زمان بر انسان، انسان متأثر و فرسوده گردد، از اینرو برای بهشت و أهل آن پایان نیست.

۵۱۸- نگاهی به منحطان در جهنم و در کاتشان:

آیات قرآن کریم و روایات صحیحیه در این باب بقدری زیاد است که بیان مختصر ما گنجایش نقل یکصدم آنها را هم ندارد، پس بذکر چند آیه کریمه و بیان حصرت مولی الموحدين أمير المؤمنين امام علی (علیه السلام) بحث انسان را خاتمه می‌دهیم:

خداوند متعال می‌فرماید:

«أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَائِرِينَ وَ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ بِمَا عَمِلُوا» (الأحقاف: ۱۸-۱۹).

یعنی: این منحطان کسانی هستند که وعده عذاب الهی بر آنان حتمی است، و نیز در میان طوئف بسیاری از پیشینیان از جن و انس بودند که از پیش، منحط از دنیا رفتند، تنها به حقیقت منحط عالم بودند، و برای تمام منحطان عالم از گذشته و حال و آینده درجانی است به درجات انحطاطشان که بحسب درجاتشان عذاب می‌گردند.

و می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً - إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَهُمْ نصيراً» (النساء: ۱۴۰-۱۴۵).

یعنی: بتحقیق خداوند متعال منافقان و کافران را در جهنم جمع خواهد کرد- بتحقیق منافقان در جهنم در پست‌ترین جایگاه قرار خواهند داشت، و ای رسول ما! برای منافقان هرگز یآوری نخواهی یافت.

۵۱۹- چرا جایگاه منافقان در پست‌ترین جای جهنم است؟

از آن جهت جایگاه منافقان در پست‌ترین جای جهنم است، که آنان بچهره دوست با اسلام و مسلمین دشمنی ورزیده و ضربه وارد ساختند، و خیانت آنها بمراتب بیش از کافران بوده است.

و حصرت أمير مؤمنان ادم علی علیه السلام فرمود.

«وَأَمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ فَنُزِّلْهُمْ شَرًّا دَارٍ، وَغُلَّ الْأَيْدِي إِلَى الْأَعْنَاقِ، وَقَرَنَ النَّوَاصِيَ بِالْأَقْدَامِ. وَالْبَسْمُ سَرَابِيلَ الْقَطْرَانِ، وَمُقَطَّعَاتِ النَّيْرَانِ فِي عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّهُ، وَبَابٌ قَدْ أَطْبَقَ عَلَى أَهْلِهِ، فِي نَارِهَا كَلْبٌ وَجَبُّ وَلَهَبٌ سَاطِعٌ، وَقَصِيفٌ هَائِلٌ لَا يَبْطِئُ مَقِيمُهُ، وَلَا يُفَادَى أَسِيرُهَا، وَلَا تُقْصَمُ كُبُورُهَا، لَأُمْدَةٌ لِلدَّارِ فَتَقْنَى وَلَا أَجَلٌ لِلْقَوْمِ فَيَقْضَى»^(۱).

یعنی: و اما کيفر اهل انحطاط و عصیان و ... پس آنستکه: خداوند متعال آنانرا در بدترین جای دوزخ وارد سازد، و دستهای آنها را به گردنهایشان بیاویزد، و موهایی جلوی سرشانرا به قدمهایشان ببندد، و پیراهنهایی از قطران (روغن بسیار بدبو یا مس گداخته) و جامه های آتش سوزان به ایشان بپوشاند، و آنها در عذابی باشند که گرمی آن بسیار سوزنده باشد، و در خانه ای که در را به روی آهلش بسته باشد (که نتوانند هرگز بیرون آیند) آنها در آتشی قرار خواهند گرفت که بسیار سوزان و با غرغره، دارای زیانه بلند گشته و صدای ترساننده.

مقیم در آن آتش، هرگز از آن بیرون نرود، و از اسیر و گرفتاری آتش، فدیة (مالی که برای استخلاص اسیر می دهند) هرگز قبول نشود (گرچه اهل جهنم مالی ندارد تا برای رهائی خود از آن بدهد، و بر فرض محال هم که داشته باشد پذیرفته نشود) و غلها و بندهای آن شکسته نمی شود، مدتی برای عذاب آنها نیست تا بنهایت رسد، و نه زمان معینی برای ساکن در جهنم می باشد تا روزی بسر آید. زیرا در جهنم، زمان نیست تا برای عذاب آن، پایان باشد.

خداوند متعال می فرماید:

«قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتَاهُمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيْطِ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (الاعراف: ۳۸-۴۲).

یعنی: خداوند متعال خطاب به منحطان کرده می فرماید: شما هم به منحطان پیشین خود از جن و انس داخل در آتش سوزان جهنم شوید، در آن هنگام هر گروهی از منحطان که وارد جهنم شوند گروه دیگر از هم کیشان منحط خود را لعن کنند تا آنگاه که آتش دوزخ همه را فراگیرد، آنگاه گروه آخرین (مروسان و پیروان) به گروه پیشین (رؤساء و رهبران فاسد) گویند: پروردگارا این رؤسای خیره سر، و رهبران فاسد ما را گمراه و منحط ساختند، پس عذابشان را در آتش دو چندان و شدیدتر گردان.

۵۲۰- خطاب به دوزخیان منحط:

خطاب شود: برای همه شما عذاب بقدر گناه و درجه انحطاط خودتان است و لکن شما بر آن آگاه نیستید، و گروه پیشین از منحطان به گروه پسین از منحطان (رؤساء به مروّسین، و رهبران فاسد به پیروانشان) پاسخ دهند: شما را بر ما برتری نیست (ما و شما در طغیان و انحطاط یکسانیم).

پس خطاب به همه آنان می شود: پس بچشید عذاب الهی را بواسطه آنچه که از گناه و انحطاط بدست آورده اید، بتحقیق آنانکه آیات ما را تکذیب کردند و بر اثر کبر و نخوت در مقابل آیات ما سر فرود نیاوردند درهی رحمت آسمان به روی آنان هرگز باز نشود و آنها داخل بهشت نشوند، تا آنکه شتر بتواند از روزه (سوراخ) سوزن خیاطی بگذرد (که این محال است) و ما منحطان را اینگونه مجازات خواهیم کرد، بر آنان در جهنم بسترها گسترده و سراپرده ها آفرشته شده است، و ما ستمکاران را چنین مجازات می کنیم و کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته به اندازه وسعشان انجام داده اند، زیرا ما کسی را بیش از وسعش تکلیف نمیکنیم، آنان اهل بهشت، و آنها در آن بهشت همواره متنعم و جاودانند.

فردا در این اطاق (۸) درسته سالن (۷) درسته زندان اوین **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى** بسراخ آیه سوم سوره مبارکه «والعصر» می رویم که ارکان چهارگانه کمال انسانی را بیان می دارد.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

فهرست

فهرست موضوعات تفسیر سورة مباركة «والعصر»

۲	شناسنامه کتاب...	
۷	دومین بخش تفسیر سورة مباركة «والعصر» در پیرامون «الانسان»	
	درس پنجاه و یکم:	
۹	معنی لغوی انسان، و انسان در قرآن کریم:	۲۶۱
۲۰	اشتقاق و وجه تسمیه انسان چیست؟	۲۶۲
۱۱	معانی انسان در قرآن کریم...	۲۶۳
۱۲	انسان در دو بُعد متضاد:	۲۶۴
۱۴	نکته قابل توجه و بسیار مهم.	
۱۵	انسان با دید انسان.	۲۶۵
	درس پنجاه و دوم:	
۱۷	انسان و عالم ذر.	۲۶۶
۱۹	نکات قابل توجه:	
۲۲	عالم حقائق و تجمع اشیاء قبل از جهان تفرق و صور اشیاء...	۲۶۷
۲۵	تضاد بین فطرت و طبیعت انسان.	۲۶۸

درس پنجاه و سوم:

۲۷	عالم ذر از دیدگاه اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین.	۲۶۹
۳۱	جهل و نادانی، منشأ کفر و گمراهی.	۲۷۰
۳۴	جهل انسان بنفس خویش.	۲۷۱
۳۵	عتراف بجهل، خود دانشی است.	۲۷۲
۳۷	سؤال	
۳۷	جواب	

درس پنجاه و چهارم:

۳۹	انسان و عناصر چهارگانه..	۲۷۳
۴۰	چگونگی ترکیب عناصر چهارگانه.	۲۷۴
۴۲	انسان موجود صغیر، بزرگتر از عالم کبیر.	۲۷۵
۴۳	کیفیت ترکیب عناصر چهارگانه، و برتری انسان بر کل نظام آفرینش.	۲۷۶

درس پنجاه و پنجم:

۴۷	حکمت خروج آدم <small>علیه السلام</small> از بهشت جاودان بدنای ناپایدار چه بود؟	۲۷۷
۵۰	نقش حواء در خروج آدم <small>علیه السلام</small> از بهشت.	۲۷۸
۵۳	صحنه نمایشی و آموزشی در بهشت.	۲۷۹

درس پنجاه و ششم:

۵۷	دنیا ظرف کمال، و محل آزمون انسان.	۲۸۰
۵۸	دنیا میدان آزمایش، و بهشت جای 'هل کمال'.	۲۸۱
۶۰	متاع دنیا وسیله امتحان است نه ابزار تکبر و استبداد.	۲۸۲
۶۴	فوائد و آثار امتحان..	۲۸۳

درس پنجاه و هفتم:		
۶۶	دنیا جای چگونه بودن انسان، نه جای چگونه زیستن انسان.	۲۸۴
۶۸	دنیا در خدمت گروهی و گروهی در خدمت دنیا.	۲۸۵
۷۰	دنیا گذرگاه، و آخرت ایستگاه انسان.	۲۸۶
۷۲	دنیا همانند سایه در حال زوال.	۲۸۷
۷۵	انسان یک موجود استثنائی در نظام هستی.	۲۸۸
۷۸	انسان برترین موجود در نظام آفرینش.	۲۸۹
درس پنجاه و هشتم:		
۸۰	عایت آفرینش عالم، و حکمت خلقت انسان	۲۹۰
۸۱	از خود آشنائی تا خداشناسی.	۲۹۱
۸۴	انسان و جهان از هم جد نیستند.	۲۹۲
درس پنجاه و نهم:		
۸۶	شناخت انسان و آگاهی به مراحل هفتگانه او...	۲۹۳
۹۳	چرا بشر ارشاد کننده نوع بشر است، نه فرشتگان آسمانی؟	۲۹۴
۹۶	باید فلسفه، اسلامی شود، نه اسلام فلسفی یعنی چه؟	۲۹۵
درس شصتم:		
۹۸	حکمت رسالت رسولان، و معرفت بآفریدگار جهان.	۲۹۶
۹۹	عبادت در طول معرفت.	۲۹۷
۱۰۲	حلقه اتصال، و رابط میان خالق و مخلوق کیانند؟	۲۹۸
۱۰۵	عبادت بر اساس فطرت.	۲۹۹
۱۰۶	آیا طی مراحل تکاملی از نقص بکمال است یا از قوه بفعل؟	۳۰۰
۱۰۸	فرق بین جسم و جان انسان چیست؟	۳۰۱

۱۰۹	هدف غیر متناهی	۳۰۲
	درس شصت و یکم:	
۱۱۲	نقش و تأثیر ذکر و دعاء در تکامل نفس انسانی.	۳۰۳
۱۱۴	تأثیر ذکر و دعاء در جسم و جان، و در جمیع شؤون زندگی انسان.	۳۰۴
۱۱۹	آرامش دل اهل ایمان و کمال با ذکر و دعاء.	۳۰۵
۱۲۰	شرائط تأثیر دعاء و ذکر در جسم و جان و تکامل انسان.	۳۰۶
۱۲۱	قلب مؤمن، حرم الهی است.	۳۰۷
	درس شصت و دوم:	
۱۲۵	انسان مختار بر سر راه دو خط متعاکس.	۳۰۸
۱۲۶	سه گروه در انتخاب یکی از دو خط.	۳۰۹
۱۲۷	اکثریت در انتخاب یکی از دو راه.	۳۱۰
۱۳۰	اختیار انسان در انتخاب یکی از دو راه کمال و انحطاط.	۳۱۱
	درس شصت و سوم:	
۱۳۶	آیا سعادت و شقاوت جزء سرشت آدمی است؟	۳۱۲
۱۳۶	پاسخ و رفع توهم	
۱۳۷	منشأ توهم فرشتگان.	۳۱۳
۱۳۸	ملاک برتری آدم <small>(علیه السلام)</small> بر فرشتگان.	۳۱۴
۱۴۰	داستان قابیل و هابیل در قرآن کریم.	۳۱۵
۱۴۲	ناگفته نماند.	
	درس شصت و چهارم:	
۱۴۴	نقش عقل و دین در تکامل انسان.	۳۱۶

پس از این دوره، باید اطفال وارد مراکز تعلیم و تربیت بر اساس طبیعت و دیانت شوند، تا معلمان تربیت شده و تعلیم یافته بر اساس این دو اصل، آموزش کودکان را عهده دار شوند.

۴۸۲- فوائد بچه داری ...

در اینجا لازم می‌دانم قبل از بحث در نقش محیط و مدارس در تکامل انسان اشارهٔ احتمالی به بعضی از نتایج و فوائد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی و اخلاقی و تربیتی و ... بچه دار شدن زن و مرد بصورت طبیعی، و تکثیر نسل در جامعه داشته باشیم:

الف: از بدیهیات و مسلمات اولیه در نظام آفرینش است که: فرزند دار شدن زن بر اساس خلقت و طبیعت و فطرت او است، که جلوگیری و تحدید آن بهر نحوی که باشد بر خلاف خلقت و طبیعت و فطرت است، همانند جلوگیری از حرکات و فعل و انفعالات طبیعی دیگر اعضاء و قوای ظاهری و باطنی انسان - مثلاً زبان سخن‌نگوید، و چشم از کار بیاftند، و عقل و فکر و اراده از انسان گرفته شود و... - که قطعاً مضرات بسیاری را در پی خواهد داشت.

ب: بچه دار شدن، زن را سرگرم و مشغول تربیت و تعلیم فرزندان کرده، و فرصت تنوع طلبی در بیرون از منزل، و آمیال نفسانی را می‌گیرد، چه اینکه پرواضح و روشن است:

زنان و مردانی که فقط دارای یک یا دو فرزند می‌باشند، بیش از کسانی که بیش از این فرزند دارند به مفاسد اخلاقی و ... روی می‌آورند.

ج: کسانی که یک یا دو فرزند دارند، با از دست دادن یکی یا هر دوی آنها تا آخر عمر زانوی غم بغل کرده، و زودتر از دیگران شکسته و پیر می‌شوند و می‌میرند.

د: لذتی که انسان بر اساس فطرت و طبیعت از دیدن تعداد زیادی از نسل خود تا آخر عمر می‌برد، با هیچ لذت چند روزه که در واقع هزینه‌گی است برابری نمی‌کند.

۱۴۷	عقل بثنهائی نمیتواند انسان را بکمال برساند.	۳۱۷
۱۴۹	آیا علم بثنهائی میتواند انسان را بکمال برساند؟	۳۱۸
۱۵۰	آیا ارزش علم بانسان است؟ یا ارزش انسان بعلم؟	۳۱۹
۱۵۳	نقش دین در تکامل انسان.	۳۲۰
۱۵۵	دین مبین اسلام کاملترین ادیان آسمانی است.	۳۲۱
درس شصت و پنجم:		
۱۵۸	شناخت نفس و راه تزکیه آن.	۳۲۲
۱۵۹	طبیعت نفس انسان همانند طبیعت آب زلال.	۳۲۳
۱۶۰	سپاهیان عقل و جهل را از لسان اهل بیت وحی (علیهم السلام) بشناسید.	۳۲۴
۱۶۸	انسان مختار بین دو سپاه عقل و جهل.	۳۲۵
۱۷۰	نقش تزکیه و شناخت نفس در معرفت بافریدگار جهان.	۳۲۶
درس شصت و ششم:		
۱۷۴	انسان و انسانیت و مایز بین آندو چیست؟	۳۲۷
۱۷۶	انسان و انسانیت از دیدگاه دین.	۳۲۸
۱۷۹	انسانیت انسان بر اساس چهار اصل استوار است.	۳۲۹
۱۸۰	ارتباط روح با جسم، و صورت با سیرت انسان.	۳۳۰
۱۸۲	صورت نشان دهنده سیرت انسان ست.	۳۳۱
۱۸۳	اسباب مرگهای غیر طبیعی چیست؟ و راه معالجه آن کدام است؟	۳۳۲
درس شصت و هفتم:		
۱۸۶	تأثیرات گوناگون روح در جسم نسان.	۳۳۳
۱۸۹	ارتباط صورت با سیرت، و ظاهر با باطن انسان.	۳۳۴

۱۹۰	مرد یمنی در مقابل حجاج.	۳۳۵
۱۹۲	کنست فعالیت جسم و روح، و تقویت روان.	۳۳۶
۱۹۳	سرّ هر چیز به چیست؟	۳۳۷
درس شصت و هشتم:		
۱۹۴	تنها راه کمال، و برتری انسان بر همه موجودات...	۳۳۸
۱۹۶	برتری انسان بر فرشتگان.	۳۳۹
۱۹۹	انسانیت و حیوانیت انسان.	۳۴۰
درس شصت و نهم:		
۲۰۱	نظرات قدماء و متأخرین در پیرامون تکامل و کمال انسان، و انسان کامل.	۳۴۱
۲۰۲	کمال و حقیقت آن چیست؟	۳۴۲
۲۰۲	کمال از دیدگاه حکماء...	۳۴۳
درس هفتادم:		
۲۰۵	کمال از دیدگاه مفسران و محدّثان و علماء اخلاق.	۳۴۴
۲۰۸	معرفت در حدّ توان انسان نه آنچه بر اوست خالق سبحان.	۳۴۵
۲۱۱	امام علی (علیه السلام) را جز خداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله) کسی نشناخت.	۳۴۶
۲۱۲	کمال انسان از دو دیدگاه عرفاء و فلاسفه	۳۴۷
درس هفتاد و یکم:		
۲۱۵	کمال انسان از دیدگاه هندوها.	۳۴۸
۲۱۷	کمال از دیدگاه بی کمالات...	۳۴۹
۲۱۸	کمال از دیدگاه دنیاپرستان و مادیگران...	۳۵۰
۲۲۰	طوائف مادیگرایان...	۳۵۱

۲۲۲	دنیا از دیدگاه عقل و دین.	۳۵۲
۲۲۵	خلاصه کلام:	
	درس هفتاد و دوم:	
۲۲۶	کمال انسان از دیدگاه مرتاضین و تارکین دنیا.	۳۵۳
۲۲۹	آیا معرفت بدون عبادت و علم بدون عمل حسن ذاتی دارند؟	۳۵۴
۲۳۰	أنحاء عبادات و کامل آنها.	۳۵۵
۲۳۲	کدامین دل مجذوب حق تعالی است؟	۳۵۶
۲۳۳	کمال از دیدگاه زیبا پرستان و قدرت طلبان...	۳۵۷
۲۳۵	آیا جمال، کمال است؟	۳۵۸
۲۳۸	خلاصه کلام:	
	درس هفتاد و سوم:	
۲۳۹	کمال مطلق و مراتب کمال...	۳۵۹
۲۴۱	دو کمال تکوینی و تشریعی انسان.	۳۶۰
۲۴۲	رنگ نصرانیت غیر از رنگ وحدانیت الهی است.	۳۶۱
۲۴۵	یک بام و دو هوا در اعلامیه جهانی حقوق بشر.	۳۶۲
۲۴۵	پیوند طبیعت با شریعت.	۳۶۳
۲۴۶	خلاصه کلام:	۳۶۴
۲۴۸	تکامل دو بُعدی انسان.	۳۶۵
۲۴۹	معیار برتری فرد بر فرد دیگر چیست؟	۳۶۶
۲۵۱	امتیاز و برتری انسان بکمال نفسانی ست نه جسمانی	۳۶۷
۲۵۲	علل محبها و عداوتهای متفاوت...	۳۶۸
۲۵۳	چرا سلیمان بن داود <small>علیه السلام</small> عقل را بر علم و سلطنت ترجیح داد؟	۳۶۹

درس هفتاد و چهارم:

۲۵۵	حدود مراتب کمال انسان، و تفاوت افراد در آن.	۳۷۰
۲۵۶	یک سؤال بسیار مهم علمی و عمیق.	۳۷۱
۲۵۸	حکمتها و علل اختلاف افراد انسان در استعدادها...	۳۷۲
۲۶۰	ادعاهای بی محتوا.	۳۷۳
۲۶۱	عدالت بله، تساوی حقوق نه، یعنی چه؟	۳۷۴
۲۶۳	مفاسد اشتباه تساوی حقوق مرد و زن با تشابه آن.	۳۷۵
	منشأ اختلاف افراد انسان در غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادها	۳۷۶
۲۶۶	چیست؟	
۲۶۹	چگونه ظلم بر دیگران، ظلم بر خود شخص است؟	۳۷۷

درس هفتاد و پنجم:

۲۷۳	نقش عقل و دین در پرورش استعدادها...	۳۷۸
۲۷۴	منشأ امراض جسمی و روحی چیست؟	۳۷۹
۲۷۵	مراتب قوت و ضعف نفس در مقابل امراض روحی و محکومین نفس.	۳۸۰
۲۷۸	طوائف مردان الهی، و حاکمان بر نفس.	۳۸۱
۲۸۰	دفع فساد ستمگران با مبارزان...	۳۸۲
۲۸۵	خلاصه کلام:	

درس هفتاد و ششم:

۲۸۶	ناتوانی قانون فکر بشر در تعدیل غرائز و استعدادها...	۳۸۳
۲۸۷	علل ناتوانی قانون فکر بشر در ساختار کمال جامعه.	۳۸۴
۲۹۱	چرا علم و تمدن تا کنون نتوانست اسرار اهرام مصر را کشف کند؟	۳۸۵

درس هفتاد و هفتم:

۲۹۶	معیار کمال انسان و نمودهای آن چیست؟	۳۸۶
۲۹۸	ناگفته نماند:	
۲۹۹	لشگر هفتاد و پنج گانه عقل و نمودهای کمال...	۳۸۷
۳۰۰	مهمترین نمود کمال و تقوی.	۳۸۸
۳۰۱	برخورداری اهل کمال از نعمتهای دنیا و آخرت.	۳۸۹
۳۰۵	پند و اندرز حضرت امام علی (علیه السلام) به پند گیران..	۳۹۰

درس هفتاد و هشتم:

۳۰۷	نسان کامل کیست؟ و علائم کمال چیست؟	۳۹۱
۳۱۲	مام علی (علیه السلام) محور کمال در نظام آفرینش.	۳۹۲
۳۱۴	اسم مبارک علی (علیه السلام) بر چهره ماه.	۳۹۳
۳۲۰	نسان کامل و علائم کمال از بیان مظهر کمال الهی.	۳۹۴

درس هفتاد و نهم:

۳۲۷	شیعه راستین و نشانه های کمال انسانی...	۳۹۵
۳۲۷	شیعه در لغت.	۳۹۶
۳۲۸	شیعه در اصطلاح	۳۹۷
۳۲۸	نمودهای شیعیان راستین...	۳۹۸

درس هشتادم:

۳۳۵	حضرت مام علی (علیه السلام) مظهر کمال مطلق و اسماء حسناى الهی.	۳۹۹
۳۳۷	علو امام علی (علیه السلام) از علو عیى اعلی	۴۰۰
۳۴۱	مام علی (علیه السلام) فوق انسان کامل بود.	۴۰۱

درس هشتاد و یکم:

۴۰۲	در معانی اسماء حسنی، واشتقاق اسم علی <small>علیه السلام</small> از اسم علی <small>علیه السلام</small> .	۳۴۲
۴۰۳	تفسیری از تعلیم تمام اسماء بحضرت آدم <small>علیه السلام</small> .	۳۴۶
۴۰۴	دیدن ذات و توجه به خود یعنی چه؟	۳۴۸
۴۰۵	امام علی <small>علیه السلام</small> در بالاترین افق کمال.	۳۵۰

درس هشتاد و دوم:

۴۰۶	حضرت امام علی <small>علیه السلام</small> قطب کمال، و قلب قرآن در دائرة وجود.	۳۵۲
۴۰۷	حضرت امام علی <small>علیه السلام</small> محور امامت در دو نظام تکوین و تدوین.	۳۵۲
۴۰۸	نگاهی به عدالت حضرت امام علی <small>علیه السلام</small> .	۳۵۵
۴۰۹	حضرت امام علی <small>علیه السلام</small> مظهر کمال مطلق الهی.	۳۶۰
	نکته قابل توجه.	۳۶۲

درس هشتاد و سوم:

۴۱۰	حضرت امام علی <small>علیه السلام</small> قرآن ناطق غیر متناهی و مشیت الهی.	۳۶۳
۴۱۱	حضرت امام علی <small>علیه السلام</small> همانند قرآن کریم تبیان کل شیء بود.	۳۶۵
۴۱۲	حضرت امام علی <small>علیه السلام</small> همانند قرآن کریم نامتناهی بود.	۳۶۸
۴۱۳	نکات بسیار جالب علمی.	۳۷۱
۴۱۴	بی نیازی حضرت امیرمؤمنان علی <small>علیه السلام</small> از مادون خالق، و نیازمندی مادون خالق باو <small>علیه السلام</small> .	۳۷۴

درس هشتاد و چهارم:

۴۱۵	سعه وجودی ظرف در دو نظام ملک و ملکوت باید بیش از مطروف باشد.	۳۷۶
-----	--	-----

۳۷۸	حقیقت سر چیست؟ چه کسی میتواند اسرار عالم را درک کند؟	۴۱۶
۳۸۰	بدون کمترین تردید...	۴۱۷
۳۸۱	چه کسانی میتوانند فرد و جامعه را بسوی کمال رهنمون سازند؟	۴۱۸
۳۸۳	برگزیدگان شایسته برای هدایت جامعه.	۴۱۹
۳۸۵	دو پرسش اساسی و بسیار مهم...	۴۲۰
۳۸۷	علماء دینی ادامه دهندگان راه انبیاء الهی.	۴۲۱
درس هشتاد و پنجم:		
۳۹۰	تربیت فرد و کمال جامعه؛ تربیت و کمال رهبران راستین سنگی دارد.	۴۲۲
۳۹۰	دو سؤال و پاسخ...	۴۲۳
۳۹۱	اما چه باید کرد؟	۴۲۴
۳۹۲	نقش رهبران دینی در تکامل انسانی.	۴۲۵
۳۹۵	شرط پذیرش امانت، اهلیت بالفعل است.	۴۲۶
درس هشتاد و ششم:		
۴۰۰	تکامل علمی: دینی و طبیعی.	۴۲۷
۴۰۱	علوم دینی...	۴۲۸
۴۰۱	تکامل علوم دینی به چیست؟	۴۲۹
۴۰۴	علوم طبیعی...	۴۳۰
۴۰۶	تکامل علوم طبیعی به چیست؟	۴۳۱
۴۰۸	راه حل نابسامانی های آسف نار جهان موجود چیست؟	۴۳۲
۴۱۰	فرق میان علم بدیانت و علم بطبیعت چیست؟	۴۳۳

درس هشتاد و هفتم:

۴۱۲	تکامل طبیعی، اعتقادی و اخلاقی.	۴۳۴
۴۱۲	تکامل طبیعی.	۴۳۵
۴۱۳	تکامل اعتقادی.	۴۳۶
۴۱۵	تکامل اخلاقی.	۴۳۷

درس هشتاد و هشتم:

۴۲۰	أصالت جامعه در طول أصالت فرد قرار دارد.	۴۳۸
۴۲۳	ارتباط تعلیم و تربیت با کمال انسانی.	۴۳۹
	زمینه تربیت و تعلیم صحیح فرزندان قبل از ازدواج پدران و مادران و پس از آن.	۴۴۰
۴۲۵	و پس از آن.	
۴۲۹	حکمت گفتن أذان در گرش أطفال پس از ولادت چیست؟	۴۴۱
۴۳۰	خلاصة کلام.	
۴۳۱	منشأ تربیت و تعلیم منفی زکجاست؟	۴۴۲
۴۳۲	پرورش باید بیش از آموزش مورد توجه قرار گیرد.	۴۴۳

درس هشتاد و نهم:

۴۳۵	نظرات دانشمندان و محققان در منشأ و معالجة بیماریهای روانی.	۴۴۴
۴۳۶	تأثیر شیر مادر در فرزند.	۴۴۵
۴۳۹	مهمترین علل بیماریهای روانی چیست؟	۴۴۶
۴۳۹	تأثیر سلامت روان در سلامت جسم.	۴۴۷
۴۴۰	تأثیر سلامت جسم در سلامت روان.	۴۴۸
	منشأ ناتوانی علوم طبیعی در فراهم ساختن سلامت طبیعی برای انسان چیست؟	۴۴۹
۴۴۲		

۴۴۳	ارتباط تعادل روحی با تعادل جسمی و بعکس.	۴۵۰
۴۴۴	انسان کامل و جامعه تکامل یافته کدام است؟	۴۵۱
۴۴۶	طوائف مردم در تعادل جسمی و فکری...	۴۵۲
۴۴۸	انحاء بیماریهای جسمی و روحی...	۴۵۳
۴۵۰	اساس درد و اصول درمان چیست؟	۴۵۴
	درس نودم:	
۴۵۱	نقش پدران و مادران در تکامل جسمی و روحی فرزندان.	۴۵۵
۴۵۱	مراحل تربیت و تعلیم.	۴۵۶
۴۵۳	نخستین دوره تربیت و تعلیم انسان پس از ولادت.	۴۵۷
۴۵۶	بدترین آثار شوم تمدن غلط چیست؟	۴۵۸
۴۵۹	تأثیر تربیت در زمان طفولیت.	۴۵۹
	مادر در میان خانه، همانند ریشه درخت در دل خاک است که رشد و	۴۶۰
۴۶۰	ثمره درخت از اوست.	
	درس نود و یکم:	
۴۶۳	ادوار هفتگانه عمر انسان، و تأثیر تربیت در زمان طفولیت.	۴۶۱
۴۶۴	دو حرکت وضعی و انتقالی انسان.	۴۶۲
۴۶۵	حرکت صعودی.	۴۶۳
۴۶۵	حرکت نزولی.	۴۶۴
۴۶۶	احساس ضعف جسمی و ناتوانی روحی از چه زمان آغاز می شود؟	۴۶۵
۴۶۷	دوره زندگی انسان همانند جریان آب در رودخانه است.	۴۶۶
	تربیت و تعلیم دوران طفولیت باید پیش از تعلیم و تربیت دیگر	۴۶۷
۴۶۸	دوران ها باشد.	
۴۶۹	عوامل عمر طبیعی و مرگ زودرس چیست؟	۴۶۸

درس نود و دوم:

۴۶۹	بیان بعضی از تفاوتها و اختلافات زن و مرد در صورت و سیرت.	۴۷۱
۴۷۰	تفاوتهایی بین زن و مرد از دیدگاه وحی آسمانی.	۴۷۳
۴۷۱	مفاسد اعتقادی و اقتصادی از تحدید نسل.	۴۷۷
۴۷۲	اهمیت تکثیر نسل در اسلام.	۴۷۸
۴۷۳	سلامت طبیعی زن در بچه دار شدن است.	۴۸۳
۴۷۴	فرزند عالی ترین ثمره حیاتی از بوستان انسانیت است.	۴۸۵
۴۷۵	اعترافات تکان دهنده پنج زن تحصیل کرده.	۴۸۷

درس نود و سوم:

۴۷۶	نظام آفرینش بر میزان و مقدار معلوم.	۴۸۹
۴۷۷	آیا زمین گنجایش جمعیت زیاد تری را ندارد؟	۴۹۲
۴۷۸	نظریه توماس و توماس گرایان چیست؟	۴۹۴
۴۷۹	چرا قرعه بنام ایران، مرکز شیعیان جهان افتاد؟	۵۰۰
۴۸۰	علل ضعف کشورهای اسلامی و راه علاج آن چیست؟	۵۰۲

درس نود و چهارم:

۴۸۱	آغاز کار تمدن انسانی از کجاست؟	۵۰۶
۴۸۲	فوائد بچه داری برای والدین و جامعه...	۵۰۷
۴۸۳	حرمت انواع قتل نفس بناحق.	۵۰۹
۴۸۴	نقش محیط و مدارس در کمال انسان.	۵۱۴

۴۸۵	تأثیر محیط در روان انسان.	۵۱۵
۴۸۶	تضاد فکری در یک محیط.	۵۱۷
۴۸۷	همآهنگی تربیت بر اساس دیانت با تعلیم طبیعت در مدارس جدید.	۵۱۸
۴۸۸	کیفیت تربیت و تعلیم دختران...	۵۲۱
درس نود و پنجم:		
۴۸۹	جامعه تکامل یافته و متمدن کدام ست؟	۵۲۳
۴۹۰	جامعه تکامل یافته از دیدگاه عقل و دین.	۵۲۴
۴۹۱	نقش گروههای مختلف در امر تکامل جامعه نفیاً و اثباتاً.	۵۲۷
۴۹۲	نقش و ارتباط پیشرفت و توسعه با تکامل.	۵۳۰
۴۹۳	تا انسان به حقیقت دردش پی نبرد، نمیتواند درمانش کند.	۵۳۲
درس نود و ششم:		
۴۹۴	حل مشکلات اقتصادی به حل مشکلات اعتقادی بستگی دارد.	۵۳۶
۴۹۵	خیریت امت اسلام در چیست؟	۵۳۸
۴۹۶	ادوار تاریخ زندگی انسان بر کرة زمین.	۵۴۲
۴۹۷	دوره قبل از انسان از دیدگاه قرآن کریم.	۵۴۳
	نکته قابل توجه.	۵۴۵
درس نود و هفتم:		
۴۹۸	تجدید بناء دنیا پس از فناء آن.	۵۴۷
۴۹۹	سؤال و پاسخ.	۵۴۸
۵۰۰	فرق بین کمال و تمام چیست؟	۵۵۰
۵۰۱	دو دشمن غدار دین و مدافعان آن.	۵۵۲

درس نود و هشتم:

۵۵۴	علائم انحطاط و نمودهای آن چیست؟	۵۰۲
۵۵۵	عوامل انحطاط از دیدگاه قرآن کریم.	۵۰۳
۵۵۶	علائم و نمودهای انحطاط از بیان حضرت امام علی (ع).	۵۰۴
۵۵۸	چه کسانی به فکر چگونه زیستن هستند نه چگونه شدن؟	۵۰۵

درس نود و نهم:

۵۶۱	انسان منحط کیست؟ و جامعه منحط کدام است؟	۵۰۶
۵۶۱	پیروی از هوای نفس، و انسان منحط از دیدگاه قرآن کریم.	۵۰۷
۵۶۴	فتنه و فساد و انسان منحط از بیان حضرت امام علی (ع).	۵۰۸
۵۶۶	راهزنان دین و دنیا کیانند؟	۵۰۹
۵۶۸	انحطاط افراد و سقوط جامعه از انسانیت.	۵۱۰

درس صدم:

۵۷۱	معاد جسمانی از دیدگاه کتاب و سنت و عقل و اجماع.	۵۱۱
۵۷۲	مال امر انسان کامل، بهشت، و منحط، جهنم است.	۵۱۲
۵۷۴	درجات مختلف برای اهل بهشت و جهنم.	۵۱۳
۵۷۵	سبکباران راحت تر بمقصد میرسند.	۵۱۴
۵۷۶	بهشت و جهنم در انتظار قدوم اهل خود هستند.	۵۱۵
۵۷۷	نگاه اهل کمال با دیده دل ببهشت و نعمتهای آن.	۵۱۶
۵۷۹	درجات مختلف در بهشت...	۵۱۷
۵۸۰	نگاهی به منحطان در جهنم و درکاتشان ...	۵۱۸
۵۸۰	چرا جایگاه منافقان در پست‌ترین جای جهنم است؟	۵۱۹
۵۸۲	خطاب به دوزخیان منحط.	۵۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یکصد و ده جلد (بعدد القبائی نام مبارک علی علیه السلام) بیش از هفتاد هزار صفحه از آثار کم نظیر، و تألیفات گرانقدر چاپ شده و در دست طبع و تحقیق استادالمحققین، رئیس المفسرین، مجاهد کبیر، فقیه اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین حضرت آیه الله العظمی یعسوب الدین رستگار جویباری دامت توفیقاته:

ردم	موضوعات و آثاری مستقیم	مجلدات
۱	تفسیر کبیر «البصائر».	۶۰ جلد
۲	مفتاح البصائر.	۱ جلد
۳	تبصرة البصائر.	۲ جلد
۴	حماسه ای از تفسیر کبیر «البصائر».	۱ جلد
۵	تفسیر سورة مبارکه «والعصر» یا منشور جهانی دین مبین اسلام	۳ جلد
۶	حبل المتین من فقه آل یاسین (دوره فقه استدلالی).	۶ جلد
۷	خلاصة الاصول و تنقیحه (اصول الفقه).	۲ جلد
۸	رسالة توضیح المسائل بانضمام بسیاری از مسائل مستحدثة...	۲ جلد
۹	تبویب عناوین نهج البلاغة شریف.	۲ جلد
۱۰	روحانیت و روحانی.	۳ جلد
۱۱	فلسفه اصول پنجگانه دین مبین اسلام.	۵ جلد
۱۲	حکمت و اسرار فروع دهگانه دین مبین اسلام.	۱۰ جلد
۱۳	حضرت أبی الفضل العباس <small>علیه السلام</small> حامی ولایت و مظهر شهادت و استقامت	۱ جلد
۱۴	خاطرات یک هزار و هشتصد و بیست روز از زندان اوین.	۸ جلد
۱۵	مازندران پس از طوفان نوح <small>علیه السلام</small> تاکنون.	۳ جلد
۱۶	أولیاء الله تعالی کیانند؟	۱ جلد
جمع		۱۰۱ جلد

